續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2-2276/08

二八・經部・易類

學易五種十四卷 〔清〕王甗撰 …… 一
　周易半古本義 …… 三
　周易象纂 …… 一一六
　周易圖贊 …… 一二九
　周易辨占 …… 一五七
　周易校字 …… 一六八
卦本圖考一卷 〔清〕胡秉虔撰 …… 二〇一
干常侍易注疏證一卷集證一卷 〔清〕方成珪撰 …… 二〇九
虞氏易消息圖説一卷 〔清〕胡祥麟撰 …… 二四三
周易虞氏略例一卷 〔清〕李鋭撰 …… 二五三
周易擇言六卷 〔清〕鮑作雨撰 …… 二六九
周易考異二卷 〔清〕宋翔鳳撰 …… 四八一
周易通解三卷釋義一卷 〔清〕卞斌撰 …… 五〇五
易例輯略一卷 〔清〕龐大堃撰 …… 五七一

序

大道難名一元而已天地由此開而天地卽本之以生人生物人物由此始而人物卽得之以爲性爲命造化非大當身非小原無精粗何分理气術者以气言而可該夫理儒者以理言而不遺夫气所謂萬派一原殊塗同歸者也聖人不得已而卦畫不得已而文字時造化時人事其言造化非造化其言人事非人事也叚象立言舉此該彼誠如大傳所云神而明之存乎其人者耶愚少喜讀是書苦無甬緒積讀成疑積疑成信博采儒先滙歸己見不揣凡陋妄有臆說成周易半古本義八卷周易象纂一卷周易圖賸二卷周易辨占一卷周易校字二卷統曰學易五種以就正世之君子非敢埒諸家傳注之目也

嘉慶庚午仲春上浣毗陵王甗瑤舸氏識

學易五種卷目

卷一
周易半古本義一之一
上經起乾終比 彖象文言傳坿
卷二
周易半古本義一之二
上經起小畜終蠱 彖象傳坿
卷三
周易半古本義一之三
上經起臨終離 彖象傳坿
卷四
周易半古本義一之四
下經起咸終益 彖象傳坿
卷五
周易半古本義一之五
下經起夬終艮 彖象傳坿
卷六
周易半古本義一之六
下經起漸終未濟 彖象傳坿
卷七

周易半古本義一之七
彖上傳篇題
彖下傳篇題
象上傳篇題
象下傳篇題
繫辭上傳
繫辭下傳
卷八
周易半古本義一之八
文言傳篇題
說卦傳
序卦傳
雜卦傳
卷九
周易象纂二之一
乾象
坤象
震象
巽象
坎象
離象
艮象
兌象
爻象
重卦象
五色取象
十干取象
三不取象
易并象
卷十
周易圖賸三之一
太極
乾元
八卦次序
八卦方位
消息
卷十一
周易圖賸三之二
納甲
卦變

河洛
圖書原委
卷十二
周易辯占 四之一
蓍策
變占
春秋占法
卷十三
周易校字 五之一
上冊
卷十四
周易校字 五之二
下冊

周易半古本義 一之一

毗陵 王 顯 學

易上下經爲經十翼爲傳古分十二篇見漢書埶文志以彖象諸傳襍入卦中自漢費長翁始然孔氏正義謂輔嗣以象本釋經宐相坿近分爻之彖辭各坿當爻如杜元凱注左傳分經之年與傳相坿故朱子記鼂景迂說初亂古制時尚如今之乾卦而卒大亂於王弼顧亭林日知錄據魏志高貴鄉公問淳于俊語斷分坿之始於康成則又輔嗣承鄭本也程傳用王本朱子始從呂氏復古本明初程傳本義並行故脩大全破析本義以從程傳之序後應舉者苦程之繁而去之至有本義今本失之遠矣茲放費氏變古初本如今乾卦例去其後人所加之彖曰象曰等字而以彖傳象傳小字別之至於十翼雖所已坿亦一仍篇題之舊以無失漢志十二篇之意弟費氏本以古字號古文易旣爲輔嗣所竄改鄱陽董氏謂朱子本義多從古文而今不可見乃參用釋文集解及呂氏音訓證以諸經說文要有據依名曰周易半古本義而依文疏

義焉其於往哲訓解或語類而旨殊或辭仍而意創不復標舉所由惟欲順文非闕掠美爲半古本義

上經 坿彖上傳 象上傳 文言傳

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾健也陽之德也純陽故名乾元卽彖傳所謂乾元諸卦凡言元者皆因乾而欲人法之也亨者元之亨利者元之利貞者元之貞以終古言元生天開於子之初以一歲言元生冬至子半之候由元

而亨而利而貞而貞又起元合之卽不息之乾也元亨利貞者析之爲四德聯之爲占辭文王以乾坤之實體爲天地而天包乎地生人生物無可名言故特揭其四德使觀象玩辭者知所崇效自成性存存不離須臾迄於至誠無息純亦不已則亦一天焉此則在人全體之乾也在古則亨通利宜貞正而固爲體乾之元則通宜以是爲正而固守之也

初九潛龍勿用

陽九陰六取老而不取少者爻言其變也震象爲龍乾初卽震初辭擬之而六爻皆不易者以其純陽變化於乾義爲切猶漸之象鴻兼取於卦情者也初陽在下龍蟄而潛未可作爲故教占者以勿用養晦待時者也

九二見龍在田利見大人

二爲地位不曰地而曰田龍見則雨以在田爲有功也大人謂九五九二剛中得位爲啓蟄而出乎地故有見龍在田之象而利見九五之大人所謂天下有道則見者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

不曰龍而曰君子以明三爲人位也卦終終象變兌互離日夕象乾乾者健而又健无咎者本有咎而无之也九三當兩乾相繼之地重剛不中宜有咎者然乾體不息有能朝夕兢惕之象占者如是故雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

互兌爲淵或躍在淵者在淵而躍或躍而猶在淵不輕進也四亦重剛不中宜有咎者而以陽居陰剛而不過有能審時進退之象故无咎

九五飛龍在天利見大人

五爲天位大人謂九二九五剛健中正以居天位是得乾道之純者王位德元無一夫不被其澤故有飛龍在天之象而下應剛中同德故又利見九二之大人所謂聿求元聖以與爾有衆請命者也二五敵應二不上交則無君五不下交則無臣利見則上下交而志同天下不足治矣地天之所以泰水火之所以濟皆此意也

上九亢龍有悔

自潛而見而躍而飛而亢以爻位言之九位乾上居卦之極故其象爲亢龍以高致危以滿招損有悔之道不能與三俱免咎者乾以不息爲貞三不息而上息也

用九見羣龍无首吉

此言凡得九者用九之道要在不偏於陽乃百九十二陽爻之通例故於乾發之而後人遇乾之六爻皆變者卽以之爲占也羣龍猶言凡陽首者乾象羣龍无首言凡陽无始根於陰也見造化之如此而施之人事則將如五之見二而不爲上之无民故吉也此用九之道也

彖傳 大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

乾元者太極之動陰陽以之而太和萬物得之爲性命資始者資之以始其气統天者貫乎亨利貞天德之始終此乾元之所以爲大及夫生气旣至陰陽交通雲雨作而品物形此又乾之元而亨也

大明終始六位時成時椉六龍以御天（椉从說文）

坎在上爲雲在下爲雨則雲雨者坎也記大明生於東晉麗乎大明則大明者離也坎離乾坤之大用必坎離濟而乾坤亨故遞言之御猶運行也天承上統天而言卽乾元也先天之乾旣爲後天之離乾不可見而離可見卽離驗乾則見日出羣動

作惟大明有以始之日入羣動息惟大明有以終之一晝一夜明晦不同而終則有始循環無已何莫非乾元之所爲觀此而知爻之六位雖有顯晦之殊實則一元之所貫而潛見飛躍不過以時而成耳故人當時椉此六龍以體天之元而運行之則亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寍（寍从說文）

性命以理言而不離乎气太和以气言而不離乎理皆一元之所爲而非有二也各正者不相叚借

保合者無少闕陷此乃乾元之利貞也聖人法之
則動而發變而化盡其性以盡人物之性所以首
出庶物萬國咸寍之道不外此矣

象傳　天行健君子以自強不息強从說文
天行者天之運行所謂一日一周而過一度者也
不息之謂健此即上下兩象以見名卦之一義自
強不息又君子觀象翫辭之實學也餘放此

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾
反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也
亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

反復道者過剛致咎惟能終日乾乾爲反而復於
道也義見復象造猶爲也周公之大人指應爻孔
子之大人言本位二說相資其義乃葡天德猶乾
德也

文言傳　元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之榦也君子體仁足以長人嘉會足以合禮
利物足以和義貞固足以榦事君子行此四德者故
曰乾元亨利貞榦从說文

元亨利貞在天爲命在人爲性乾元統天故爲善
長善見諸事之謂嘉會即大傳所云會通本元而
節文之推行使通故曰嘉會物得其分乃協其宜
發而中節斯爲達道故曰義和正而能固則事之
本立故曰事榦君子識天命之悉具於吾性而仁
以爲體故足以長人觀其會通足以合禮物皆利
賴足以和義知斯弗去足以榦事乾之四德一一
實見之行此君子體乾之學也天有四德統於一
元而不貞則無以起元故貞以基元之始人有四
德統於一仁而不智亦無以成仁故智以開仁之
端天與人一而已矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

世不成名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也不易世不成名从集解確从說文

确確本字拔鄭訓移不爲世易故遯世無悶不期
名成故不見是而无悶樂則行之從吾所好也憂
則違之去吾所不樂居也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑衺存其誠善世而不
伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也衺从說文

正中以位言出潛而猶未飛也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德得於心業成於事脩謂脩省脩辭立誠卽言顧行也乾實故誠二閑衺存誠三忠信以進德心之誠也二言行信謹三脩辭立誠以居業事之誠也誠具於心是爲存所謂萬物資始誠之原也誠見諸事是爲立所謂各正性命誠斯立焉知理之至而實心以至之進德之事知事之終而實行以終

之居業之事幾者進而近存者居而安君子體乾之學盡此矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲衺也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同气相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也（气溼从說文）

天之所生上首謂動物地之所生下首謂植物此以大人爲九五而利見爲物乃孔子之補義非周公之正旨也凡大傳所論諸爻亦然

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

正與五反

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

體乾之元則自強不息識九之用則高而不亢而天下無不治也

潛龍勿用陽气潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則（藏从鄭本）

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾知大始坤作成物然當其資始時已有必亨之勢而利物貞物乃其性情所自具不待坤之作成而後然也則舉天下之美利皆乾始之能以利之故聖人繫易牝馬得嫓於坤猶言所利而乾不言者不可見乾元之大無能名矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
乾亦謂乾元剛健中正純粹精辭緐不殺形頌於
無可形頌要之惟一至善而已故六爻發揮不過
曲盡乾元長善之情而聖人時乘運行所以德澤
流布如天之雲行雨施而天下平也
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也辯从辟文

寬居以待其孰仁行以固其守
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣
重剛謂兩乾相繼
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也故无咎
六畫兼三才而兩則三與四皆人位而曰中不在
人者立天之道曰陰與陽而天以陽統陰故五得
天位而上無位立地之道曰柔與剛而地以柔承
剛故二得地位而初無位立人之道曰仁與義而

人以仁統義故三得人位而四無位以六畫卦言
二五得天地之正位以三畫卦言二五又得人之
正位天位在人爲君地位在人爲臣凡二五所以
分君臣而爲諸卦所特重者以此先儒弟以得中
贊之其旨晦矣周公於初不言田而二言田四不
言人而三言人上不言天而五言天且俱繫之曰
大人曰君子正以首卦發明全易之例而人自不
察也
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎
先天而天弗違動頌周旋中禮盛德之至也後天
而奉天時行法以俟命而已矣
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其
唯聖人乎
䷁坤下坤上
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利
西南得朋東北喪朋安貞吉
坤順也陰之德也純陰故名坤乾交於坤坤含乾

元是爲坤元馬者乾象牝馬所以配乾謂合乎乾
而有助也坤含乾之元以爲元而亨物利物貞物
無非順成乎乾以代終其事故曰牝馬之貞也君
子以下卽在人之坤而申言之先者先乎乾後有
倡而隨之之義主卽乾也陽主陰輔故先迷而後
得在人則小體從乎大體人心聽乎道心而妻道
臣道其顯也西南東北以後天卦位言三女從母
於西南故得朋三男從父於東北故喪朋其在人
則時宐得朋卽西南而利在朋盍簪以引其類時宐
喪朋卽東北而利在朋亾以渙其羣一得一喪要

以安於此牝馬之貞則吉也

初六履霜堅仌至 仌从說文

變震爲履霜仌皆陰象霜者陰之始謂初仌者陰
之盛謂上也

六二直方大不習无不利

直大錯乾象方坤本象至柔而動剛直也至靜而
德方方也含萬物而化光大也六二柔順中正以
居地位是得坤道之純者故以全坤之德屬之而
其占爲不習无不利習者習坎觀之坎至險故習
坤二不習此之謂大順

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲文章象錯乾爲王含章者陰之緼无成者陰
之分有終者陰之能三多凶而其柔危似乎非可
貞矣而在純坤重陰之地爲順之極而又居陽位
不偏於陰故用靜則含章可貞而有含藏之具用
作則不居成功而代終上事爲克守其分以盡其
能也

六四括囊无咎无譽

囊者坤象六四則有偏陰之咎矣而順德居正故
能括囊自守可以无咎而亦无譽宐靜而不宐動
者也

六五黃裳元吉

黃者中色乾衣坤裳裳卽坤也六五中順之德積
中發外故其象爲黃裳元者乾元乾元之體具於
初而用在五坤錯乾五爲元故繫之於此以明坤
之爲順正以順承乎乾人能如此爻之以中德承
乾則吉也

上六龍戰于野其血玄黃

錯乾龍野象血者陰象義詳傳

用六利永貞

此言凡得六者用六之道要在克配夫陽乃百九
十二陰爻之通例故於坤發之而後人遇坤之六
爻皆變者即以之爲占也永即彖傳所謂无疆貞
即牝馬之貞也陰陽之理其對待者互藏其流行
者互根陽根於陰故陽無始而凡乾之事實基於
坤陰根於陽故陰大終而凡坤之事皆歸於乾知
坤之歸於乾則乾道不息坤順承乾亦與之爲不
息亙古亙今惟本此牝馬之貞而永之已矣以造
化之如此而施之人事則將如五之承乾而不爲
上之戰野故利也此用六之道也

彖傳 至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
疆含弘光大品物咸亨

元一也以其本體而言曰乾元以其動交而入於
坤者言則曰坤元資生者資之以生其形无疆猶
言不息謂乾也含以蘊畜言光以宣著言坤以厚
德載物合乎乾之无疆故其所含者宏所光者大
而品物以之咸亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

首二句釋所以取牝馬之意柔順利貞謂以柔順
承乾而利物貞物也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤以順乎乾也失道者失順乾之道得常者得順
乾之常喪朋正所以得主如孚四之絶類上渙四
之渙羣上同故終有慶也

象傳 地埶坤君子以厚德載物（埶从古本）

天以气運故曰行於行乃見其健也地以形載故
曰埶於埶乃見其順也

履霜堅仌（二字衍）陰始凝也馴致其道至堅仌也六二
之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以

時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃
裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以
大終也

乾坤靜別而動交二之直方惟動乃見文即黃裳
在中言非外飾大謂陽以大終即下无成代終之
義非謂變也

文言傳 坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常
含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

剛方以生物言此坤之所謂德合无疆也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由
辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也
順取坤象即馴致之意
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義
立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
乾體實故言誠坤體虛故言敬心主乎敬則誠存
事準乎義則誠立敬以涵義於存養中省察克治
也義以敬行非尊德性無以道問學也敬義夾持
則全乎天德之誠而與乾同其大矣不孤言大也
疑止不通也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也
臣道也地道无成而代有終也
弗敢成謂歸美於陽
天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无
譽蓋言謹也艸从說文
君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發
於事業美之至也蕩从說文
中猶內也黃者敬之極主敬之至而後中德內存
也理者義之精存義之久而後條理畢貫也君子
應地无疆自直內而黃中自方外而通理正已之

位而居之以爲體此其所爲文即其所爲美也積
中發外正如象之所謂黃裳以是承乾豈復有以
加哉故曰美之至六二以陰居陰而得坤位僅足
葡坤之體故補其義曰動動則交於乾矣六五以
陰含陽而錯乾元斯足盡坤之用故贊其德曰至
至則進乎二矣此牝馬安貞之義也
陰疑於陽必戰爲其嗛於陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黃者天地之襍也天玄而地黃
嗛於陽从荀虞
疑如疑汝於夫子之疑謂陰盛似陽也嗛古文歉

猶不足也陽之於陰本不可無而貸其助惟在辯
之早辯而有以制之若馴致其道而至堅冰則勢
必至與陽爭夫陰所以助陽至與陽爭而侵陽則
陽傷矣故血元陽傷而陰亦必傷於陰究何益哉
故血黃履霜堅冰所以爲陽謀其血元黃又以爲
陰戒也
䷂ 震下坎上
屯元亨利貞勿用有攸往利建矦矦从疒石經
物生未舒之謂屯下震乾始交坤物所由出而遇
坎難故曰屯有往矦震象坎得乾五爲元震得乾

初爲元以坎元之實孚震元之動則無屯不亨而
岦守此以爲正弟恐國步艱難危疑易起故戒勿
用初以有往而利建之以爲侯盍消息係臨二陽
往五而生難惟賴初陽坐鎮於下爲之柱石以濟
屯故爻亦曰磐桓居貞也

初九磐桓利居貞利建侯

震綜艮石磐象錯巽木桓象猶言柱石也艮爲居
貞卽象勿往之義卦惟二陽五居尊而陷險初在
下而得民是初乃卦之所賴以亨者故其象如此

六二屯如邅如乘馬般如匪寇昏冓女子貞不字十

年乃字（般从鄭本昏从儀禮冓从釋文年从說文）

馬寇皆坎象般如般師之般旋也傳言般馬之聲
今皆作班謂五昏冓謂陰陽正應變兌少女禮稱
女子許嫁笄而字蓋未許嫁則不字也十者數之
盈也六二遠應陷險之五而近比得民之初陰柔
無斷未決所從故有邅回不進之象聖人以其柔
中得正故正告之謂彼乘馬而旋還以就己者匪
汝之寇而昏冓也但當如女子之守貞不憚迂遠
遲久以從正應利害非所論也

六三卽麓无虞維入于林中君子幾不如舍往吝（麓从王本維从通易經文）

互艮山而在其下麓象虞者虞人乘承應皆陰故
无也震蕃錯巽入林象變離見幾象吝恨惜也六
三際屯而陰居陽位才弱志剛故繫之如此

六四乘馬般如求昏冓往吉无不利

乘馬卽四昏冓謂初初與五非應比故五欲建初
必因乎四四處近君之位自知才弱不足濟屯而
旋還求初是亨屯者初而所以使五得初者四也
進賢爲國故往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎爲雨故曰膏小大謂陰陽在人卽剛柔之義也
九五剛中居尊得坎正位本無不善而在本卦則
陷險生難實由於此故有澤不下施之象若不堅
貶己之詔而遽與問皐之師人情未有不解體者
故小而以用柔爲貞則吉大而以用剛爲貞則凶
也

上六乘馬般如泣血漣如

乘馬卽上泣血坎象上六才弱不足濟屯欲還求
三而非陽無與惟有泣血漣如而已與蹇上對觀
之可見

彖傳屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿形天造屮昧宜建侯而不寧形从荀虞

剛柔始交謂震震本坤體而乾始交之也難生謂坎釋卦名動乎險中卽震元也以大而亨故貞天造猶天運屮昧者文明之反不寧謂五雖建初侯而未可寧也

象傳雲雷屯君子以經論論从釋文

坎在下爲雨在上爲雲弟曰雲雷則陰陽未和而澤未降也故屯論讀作綸經綸猶匡濟之意

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

國雖恃爲磐桓而志乃行正無覬覦也故利居貞陽貴陰賤而初反居下故大得民而利建侯乘剛謂乘初陰以承陽爲吉乘之則凶也

䷃ 坎下艮上

冡亨匪我求童冡童冡求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞冡从說文

物生未覺之謂冡義詳傳我謂二童冡謂五初筮者貞坎實象人之誠求故告自行束脩未嘗無誨是也再三者外艮止象人之自棄故已不憤不啓不悱不發是也瀆者坎象艮錯兌口爲告言發冡之道必待誠求而後應二坎體潤下爲不求童冡而五虛已下之爲童冡求我正合初筮告之義故亨而利以之爲貞也

初六發冡利用刑人用說桎梏以往吝

刑法也說讀作脫桎梏坎象喻气習也拳匽皆冡爻在初而承陽故猶可以發之其道在用以刑於正人而脫其气習之拘若過此以往則性日漓而蔽日深桎梏將不可脫而吝生矣是以君子早豫教也

九二包冡吉內婦吉子克家內从京本

凡自外比內之謂包內古文納九二以剛中之德不求於五而比初正合匪我求童冡之義故包冡吉而六五以順巽應之所謂童冡求我者故納婦吉而子克家也以正應言則二夫而五婦以爻位言則五毋而二子易之不可爲典要類如此

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取古文娶變互兌爲金金夫謂二三與上正應而

陰不中正見九二之得時位而蒙之故有此象與屯二所處正同而德不同也曰勿用取女亦弗屑之教誨矣

六四困蒙吝

艮錯兌成困四乘承應皆陰親小人而遠君子爲困於蒙而不可脫正與初反故吝

六五童蒙吉

童者艮象六五居尊有亨蒙之任而虛中應二不自用而取諸人故其象如此

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮爲手爲止擊禦象寇謂應坎象極而寇九以剛上之才擊之宜也然惟寇之來而不得已以擊禦之耳若有意立威窮兵黷武是寇不在蒙而爲之自我矣故曰不利爲寇利禦寇上九以剛居極故發此義也

彖傳　蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險則幽崖窮谷地之蒙也險而止則安危利留人之蒙也故曰蒙以亨行時中者消息係觀五以亨行下卦之中而得其時在人則不作君而作師能以中德亨蒙者也志應謂以陰應陽剛中猶言實心人有實心如坎故告也瀆蒙者言人自止不進而我告之則非蒙瀆我乃我瀆蒙瀆故不如其已也蒙以養正之蒙謂蒙之道即匪我以下五句是也養如孟子養不中養不才之養未有己不正而能正人者故必得蒙之道以自處於正而後可以養人之正此聖人教育之功也釋利貞也

象傳　山下出泉蒙君子以果行育德

泉始出山去海尚遠率性利導究必朝宗童蒙之

象果行育德正所以養蒙也

利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

剛柔接謂二五應實謂陽順取互坤巽則巽也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也乾健上行而遇坎險故需有孚大川坎象乾爲天先天在水中水涸則潛水孚則見健而知險故能涉凡言利涉大川者卦空乾行也言不利

者不宜乾行也此卦坎性潤下而內孚乾光剛進
而外發二者交通成和有亨道焉故以之為貞則
吉而利用乾以坎五孚乾三陽而需於尊位則同
德共濟無為而治化成故傳言有功也反是則無
可需矣
初九需于郊利用恆无咎
郊者乾象言曠遠也消息係大壯變恐成恆初九
最遠於險故有需郊之象而爻位皆剛患其越進
故又教之用需郊為恆乃无咎也
九二需于沙小有言終吉
兌澤離飛沙象離亦為言九二剛中雖視初稍進

而去險尚遠故有此象
九三需于泥致寇至
泥寇皆坎象九三過剛而逼於坎則為冒險趨進
矣故其象如此
六四需于血出自穴
血穴皆取坎四入於險血象而順正需初出穴象
此卦以下三爻言不宜入坎以上三爻言則利用
乾故內卦為需時之義外卦為需人之義各有當
也

九五需于酒食貞吉
酒者坎象食者兌象義見象
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
變巽入象速召也詩云以速諸父本爻為主則所
應為客三人謂下三陽錯離象敬也上為需道之
成下乾需極並進故有此象
彖傳需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需
有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有
功也耑从說文
象傳雲上於天需君子以飲食宴樂
雲上於天無所作為而待其自雨故需飲食宴樂

與五爻同義
需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也需於沙
衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也
自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉
以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失
也
穆天子傳天子渴於沙衍求飲未至是沙衍為無
水處二遠於坎之象在中者以其中德故能需此
不進也雖小有言以吉終承在中言外謂外卦需

于血括全文聽謂聽初不當位猶不當事易例五
得位而上無位與乾上言無位同義

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟義詳傳窒者亨之反窒惕皆坎象大人謂九五
以二見五則行不違而訟無矣凡言不利涉大川
者不宜乾行也訟非得已故必如坎之有孚見窒
而又中知自惕則吉然終之亦必有凶宜見九五
之大人而不宜用乾以健於訟也

初六不永所事小有言終吉

剛險故訟爻雖險體而才柔在訟之初故能不永
所訟雖小有言而終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

逋者坎象變坤邑象互艮戶象其邑人三百戶无
眚者序卦謂訟必有衆起今既歸逋其私屬皆無
干連之患也二雖剛險而居柔得中以應於五爲
能知難而退故不特己無終凶之應而近己之人
亦獲安者衆也

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成

食朱子謂如食邑之食舊德乾象食舊德者享所

柔有而與人無爭者也所應剛上故危無爭故終
吉其或以從王事亦能守地道无成之義者也六
三險體陰不中正才德皆無足取惟在本卦以用
柔不訟爲貞故其象占如此所謂剛柔立本變通
趣時者也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

變巽命象謂天命也凡言渝者謂變卦也四剛訟
而位柔故有不克訟復卽命之象若能用變卦之
巽以安於不訟之貞則吉也二之不克以敵剛故
曰歸逋四之不克以敵柔故曰卽命理勢之別也

九五訟元吉

乾元在五故言元九五剛健中正以居尊位是爲
聽訟之大人不用乾之剛而用元則勿喜而哀矜
象刑而欽恤吉之道也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

錫鞶帶皆乾象卦終終象互離朝象褫者坎盜象
上九剛居訟極彖之所謂終凶而涉大川者或得
命服之榮難免褫奪之辱也

彖傳 訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利

涉大川入乎淵也乎从遐易傳文
剛來得中消息係遯剛自三來居二而得中故二
爻曰歸而逋自外而內謂之歸也入乎淵者借象
言不利之意
彖傳天與水違行訟君子以作事謀始
天在上而水潤下故違行作事謀始則無訟矣
不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟
歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復
即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦
不足敬也

上指應言本卦以應爻爲所訟也輕手采物曰掇
言取之易也
䷆坎下坤上
師貞大人吉无咎大从子夏易傳
二以一陽居地位而統率羣陰此大將出征三軍
用命之象也故曰師大人謂九二師二得乾二爻
乃見龍在田之大人也兵者不得已而用之故必
得師之貞而又任九二之大人以將之乃吉而義
无咎也
初六師出以律否臧凶

律者震象謂紀律也否不然也不愆於六步七步
六伐七伐乃止齊焉在師之初須講於此否則雖
臧亦凶也
九二在師中吉无咎王三錫命
軍行之法大將居中在師中者猶左氏言將中軍
也王謂五坤錯乾錫象震錯巽命象九二剛中之
德即彖所謂大人元老壯猷故吉无咎而上應六
五寵任之專又有三錫之象也
六三師或輿尸凶
輿者坤象輿尸衆主也六三陰不中正而揜九二

之剛故有此象如莽代之以宦寺爲監軍是也凶
可知矣
六四師左次无咎
師過信爲次左如左遷之左謂退舍也互震左象
綜艮次象六四柔正而入順體知難而退故无咎
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
田者坤象禽者坎象言語辭互震長子謂二綜艮
少男爲弟子庶三也六五柔中居尊不爲兵端敵
加於己如田禽之害稼而後執之此正得師之貞
而傳所謂行險而順者故无咎然恐任二不專違

乎大人吉之義如以爲貞其凶必矣所以申警之也

上六大君有命開國承家小人勿用

命者謂爵命坤爲國邑國家之象上在師終正論功行賞之時故繫之如此輿尸戒之於始勿用戒之於終聖人之慮淡矣

彖傳 師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

毒如藥毒見不輕用之意民從謂坤順也

象傳 地中有水師君子以容民畜衆

地至順水至險伏險於順寓兵於農之象也故師

民謂農衆謂兵也

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也 寵从王本龍

龍古文寵詩云何天之龍今讀如字非大謂陽卽九二也小人者致亂之本事平之後君心易弛故又戒以勿用絕亂本也

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

五以一陽居天位而下臨羣陰此天子當陽萬國豫坿之象也故曰比原再也再筮謂外卦指九五也坎得乾五爲元永貞者坤德比五得乾五爻乃飛龍在天之大人而下應六二得坤正位正文言所謂與天地合其德者故曰元永貞寧卽武王曰寧爾之寧不寧言水火倒懸也後夫謂上陰上棄陽觀望不臣如田橫隗囂是也比爲衆所親坿故吉然天命非可妄冀必自審其德能如外卦九五之元永貞於義始得无咎而不寧者來後至者皐

也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 它从石經

諸爻比之皆謂比五盈它應坎象錯離缶象陰柔在下非能孚者而居比之初因繫以比上之道必有孚方得无咎若積誠充實如缶之盈不惟无咎而終來意外之吉也

六二比之自內貞吉

內者內卦言自內與五爲正應也故貞吉

六三比之匪人

之亦謂五匪人卽三凡陽少之卦以遠實爲凶六

三二乘承皆陰而與後夫爲應以是比五必不能孚爲非其人也

六四外比之貞吉

外者外卦言自外承五也陰以承陽爲貞故吉

九五顯比王用三歐失前禽邑人不戒吉（歐从鄭本戒从虞本）

顯失錯離象邑變坤象坎馬坤輿故爲歐凡言王用者文王嘗用此爻義也記稱天子不合圍卽三歐之意蓋自文制之而後遂爲天子之禮也九五莿元永貞之德其大公之心昭然衆著故其象爲顯比文王用此義以從禽爲三歐之法致失逆已

之禽而邑人亦不相戒吉可知矣

上六比之无首凶

首者坤錯乾象无首猶無始言後也比爲一陽居尊之卦而坎水潤下故後夫凶大有一陰居尊之卦而離火炎上故自天右此卦象之自然而非可強爲者也

象傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

吉也之也起下語辭下文正申吉義凡卦一陰一陽而得位者曰上下應也

象傳地上有水比先王以建萬國親諸侯

地承水而水亦漸漬乎地物之親比莫過乎此

比之初六有它吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也比之无首无所終也

陰以大終無君故无終也

周易半古本義一之二　　卷弟二

毗陵王甗學

上經　卦彖上傳　象上傳

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂陰畜者有所蘊畜而能止物之義乾性上行六四以一陰得巽正位而畜止之故曰小畜又爲蘊畜者小之義也亨義詳傳密雲不雨互離象我文王自謂西者陰方互兌象下乾爲郊朱子謂文王衍易於羑里正小畜之時是爲得之言小畜本

有亨道所以乾陽尚往不受陰畜以致陰陽未和膏澤未降者非陽實過亦由我陰德未孚故也拘幽操謂臣皋當誅天王聖明其淡有見於此旨乎案先儒泥於陽爲君子陰爲小人以陽受陰畜爲不善而此卦之義晦矣不知畜是以正畜衺與孟子畜君何尤一例此卦六四一陰得巽正位其所以畜乾者乃以理畜之非有私也不取二五常位而以上巽畜下乾初之不待畜而吉者以其德之剛正二之不待畜而吉者以[illegible]德之剛中故小象曰其義吉曰亦不自失言如是之人卽無畜止之

者可無害也若九三過剛不中在卦之上此正所謂作威殺戮毒痛四海者豈定剛愎自用而不受正人之畜乎乃三之於四始則以陰陽相比而說故懷安而脫輻繼則以義理相繩而怒故凶終而反目以紂與文王言之獻洛西而喜與脫輻也閒之羇嘆而囚夫反目也然三之反目雖有血傷之象而四惟有孚終有出去之時惜未得富以其鄰之五見上九既雨之時故文王以己德未孚爲憾而周公復申明其其義也

初九復自道何其咎吉

剛反之謂復本卦綜履履上爻之陽反而復於本畜之初得乾元之體故曰自道若是則何咎之有不待畜而其義吉也

九二牽復吉

九二與初牽連而復剛而得中不待畜而亦無不吉者也

九三輿說輻夫妻反目

說古通脫錯坤爲輿變兌毀折脫輻象巽多白眼反目象九三乾上不中本當受畜方能復道而交位皆剛很愎自用故其於四始則以陰陽相比而

懷安繼則以禮義相裁而變色不言占者所以望三也王明竝受其福矣

六四有孚血去惕出无咎

坎中實爲孚離中虛亦爲孚血惕錯坎象六四一陰爲畜之主傳所謂柔得位而上下應之者以陰畜陽故血惕惟居正而有孚故出去无咎者所謂畜君何尤者也

九五有孚攣如富以其鄰

攣者相連固結之意凡言富者陽爻也同體比之謂鄰九五剛中得正故能浹孚乎四而用其富厚

之力偕其羸以助之所以上要其成而有既雨既處之占也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

德卽孚德尚德者可尚之德也變坎互離日月相對望象征進也上爲畜道之成始之不雨者則既雨矣始之尚往者則既處矣此由六四蘊畜既浹孚德充積故能承載此事如太甲悔過聽訓本於伊尹之誠能格君也然以陰畜陽貞則有厲其時位隆望重盛滿難居如月望然此明農復辟所不容後故終之以君子征凶之戒也

象傳小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

凡言得位者得卦正位乾坎五坤離二震初兌上艮三巽四也柔得位謂四上下應之義詳比內健則不懦外巽則不悖中實則不欺兼此數者得位以行其畜之志乃畜之所以亨也尚往者乾健上行不受陰畜也施未行卽不雨也尚往則陽不與陰和而施未行此由我西郊陰德不孚而畜之小也

象傳風行天上小畜君子以懿文德

風與天皆氣也風氣微而天氣盛雖在天上無礙天行故曰小畜懿文德者蘊畜之小也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

不能正室所以答三之過非泛諭夫婦也上謂五在四上合志謂承陽疑見坤

䷉兌下乾上

履虎尾不咥人亨

履踐履也人之所履少安多危惟以柔道處之則

無不行文王之外順孔子之言孫皆此義也故於以兌履乾之卦而名之曰履虎者乾象兌口咥象以卦辭連卦名象中又一例也凡橫舉之人險巇之境吾一以兌履之而危者使平故有履尾不咥之象而得亨也

初九素履往无咎

兌西爲白柔象猶質也剛正無位在履之初甘受和白受釆忠信之人可以學禮以是而往何咎之有

九二履道坦坦幽人貞吉

道震塗象坦坦平易也在離下爲幽諸爻履剛而二獨以中德履柔故有履道坦坦之象惟幽人不見可欲以之爲貞則吉若據勢位又恐其有疚於安樂之禍此周公之微意也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

離目巽股過兌毀折眇跛象武人大君皆乾象也六三才弱志剛而履乾虎之後故其象占如此又如武人欲有爲于大君其不至於僨事者幾希矣主爻與彖義相反蓋彖論通體爻論本位義各有當也

九四履虎尾愬愬終吉（愬从馬本）

變互震愬愬之象四入乾體而以陽居陰故有此象所謂生於憂患者也

九五夬履貞厲

卦上下易則成夬五所謂剛中正履帝位而不疚者然堯舜在上猶有吁咈儆戒之辭此獨純剛而應兌則下皆容說而樂莫予違故有夬決其履之象以是爲貞危之道也

上九視履考祥其旋元吉

祥者乾象旋回也自下而上曰往自上而下曰來亦曰旋卦綜小畜本卦之上卽小畜之初乾元在初故借言元上居履終爲視所履以考其祥能回復於元則吉所謂有關雎麟趾之意然後可以行周官之法三千三百無一事而非仁者也

彖傳履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象傳上天下澤履君子以辯上下定民志

君子非禮弗履故履通於禮

素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位

不當也武人爲于大君志剛也虩虩終吉志行也㞜履貞厲位正當也元吉在上大有慶也
不是有明則自以爲能視也不足與行則自以爲能履也位不當謂不中正而逼於乾位正當卽剛中正履帝位而不疚之意

䷊乾下坤上
泰小往大來吉亨
泰義詳傳小大謂陰陽往來以内外言也
初九拔茅茹以其彙征吉
茹根相牽引貌巽木在下茅茹象彙類也謂上兩

陽爲卦上下交而志同在泰之初猶未見明艮作合之盛而其勢已然故其象占如此
九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尙于中行
荒蕪也初爲艸茅故曰荒包者君已有其心好而實能容之也變互坎河象用馮河者用初九以馮河言與之勇往濟泰也遐者謂四上之屬雖非同德亦宜量才器使而有以處之也朋謂上下兩陽尙如尙主之尙中行謂五也九二剛中應五乃開泰之大臣任大責重爲宜休休有容用其力以濟時而且不遺遐遠不立朋黨乃足尙合乎中行之君而泰道成故繫之如此
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
平陂坤地象坎爲艱貞否泰合體象坎故又有取於恤孚也食者兌象福者乾象益陰之與陽互爲消長羣陰往外則世平而成泰羣陰來復則世陂而成否九三過剛不中未免安忘危治忘亂故爲此言而敎之以艱爲貞乃得无咎然徒憂無補必其脩德立誠于以享其所有之福也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩羣飛欲下之貌凡言不富者陰爻也鄰謂上下兩陰六四以順正之德處近君之位爲能虛己下交率其同類以應乾陽故其象如此
六五帝乙歸妹以祉元吉
凡易文引古者以其事合此爻義也兩互合成歸妹祉者乾象坤虛中應乾故言元易例以六五應九二爲虛己下賢無不吉者在此卦乾坤交而成泰尤非諸卦之可比故有帝乙歸妹以此受祉之象人能如五之泰交以得乾元則吉也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍城下池也有水曰池無水曰隍泰坤上城象否
坤下隍象凡言師者合震坤之象坤又爲邑錯巽
爲命也上六才柔際泰極將否之會其象如城之
將復于隍兵爭何盡故教之以勿用但可自其都
邑動以文誥而威命不能行遠以是爲貞亦足吝
矣无平不陂所以防城復于隍於其始城復于隍
所以著无平不陂於其終聖人之意深矣
彖傳泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而
外小人君子道長小人道消也

內爲主外爲客
象傳天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民
交以气言財古通裁裁成輔相以左右民所以開
世之泰也
拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无
平不陂天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中
心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也
无平不陂从釋文
外謂外卦包荒得尚于中行括全文失實猶彖遠
實彼謂比應此指同體惟遠實故致吝失實故從
陽其命亂者命亂故否不亂猶未失爲泰也
䷋坤下乾上
否之匪人不利君子貞大往小來
否之匪人言否之者由於匪人也无平不陂雖曰
天運必因人事世豈有否亦人爲之而已君子貞
者以陽剛爲貞也同人之利宜用剛也此之不利
不宜用剛也餘義詳傳
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
彙謂上兩陰貞吉亨者蓋小人筮仕之初未必皆

惡秦檜以名士稱嚴嵩以清節著果能即以志君
爲貞則世道可以常泰不否豈不吉而且亨哉故
繫之如此
六二包承小人吉大人否亨
承者承爻謂初也二雖順正而當否時不知應五
惟見初之承已而包之故有此象小人得所倚庇
故吉大人則必安守其否而後亨不可有一豪依
附之私也
六三包羞
三包乎二而獨言羞者蓋初未得位二猶中正皆

未足以成否六二以陰不中正之才居乎上位則
爲小人之尤凡拜路塵吠山埜稱乾兒義孫種種
可羞之行三皆一切包之而國事乃不可爲矣所
謂否之匪人者也
九四有命无咎疇離祉 疇从鄭本
命卽自邑告命之命命亂則無不亂則有疇古文
疇類也謂衆陽凡陰長之卦多於比陰者有畜止
之責遘二之不利賔遯三之畜臣妾皆是也此卦
三陰浸長否道已成則非九四一爻所能指故必
得五剛健中正之君渙汗其大號然後九四濟否

之志得行所以无咎而疇類亦因之以受祉也象
曰不利君子貞以卦時言爻曰无咎疇離祉以九
五言也若無九五之命則四與上亦無如何而否
終不可休矣後之人主所當鑒也
九五休否大人吉其亾其亾繫于包桑 包从集解
休者艮象包古通苞互巽爲繩爲木繫于苞桑之
象也九五剛健中正以居尊位故能休否而爲大
人之吉然當懼以終始念念不忘其亾而謀所以
維繫安固之非高枕爲樂時也故繫之如此
上九傾否先否後喜

變否成泰上下易位有傾象焉喜者兌象上以陽
剛處否極爲能取時之所以否者而悉傾之喜可
知矣然必以否爲先而以喜爲後所謂先天下之
憂而憂後天下之樂而樂者也
彖傳 否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交
而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外
陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道
消也
不言健順者以柔剛之義顯也
象傳 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉者斂約之意
拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不
當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則
傾何可長也
否終則傾何可長者所以責成人事非否極泰來
之謂也
䷌ 離下乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞
六二一陰得位而上與天同曰同人野者乾象于
野言無城府畛域所謂周而不比者也利涉大川

利君子貞用乾而以陽剛爲貞則有切磋之益而
無善柔之損矣餘義詳傳
初九同人于門无咎
變艮門象當同人之初出門以同乎二故无咎
六二同人于宗吝
宗如論語亦可宗之宗猶主也陽爲陰主謂五也
二之應五雖非不正而在本卦則爲有所偏主而
非大同失于野之義故吝主爻與象相反與履三
同例
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

錯坎隱伏離爲戈兵故伏戎莽者巽象本爻變則
錯升高陵者艮象三歲言久也九三以過剛之才
欲同於二故伏戎以備之升高以望之將以敵五
而據二以在明體自知屈於理勢故久而不發也
九四乘其墉弗克攻吉鄭本庸从
庸古文墉離象謂三乘四乘之也四亦欲同於二
故有乘墉以攻之象以其居柔故又自反而弗克
吉之道也大傳所謂愛惡相攻而吉凶生遠近相
取而悔吝生者於此可見
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷矣皆兌象卦錯師爲大師遇者取離象也五
之與二中正以應而爲三四所隔故必致其號咷
之誠乃得去間以歸於同如舜之號泣旻天而父
母厎豫周公作鴟鴞而成王感悟在人君則如堯
宗辜己之詔亦庶幾焉然又必用大師者致其誠
而無勇以濟之則間終不可去也離五涕沱戚嗟
必繼以上之出征折首而後足以正邦亦此義
上九同人于郊无悔
郊野皆乾象野無畛域與人大同之象郊遠城市
無人可同之象也去二已遠不得相資之益亦無

自失之悔故其象如此
彖傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人
柔得位謂二得離正位
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中
正而應君子正也唯君子爲能通天下之志
同人而曰同人于野此其所以亨也利涉大川爲
乾行例始見此中正謂二應即應乎乾以非上位
故不曰上下應也
象傳天與火同人君子以類族辯物
天在上而火炎上有同气相求之義故同人類族

辯物者因物之族而别其類以辯之也

出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

經言于門猶未著其内外也表之曰出得無私之義矣安行謂變艮止中直猶中正也

䷍ 乾下離上

大有元亨

六五一陰居尊而陽皆所有曰大有又為所有者

大之義也離虛中應乾故言元大有之世夫何為哉亦如六五之虛己應乾而天下治矣故亨

初九无交害匪咎艱則无咎

害即傳小人害之害六五厥孚交如而衆陽亦各出所有以交於五惟初剛正無位最遠於五故无交无交則不涉有之害而无害此其所遇使然匪初之咎惟艱以處之時雖大有而君子固窮是則在初无咎之道也

九二大車以載有攸往无咎

大車以載錯坤象九二剛中乾體為能蘊積所有以往應於五任天下之重者也故无咎

九三公用亨于天子小人弗克（亨从左氏）

亨獻也凡言公用者謂居之先公嘗用此爻義也

九三非五正應而外無私係故能不殖所有以歸之五而周之先公亦嘗用此義以享於天子此其所以不受有之害也小人反是

九四匪其彭无咎

彭如駟騵彭彭之彭言盛也九四近君位高望重其所有盛矣過盛則危即其害也以其明體居柔故有不自滿假而匪彭之象有而不矜无咎之道也

六五厥孚交如威如吉

孚威如皆離象六五虛中居尊而上下應故厥孚交如威如吉也

上九自天右之吉无不利

天者上象右之謂助五上九無位居有之極以其陽剛為五所尚則凡道德節義上之所有皆五之有二不有其才力三不有其貨寶四不有其功名此并不有其道德節義是有道之大成而五之所以為大有也故吉无不利

彖傳 柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而
文明應乎天而時行是以元亨
象傳 火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火高則照遠而物無不見故大有遏惡揚善所以
順天休命而保其有也
大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用享
于天子小人害也匪其彭无咎明辯晳也厥孚交如
信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天
右也
䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終
九三一陽以艮山而居坤地之下故爲謙有終者
艮象義詳傳
初六謙謙君子用涉大川吉
以柔居下謙而又謙君子之道凡言涉大川者乾
行也用涉大川吉者謂所當乾行之事而亦用此
謙謙以處之可以得吉葢初柔當謙之時在下之
位不以卑爲嫌也
六二鳴謙貞吉
陰陽相和之謂鳴震象也二以柔中之德承三陽
而和其謙故其象占如此
九三勞謙君子有終吉
互坎勞卦三以一陽居艮上而五陰賴之勞苦功
高者也而止於坤衆之下不欲上人故曰勞謙象
言君子有終三之謂矣故吉也
六四无不利撝謙
六四柔正故无不利以居三上故又教之當益發
撝其謙也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
陰虛故不富其鄰謂四上凡言侵伐行師者皆震

坤合象六五虛中居尊所謂謙尊而光者爲能承
藉富厚之力而統率其鄰以德服人故宜用侵伐
而於他事亦无不利也
上六鳴謙利用行師征邑國
邑國坤象應三故亦鳴謙謙雖美德太過必僞本
爻以陰居卦極有踰節失中急宜自反之象故利
行師以克治其私也謙六爻皆吉之說失之
彖傳 謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡
盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

下濟卑謙也光明上行亨也變謂傾壞流如水之
就下尊卑以位言

象傳地中有山謙君子以捊多益寡稱物平施捊从鄭本

山至高而下於地之至卑故謙捊取也已有善每
見多人有善每見寡人心之不平者此耳君子取
見多之心益見寡之意所以稱物之情而平其施
也

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君
子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不
服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

征不服言非黷武

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫義詳傳侯者震象建謂建四行師者大臣得衆
而專命惟行師爲然故易於六五虛中一陽在下
主事之卦皆言師也二者惟豫爲能又皆所以致
豫故利

初六鳴豫凶

鳴義見謙凡一陽之卦以比應乎陽爲吉此卦獨
以比四應四爲凶亦變通趣時之義蓋謙可和而
豫不可和陰柔在下居豫之初卽欲效四之得故
志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

介如孟子不以三公易其介之介互艮石象變互
離日象介于石者其介過於石也不終日者見幾
而作不俟終日也六二中正乘承應又皆遠乎四
故有此象不爲利疚者也卦以不溺於豫爲貞故
吉

六三盱豫悔遲有悔遲从石經

變巽白眼盱象謂上視也三不中正上比四而動
於欲故有此象其占爲宜改悔若遲則有不勝自
失之悔者矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

互坎疑象朋謂同德盍合也簪古作先首笄也一
陽在坤上錯乾爲首故象簪合簪者合而簪之猶
仰戴之意九四剛應志行卦之所由以豫者故大
有得然位高震主而無同德之助危疑之所自生
也故又教之以勿疑如伊尹之任重周公之几几
則士皆豫坿勿以孤立爲嫌也

六五貞疾恆不死

疾夬皆坎象四以一陽爲豫主而五乘之其疾宜矣然中無不正則猶未至般樂怠敖爲得不溺於豫之貞故雖疾而恆不死也

上六冥豫成有渝无咎

上以陰居豫極則溺於豫矣故冥豫用變則離明故无咎成有渝无咎聖人所以開遷善之門也

彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

應卽上下應志行謂位在上時卦時也

象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考薦从不經

雷出地奮陽之動也故爲豫其通於作樂蘇氏樂論之說詳矣

初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也冥豫在上何可長也

不當謂比四

䷐ 隨　震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨義詳傳震得乾初爲元言隨人之道如震元之以剛下柔則亨而宜守之以爲正乃无咎也大舜有大焉舍己從人樂取於人以爲善此則義之大者

初九官有渝貞吉出門交有功

官猶主也渝謂變坤互艮門象剛爲柔主初用變卦之坤順以下於二柔是爲不自用而取諸人得隨之貞故吉而出門以交得有功也

六二係小子失丈夫

陽剛從人之謂隨陰柔從人之謂係公私之義也小子者陰丈夫者陽卦以隨名故不取應而取比二雖中正而所隨者三則爲係三之小子而失初之丈夫不言占而占可知矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

居貞謂互艮六三所隨者四所失者二其象正相反而四又近君有權故爲隨有求得弟爻不中正而處動極故教法互卦之居貞所謂知止不殆也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

變坎孚象下震道象變錯離明象四隨乎五而位

高權重有求必獲故貞凶惟心孚而事道以明哲
保其身則无咎也二以柔隨柔三以柔隨剛四以
剛隨剛皆非本卦元亨之旨故多戒辭
九五孚于嘉吉
嘉者離象謂上也易例以九五比上六有剛揜之
嫌而在隨時則以剛下柔轉有合於本卦元亨之
義故有孚嘉之象吉之道也初在下而五居尊初
如顏子之以多問寡五如堯舜之舍己從人
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
拘係而維隨之固結不解者也西者兌象五艮山

象言岐山也上六兌柔得正處隨之極前無所從
而係於初雖爻位絕遠不得相親而從初之意固
結不解甚如思婦之係夫孤臣之係主文王不得
乎紂而服事之心未嘗稍懈此爻近之故繫之曰
王用亨于西山言文王嘗用此義以亨岐山質諸
鬼神而無疑也爻之遠相取者有如此
彖傳　隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨
之隨之時義大矣哉　時隨之从王本
剛來下柔者消息係否初柔往上上剛來初而下
二柔也又卦德則震剛下兌柔上體則五剛下上
柔合此三者通易惟此卦爲然故曰隨天下隨之
經言己之隨人傳言物之隨己廣隨義也
象傳　澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息　鄉从王本
雷不在天而在澤即隨時宴息之象
官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼
與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道
明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也
拘係之括全爻上窮謂居卦之極前無所隨窮上
則反下故以從初爲義

䷑　巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞也義詳傳元謂震元卦綜隨初故借言元甲
謂乾乾納甲也三日三卦也先天卦位先乾三卦
則爲震後乾三卦則爲艮天惟健行故艮陽方終
震陽即始有息則蠱矣此卦上下二體與震反對
故教之體乾以用震中元亨利涉之意也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
幹如幹事之幹巽象也蠱爲前人已壞之緒故以
父母言幹立陽剛才柔有厲以其承陽而在蠱初
故无咎終吉也

九二幹母之蠱不可貞
蠱成於上諸爻幹上之蠱而二獨應五故變文曰母卦以陽剛爲貞蠱係於母則幹之之道宜用柔而不宜用剛故不可九二剛中本其所優特發之以戒占也
九三幹父之蠱小有悔无大咎
三過剛不中故小有悔卦以陽剛爲能幹故无大咎
六四裕父之蠱往見吝
裕與幹反六四爻位皆柔失之太儒姑息養癰見吝必矣
六五幹父之蠱用譽
諸爻皆幹上之蠱而五以柔中之德承之其幹蠱也不在事爲顯著之閒而在俖夜肯密之地有非智能男功之所可擬者故用譽凡剛中之爻皆得无首之義卦雖用柔不復以剛爲嫌柔中之爻皆得永貞之義卦雖用剛不復以柔爲嫌此通例也
上九不事王侯高尚其事
五尊王象互震侯象應巽爲高論卦體則成蠱之主賓由於上論本位則事外之身幹蠱非其任也

然卦以陽剛爲能幹此爻有敦艮之美而爲五所尙名節自持以維風敎故有此象不幹之幹也
彖傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
剛上而柔下消息係泰初剛往上上柔下下也剛上則亢柔下則懦下巽則諂上止則怠合此二者卦之所以爲蠱本無可亨曰元亨者致之反其道而用綜卦之震元以亨之故曰而天下治終謂艮始謂震如天行之如此而施之人事則無蠱矣
象傳山下有風蠱君子以振民育德
風落山故爲蠱振民育德如孟子從而振德之意亦用震之義也
幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終無咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也
承考謂承上初自泰來與上易位而甘居於下其所以承上者不以迹而以意故曰意承考初之承上以消息言五之承上以爻位言也

周易半古本義一之三　卷第三

毗陵王巖學

上經　彖上傳　象上傳

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨如臨民之臨二陽浸長而德不孤有可臨人之義故爲臨坤虛中應剛爲元八月者謂觀自臨而泰而壯而夬而乾而遘而遯而否而觀凡八月也此爲剛長之卦九二剛中而六五應之坤合乾元故亨而宜以之爲正但天道互爲消長至于爲卦之觀則二陽在上而四陰盛長又將有剝陽之凶矣遯之女壯所以防微臨之有凶所以備豫此聖人抑陰扶陽之意也

初九咸臨貞吉

咸者無心之感山澤通氣之象也本卦澤與地比二陽以德臨陰四陰以位臨陽亦有感孚之義故曰咸初九剛正能以德感得臨之正故貞吉

九二咸臨吉无不利

與初同德故亦咸臨得中而五應之故吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘如幣重言甘之甘坤象三不中正當兌口而乘二陽有甘說臨人之象既憂之无咎聖人所以開遷善之門也

六四至臨无咎

至者中乘六四柔正而下應初剛故其象如此

六五知臨大君之宜吉

變坎知象錯乾大君象五虛中應二不自用而取諸人舜之所以爲大智也聰明睿智足以有臨故其象如此

上六敦臨吉无咎

敦者坤象上六居坤之終爲厚之至以是臨陽故吉无咎

彖傳　臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛浸而長本以釋名卦之義而不加臨以別之者兼釋辭也消謂陰消陽

象傳　澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以岸臨水故爲臨教養二者足以盡臨民之道

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨

位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

未順命者戒辭上有甘臨之三世終未全乎泰故雖吉無不利未可以六五之應謂衆皆順命時也

志在內者上體以臨下爲義故雖遠實而志內

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀如觀兵之觀二陽在上九五中正以觀天下而四陰皆觀仰之故曰觀盥薦艮巽象言觀之道如宗廟之中盥而未薦淵默無爲而誠敬所孚人皆瞻仰所謂不動而敬不言而信者也

初六童觀小人无咎君子吝

童者艮象初陰在下如艸野之民知識淺小故其象占如此

六二闚觀利女貞

以內觀外曰闚六二柔中應五故闚觀上有聖主惟奉令承教之不暇故利女貞也

六三觀我生進退

進退巽象三居順極而應剛是可進也三不中正而才柔是可退也占者但觀己之平生以爲進退則得矣

六四觀國之光利用賓于王

坤爲國邑變乾天光六四以柔正承五故有此象

九五觀我生君子无咎

君子无咎必君子而後无咎也九五中正以觀空有慶譽之辭而云然者本卦四陰盛長惟恃此爻乃不成剝故欲占者憂盛危明而不可以自假也諸爻之不言吉而但言无咎者以此

上九觀其生君子无咎

承九五而申言之以見丁寧反復慎終如始之意變文言其賓主之別也

彖傳 大觀在上順而巽中正以觀天下觀

大謂上二陽中正謂五內順則主德莊外巽則入人深

盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天何言哉觀天之神道也盥而不薦聖人之以神道設教也

象傳 風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上物無不被君子德風象亦如是故爲觀

初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

以順爲正妾婦之道故曰可醜乃孔子之補義志未平者猶言未敢自安也

䷔震下離上

噬嗑亨利用獄

本卦象頤四陽中梗如有物以閒之必噬而後合也故噬嗑獄者離象天下之患皆起於有閒能合則亨矣用者謂用離明震威噬嗑不止於治獄利用獄者噬嗑中之一事也

初九屨校滅止无咎 止从本

止古文趾震足在下趾象應坎桎梏校象屨校者以足受校如屨滅沒也初爲下民九居震始方欲動於惡而即止之故无咎繫傳所謂小懲大戒者也

六二噬膚滅鼻无咎

陽爲骨陰爲肉禮有膚鼎脅肉也互艮鼻象噬膚言其易滅鼻言其深二遠乎四而乘初剛故所噬如膚之易合而不嫌於稍深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊古文晞獸肉也禮腊有乾鮮毒如周語厚味實腊毒之毒光乾腊之陳久堅厚噬而難合者也三迫乎四以在下而治在上之剛故其象如此傳所謂位不當者以此然象強貴近義無可避雖以才弱致吝亦無咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 胏从石經

肉帶骨曰胏乾矢皆離象變坤錯乾金金剛矢直艱貞謂互坎也四正頤中之物爻以噬四爲言故轉得剛直之道而利用坎之艱貞則吉也乾胏與腊毒同爲難噬之象必變文者亦陽骨陰肉之義

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

變乾爲金五亦噬四而居尊位故較易於毒胏得黃金者黃中金剛柔而得中則不偏於柔而有金之剛矣故能得噬嗑之貞雖有乘剛之厲義无咎也

上九何校滅耳凶

何荷本字卦上爲首互坎桎梏而在首下荷校之象坎爲耳蔽滅耳之象剛居卦上所謂辠大惡極怙終不悛者也凶可知矣初上無位故皆以受刑

之人言之

彖傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

上行者消息係否初柔上行於五而成離也不當位謂非九五

象傳雷電噬嗑先王以明罰敕法 雷電从通易象傳敕从說文

電雷而噬者噬獄之雷雨而蹇者解也

屨校滅止不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁文飾也小謂陰有往五震象義詳傳

初九賁其止舍車而徒

止見噬嗑震爲車在初爲趾六二文剛之主欲以車賁初以非正應故初寧舍而徒行所謂合聞廣譽施於身不願人之文繡也本卦離文艮質陰爻文陽爻質初雖離體而以剛居正故有此象

六二賁其須

自三至上有頤象而二麗其下故爲須須者頤之賁也而必附頤可知柔之貴於承剛文之期於稱質二爲賁主而上承九三故有此象

九三賁如濡如永貞吉

濡者坎象永貞謂變坤也柔能文剛亦能溺剛三居兩陰之間故有賁如濡如之象而戒以用坤之永貞則吉也坤之永貞爲配乾在本文則敦本務實不爲習尚所遂之意

六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾

白者錯兌象髮白爲皤綜震爲馬翰如言疾也謂初四當賁時而入艮體則爲文盛而將反乎質故

未識所從而賁如皤如傳所謂當位疑也聖人欲以從初之質濟四之文故曰白馬翰如匪寇昏媾與初爲媾則能損過就中庶幾君子之彬彬矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔殘通丘園艮象變巽帛象錯兌毀折故殘五居艮體而承上之質故有此象吝終吉者不孫寧固之意

上九白賁无咎

上爲文柔之主賁極反質故有此象

彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變
觀乎人文以化成天下
柔來文剛剛上文柔者消息係泰上來居二成離
以文乾剛二往居上成艮以文坤柔也於乾之中
抽出一陽故曰分柔文剛如果實之生孚莩故陽
得亨剛文柔如孚鄂之成果實故陰利往此天道
自然之文天文也文明以止則文章而有品節此
人事當然之文人文也察時變則識盈虛消長之
機化天下則得禮樂制度之要
象傳 山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火炎上而輝山則幽無不燭故曰賁庶政事之小
者折獄事之大者此小利有往之後一義也凡易
中大小以訓陰陽爲正義訓鉅細爲兼義
舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終
莫之陵也六四當位疑也匪寇昏媾終无尤也六五
之吉有喜也白賁无咎上得志也
得志謂得遂其反本之志
䷖ 坤下艮上
剝不利有攸往
義辭傳

初六剝牀以足蔑貞凶
牀者艮象變震爲足
六二剝牀以辨蔑貞凶
辨牀楹也
六三剝无咎 从釋文
羣陰剝陽而三獨應之故剝无咎也
六四剝牀以膚凶
膚者陰象
六五貫魚以宮人寵无不利
魚者巽象巽繩艮手爲貫宮人謂下四陰寵見師

讀作寵貫魚以宮人寵者統率羣陰如魚之貫以
承陽也六五陰長已極獨不曰剝而云然者以其
柔中居尊而承上之陽故賁成之遯陰方長猶可
制也則曰畜臣妾吉剝陰已極不可制也則曰以
宮人寵彼尊陽以制陰此尊陰以從陽聖人於陰
陽消長之際其旨微矣
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
碩者陽也果廬俱艮象錯兌爲食廬坤爲輿當剝
之時上九以一陽獨存如碩果之在樹衆望所歸
民情所戴故其占爲得輿然小人道長勢必傾陽

不知陽之庇已而剝之則適以自剝其廬而已聖人於五動之以利於上賜之以害此千古小人之龜鑑也

彖傳 剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

變如謙卦變盈之變謂傾壞也觀象者觀二體之象於不利有往之義亦可見也順止本卦德而云象者傳謂設卦觀象彖言其象皆不僅以雷風山澤言也天行猶言天運

象傳 山坿于地剝上以厚下安宅 坿从說文

山不高出於地而著於地則剝矣厚下者厚民之生安宅者安上之位厚下正所以安宅也

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

以滅下者以其滅下故曰是也與謂陽未有與比應皆無陽也上下謂四陰用安溪李氏謂留作害終不可害者剝在上而復在下造化人事無不皆然吾心理欲之幾亦如是也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復亨義詳傳出者謂震以陽息坤復也入者謂巽以陰消乾遯也无疾卽荀所云不可害益消息之義起於復遘自遘陰始消陽歷遯否觀剝坤而爲復重陰之下一陽出震粹然至善无所損傷言已然也同類之謂朋朋來无咎者自復而臨而泰而壯而夬而乾君子道長謂將然也反卽剛反之反復其道者陽上則亢而窮陽下則動而進故在上非其道而在下爲其道觀无妄爲主于內及否泰內外往來之義可見故小畜之初亦曰復自道也七日來復者遘陽始消復陽始息凡七卦爲七日也臨言月而此言日者復主觀言以陰長爲義此主復言以陽長爲義也又自臨至觀除本卦爲八自遘至復連本卦爲七亦陰陽之義也以一卦爲一日者此焦贛六十卦各直一日之所本也以一卦爲一月者此京房十二卦各直一月之所本也出入四句皆申亨義利有攸往承上言如此故利往也

初九不遠復无祇悔元吉

不遠者七日之義祇適也言无適於悔也元謂震初初陽在下為復之主故有此象在人則一念之差失之未遠而卽復於善爲不失其元而吉也

六二休復吉

休如其心休休之休艮象也六二柔中而比初仁相觀為摩熏德而善恭能親賢取友從容以底於成者故其象如此

六三頻復厲无咎

頻古文顰謂頻眉也變坎象三遠於初而處震極無師友之資爲困勉之學故頻復厲无咎也

六四中行獨復

中行者在五陰之中獨復者獨與初應

六五敦復无悔

敦者坤象六五去初益遠宜有悔者而柔中坤體爲能信道之篤而自復於善故有此象所謂雖無文王猶興者也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十季不克征

坤先迷迷象卦合震坤行師象國君謂五以如管仲以其君霸之以十者盈數必云爾者對剝而言一陽下復上陰猶盛正龍戰于野時也五遠初而自復以其柔中上遠初而卒迷以其陰極彖傳所謂反君道者以此

彖傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

動而以順行是以出入无疾朋來无咎經言消息傳言卦德相兼乃荀也復見天地之心先儒之說荀矣

象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷蟄於地復之象也先王云云卦得乾初爻正潛龍勿用之意

不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也

考成也二以下仁而成休復四以從道而成獨復惟五敦復乃其中德之所成故曰自言不資夫初也反君謂反五也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
无妄者誠也震初為元剛主於內所以進德誠之存也乾五為元動以天行所以居業誠之立也以震之元合乾之元則內外皆誠體用兼備故亨而正守之以為正其匪正則內先妄矣欲往從乾所謂內多欲而外行仁義故有眚而不利也
初九无妄往吉
往者震象初正剛自外來而為主於內者震得乾初上往從乾則與天合故吉也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
耕者震象穫者變兌象田一歲為菑三歲為畬取地位也不耕穫不菑畬者不方耕而望穫不方菑而望畬也二雖中正而陰虛易妄惟無計功謀利之心斯其所以往五者非以干祿而以行義則利也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
繫者巽象牛邑錯坤象震為行也三陰匪正故其象如此
九四可貞无咎
四以匪正而剛實無係則亦正矣故可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜
疾者變坎象五巽為藥應陰有係故疾剛中正故勿藥而有喜
上九无妄行有眚无攸利
无妄者內誠上匪正而居卦極則誠於外而不誠於中故行則有眚无攸利也
彖傳　无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉
剛自外來而為主於內者消息係遯上剛自外卦來初成震以為卦主也外卦卽乾在人為性自天命中來主乎人心之象无妄之往當无妄之時而有往則為願外而匪正故無所之也
象傳　天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
雷行則句者出萌者達物與无妄猶各正性命之意對配也盡人物之性正所以完盡性之事也
无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也
不耕穫括全文富如非富天下之富固有之者剛

賁則誠无妄其所固有不從外得也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜義見小畜此更兼畜養一義剛健篤實煇光日新陽之蘊畜者大也剛上而尚賢畜養之義也能止健畜止之義也小畜以陰畜乾故曰小大畜以陽畜乾故曰大家者內也互兌食象消息係大壯內陽自初往上爲五所尚而養故不家食吉上既爲五所尚而養則宜下引三陽與之同力共濟故利用乾而涉川也

初九有厲利已

卦以蘊畜爲義爻以畜止爲義初爲四畜故利已

九二輿說輹

說見小畜作脫錯坤大輿互兌毁折輿脫輹象輹伏兔也此與脫輻不同脫輻則車壞脫輹則未駕耳初爲戒辭恐其剛正而有恃二係自止以其得中而見幾也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往（日从鄭本）

乾爲良馬艱貞者坎也閑者艮象衛者離象九三剛居乾極與上合志欲偕初二以竝進故如良馬之逐然弟當畜時外遇艮止故利艱貞惟日以閑習輿衛爲事乃利有往也

六四童牛之告元吉（告从荀九家）

艮角曰童艮象變離牛象著横木於角曰告元謂乾初告以止觸而施之不角之牛以四畜初禁於未發之象故能善養其元而吉也

六五豶豕之互吉（互从鄭本）

離錯坎爲豕爾雅豕子豬豬豶則豶豕小豕也互枑通周官牛人掌共牛牲之互掌舍設梐枑再重皆交互其木以爲遮闌也變巽象小豕善走而有互以閑之則止矣二陽方進而五畜之故有此象雖不能若四之豫亦使之有所繫而不得逞爲善養豕者故吉也

上九何天之衢亨

何見噬嗑作荷一陽在上荷象綜震塗衢象天衢者羣賢登進之塗荷謂儋任主持之也上九爲五所尚以蘊畜之大得畜養之極則連茹彙征其於乾陽止之正以養之養之將以進之爲天下得人而艱難宏濟象之所謂涉大川者以此此畜道之成也故亨

象傳大畜剛健篤實句煇光日新句其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也煇从釋文

剛健謂乾篤實謂艮煇光日新則原於剛健篤實而兼言之也剛上以消息言應天卽應乾也

象傳天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

地上皆天天在山中亦蓄畜者大之象

有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

合志謂同德

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

外實中虛下動上止頤之象也故曰頤消息係觀觀象實謂陽口實卽所以養者養正則吉觀頤所以考其善不善也自求口實於己取之而已矣

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶朶从說文

靈龜服息不食離象朶頤欲食貌爾謂初我謂上以其由頤爲卦主故我也初陽在下而得正所謂飽乎仁義不願人之膏粱者以其動體故設此戒也

六二顚頤句拂經于丘頤征凶

顚類首也謂下就初拂如獻鳥者佛其首之佛古通經如自經溝瀆之經丘者艮象拂經于丘頤謂拂其首以求養於上狀如經也六二陰柔無以自養而下就初故顚頤同體相親未爲大失若不甘就下而有援上之心則非比非應不免妄動之凶故象傳曰失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者拂經于丘頤者文三不中正而處動極其

與上應所謂予取予求有利心而無厭者以是爲貞故凶而勿用無攸利也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲攸攸无咎攸从子夏易傳

坤錯乾虎象變離視象眈眈下視貌陽爲理陰爲欲攸攸言相繼而久也六三不正以下體而求於上爲慕勢以養身故拂頤凶六四居正以上體而資於下爲親賢以養德故顚頤吉弟卦有二陽初不敢上惟其欲初之心如虎之下視而專且久乃得无咎此任賢勿貳之義如有一豪欣慕乎上之心則貳矣

六五拂經居貞吉不可涉大川
不言于丘頤者亦省文居貞者謂艮不可涉大川不宜乾行也五以柔中之德居尊尙賢拂經之象逸於得人故居貞吉自用則小故不宜乾行而涉川也
上九由頤厲吉利涉大川
上爲卦主故由頤亢而止故厲以其陽剛爲五所尙故吉而利涉大川已溺己飢卽由頤涉川之意
彖傳 頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象傳 山下有雷頤君子以愼言語節飲食
山上有雷陰之過也則密雲不雨而已上山下有雷陽之動也則雲行雨施而物生故頤愼言語節飲食二者養德養身之切務也
觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顚頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也
上施光者四居上體以求初賢則其施於下者爲諸光也

䷛ 巽下兌上
大過棟橈利有攸往亨
大過陽過也四陽居中過盛曰大過棟者巽象兌折故撓利有攸往謂用震巽處大過之時當有大過人之事也
初六藉用白茅无咎
藉如襍藉之藉白茅巽象柔在初而承剛已能愼矣又居巽體之下是愼之過者也大過必基於小心故无咎
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽木近澤楊象陽過故枯獨陽不生得陰在下故生稊老夫卽二女妻謂初九二剛中本不嫌過而復得初陰之藉正合用九无首之義故有此象占也
九三棟橈凶
九三剛過而復比陽故其象占如此
九四棟隆吉有它吝
有它謂係初四以剛居柔得用九之義故不橈而隆吉之道也若有係初之心則吝矣
九五枯楊生𠌶老婦得其士夫无咎无譽 𠌶从說文

孚者震象陰在上故生孚老婦謂上士夫卽五九五剛中陽位而比窮陰雖無太過之嫌不得相濟之益故其象如此

上六過涉滅頂凶无咎

頂者乾象澤水在上滅象消息係遯初陰過涉乎上而沒乾頂蓋勇於必濟而才弱不任者也殺身成仁正象利往之義故凶无咎觀履三有武人之象不必以居柔說主爲疑蓋處大過之極應有此象也

彖傳　大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

本謂初末謂上剛過而中巽而說行有亨之道然不遂亨也必利有攸往乃亨耳

象傳　澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此所謂大過人之事也

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生孚何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

有輔謂所比皆剛

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也又爲險一陽陷於二陰之中而成險故曰坎獨言習者八純卦皆著其卦之德而欲人法之坎陷非可法故在人爲練習處險之道也坎中實故有孚習坎者亦如坎之有孚則外雖險陷而心自亨爲行有尚也

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中小坎也有孚者出險之道初柔不能有孚而居重險之下故有此象言其所以練習處險者適以入於重險也機淺而禍益深故凶

九二坎有險求小得

小得陰得也九二陽陷陰中而居下體內之如天性陷形气之中坎有險也未能復性而貌言視聽必致其功以求得其職焉外之如人身陷物欲之中坎有險也未能誠身而侍御僕從期歸於正以求得其人焉習坎之道基乎此矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之猶往也枕所以止孟子所謂安危利菑者也變巽互艮枕象六三處重坎之間而陰不中正以危爲安故入于坎窞勿用也

六四尊酒簋貳句用缶內約自牖終无咎尊从集解
尊爲震象酒約坎象缶屬離象簋貳猶貳簋也用
缶貴質也內見家作納自牖取其明也六四柔正
以承九五而在坎時必有信而見疑忠而獲謗之
咎故教以一本質實因其所明而通之以納誠焉
此終无咎之道也
九五坎不盈祇既平无咎
盈揚文定公謂浮起也凡物之可以浮起者其性
必滯而中有隙水獨不可浮起而適見其平既平
則流矣此坎之所爲孚卽坎之所爲亨也五剛中

正而得坎位故以全坎之德繫之習坎者如之義
无咎也
上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
索三股曰徽二股曰纆變巽象叢棘獄城也錯離
象上際險陷之極而以陰柔不中之才處之故有
此象蓋以險濟險而不以孚則陷益深而險終不
可出也
象傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心
亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地
險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣
哉
惟重險故宜習不失其信謂潮汐也流而不盈者
孚之體行險而不失其信者孚之用天險以下廣
險義也
象傳水洊至習坎君子以常德行習教事洊从干本
習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終
无功也尊酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六
失道凶三歲也
道謂習坎之道卽孚也剛柔際謂承五易例以六
四承九五皆吉也大者乾也坎雖中實而未反於

純乾故曰中未大也釋所以僅言无咎之意
䷝ 離下離上
離利貞亨畜牝牛吉
離麗也又爲明一陰麗於二陽之中而生明故曰
離畜者止也卦二四易位則成大畜坤象牛離得
坤中爻故爲牝牝牛至順而猶必畜之參同契所
謂太陽流珠常欲去人者也蓋先天爲乾坤後天
爲坎離乾中一陽陷於坤而成坎坎者道心也道
心至微而難著故有孚維心亨此天理流行之象
也坤中一陰麗於乾而成離離者人心也人心至

危而難安故利貞畜牝牛吉此人欲遝聽之象也
觀於坎離而歷聖相傳之心法可睹矣

初九履錯然敬之无咎

自後躡歬之謂履離本乾體自六二一陰既麗而入後天則陰反爲主而初以陽躡其後故錯然惟敬以直之乃无咎也此吾儒畜牝牛之法

六二黃離元吉

黃者中象元謂坎元六二得離正位即傳所謂柔麗中正者故以全離之德繫之必元吉者離錯坎元則成濟而反乎純乾故吉也坎二曰求小得此

陽根於陰即羣龍无首之義離二曰離元吉此陰根於陽即牝馬永貞之義陰陽互根日月互藏蓋天地人之造化在焉而於倫物亦無不然者也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　昃从說文耋从石經

離爲日過中故昃在人爲耋也缶見坎鼓者震象歌嗟者兌象九三當離體過中之時陽麗陰外人心爲主道心爲客其歌也非以樂天樂故缶也其嗟也非以憂道憂大耋也哀樂循環情欲顛倒所謂人心惟危者蓋如此其於牝牛之畜正相反矣故凶

九四突如其來如焚如死如棄如　突从說文棄从石經

突者離火象互巽木焚象棄古文棄錯坎死棄象九四以剛處重離之間爲下火所逼欲進麗五而不見容故趨急熱中其心如焚所謂一朝之忿忘其身以及其親者不知所以畜之而禍不旋踵矣故死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱戚嗟皆坎象二爲貞主未發之體也五爲亨主已發之用也未發之體不外守中已發之用始於

知懼故繫之如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離戈兵變震動出征象嘉亦離也互兌毀折卦上爲首醜者陰象上九以剛明之才麗於陰而爲五所尚在人爲情之歸性欲之從理君主之尊賢故得无咎而文王嘗用此義以出征有嘉折首獲匪其醜也坎陽陷陰而陰亦取義於陷離陰麗陽而陽亦取義於麗陷貴於孚陽實能孚而陰不能故凡陰皆凶而四獨无咎者以坎水潤下四與五剛柔際也麗貴乎順陰虛能順而陽不能故凡陽不

吉而上獨有嘉者以離火炎上上與五王公麗也
爻象之旨微矣

彖傳離麗也日月麗乎天百穀艸木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象傳明兩作離大人以繼明照於四方兩从說文
明兩作之明謂大明日也繼明猶言緝熙

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也焚如其來如无所容也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

王謂五公謂上以正邦言非黷武

周易中古本義一之四　　卷第四

毗陵王甗學

下經　卅彖下傳　象下傳

䷞艮下兌上

咸亨利貞取女吉
咸者無心之感也即程子物來順應朱子鑑空衡平之意消息係否天地气不交自三與上相上下而山澤通气感以相與故曰咸咸亨利貞取女吉言如卦之感於無心則亨而安守之以爲正此取女之吉也義詳傳

初六咸其拇
拇足大指也能感者人而卦體又有人象初拇二腓三股四心五脢上口故即取之以爲言也初陰在下而當感時身未動而幾先兆故有此象君子所宜慎也

六二咸其腓凶居吉
腓說文謂脛腨也居者艮象咸腓則覺動矣二應五而比三故有妄感之凶以其順正艮體爲居吉也咸本吉卦而六爻無盡善之辭者蓋感之爲道無心公有心私故咸去其心動則有心而私矣爻

言乎動故也

九三咸其股執其隨往吝

執專主也艮綜震則成隨又消息係否三上易位以剛下柔有隨義也人之止則股爲主而足隨之人之行則足爲主而股隨之初二兩陰皆動於私以相感惟賴三陽坐鎮艮以止之耳若不主於止而主於隨以是而往吝可知矣

九四貞吉悔亾憧憧往來朋從爾思

咸以無心爲貞憧憧紛擾貌主一之謂敬無適之謂一往來則有所適矣往而復來來而復往所謂出入無時莫知其鄉者也朋謂陽九四適當心位而比於二陽爲無私係故貞吉悔亾若有心妄感則同類之陽即從而擾爾之思不必比陰而後爲私也君子思不出其位出位則思惡固非思善亦妄此朋從爾思之義

九五咸其脢无悔

脢者背肉在心之上常止不動者也五在四上而比兌口一有所感悔無及矣以剛中正故教之常止不動乃无悔也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆兌口象此感人以言而無其實者也

彖傳咸感也柔上而剛下二气感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

柔上剛下以消息言三柔往上上剛下三也感應相與謂山澤通气釋亨義也人心之說易失其節惟止而說則無徇情縱欲之私釋利貞也昏姻之道男先乎女卦以艮少男下兌少女釋取女吉之義也下乃由感通之道而極言之以廣咸義

象傳山上有澤咸君子以虛受人

山本上澤本下山上有澤則二气之通也故咸以虛受人即無心之謂

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亾未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

外謂四未感害者未受妄感之害也變離光象末者上也惟志在上故有咸脢之戒水涌爲滕

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆常久也消息係泰天地位不當自初與四相上下而男女各正反乎其常故曰恆恆亨无咎利貞言如卦之恆於其道則亨无咎而安以之為貞也利有攸往謂用震凡人巽懦則廢震奮則恆故教人以不用貞而用動也湯銘日日新之下必繼以又日新放勳於輔翼匡直之下必繼以又振德皆震奮則恆之義

初六濬恆貞凶无攸利濬从鄭本

濬深也巽象初陰巽主而善入當致功之始即求

學易五種　一之四　四

效之深未有能恆者也以是為貞故凶无攸利

九二悔亡

九二剛中為久於其道故悔亡

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三剛正是其德也過中巽極是不恆也不恆其德則或承之羞矣以是為貞故吝

九四田无禽

禽者坎象變互皆無坎无禽象四入震體得利往之義是能恆者而非中非正則久非其道為田獵於无禽之地也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中是其德也而居震體是能恆也故得久於其道之貞弟柔之為道宜以剛濟柔中雖不偏於柔而以是為恆則執一而不衷於義矣故婦人吉而夫子凶也

上六振恆凶

振者震象上六陰居震極不能得其奮發而轉得其振動是為以振為恆故凶也

彖傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不

學易五種　一之四　五

已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上柔下以消息言初剛往四而成震四柔下初而成巽也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此恆之所為其道即天地所以恆久而不已之道也終則有始義見蠱此對綜卦言咸宜用艮為終恆宜用震為始蓋咸在止而說若易止為動則歸妹矣故用艮恆在巽而動若易動為止則蠱矣故取震也日月以下廣恆義也

象傳雷風恆君子以立不易方
浚恆之凶始求深也九二悔亡能久中也不恆其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恆在上大无功也

大謂震言以是用震爲无功也

䷠艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也二陰浸長陽當退避故曰遯小利貞者陰利貞言其勢浸長利守牝馬之貞不得侵陽也

初六遯尾厲勿用有攸往

卦上爲首下爲尾綜震往象卦以遯名初陰不正見四之遯而尾之以小人陰君子故厲而戒以勿往也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮手執象如白駒詩執之維之是也居中黃象錯坤牛象黃牛者中順之意六二陰長卦之所以遯者此也而自爻言之則中順承陽以維繫之合乎小貞之義故其象如此卦初上易則成革言執之固也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

互巽繩係象卦上下易則成大畜臣妾謂下兩陰陰浸長而三比之有所係而不能遯則疾而厲矣然以一陽止二陰又有畜止其下使不上侵之象故畜臣妾吉也

九四好遯君子吉小人否

好加字即傳不惡之謂陰再長則成否四入上體而以剛居柔故能應初而好絕之此君子之吉而小人則自此否矣

九五嘉遯貞吉

九五中正居尊而得中順之應其所爲遯如書言

愼簡乃僚無以巧言令色便辟側媚又曰爾無昵于憸人充耳目之官迪上以非先王之典此遯之所以稱嘉而與時行者此以正志者此蓋遯以遠小人爲義不必泥於隱遯作解也否三陰長而休否大人吉觀四陰長而中正以觀天下豈有以剛當位之五二陰方長而全身遠去者乎先儒之說失其旨矣

上九肥遯无不利

肥者瘠惰之反上九以陽剛居卦外而無所係應故其象如此

彖傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯而亨者遯而後亨也當位二句謂九五申所以能亨之義也

象傳天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山雖高而不能接天小人雖巧而不能昵君子

遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也憊从說文

䷡乾下震上

大壯利貞

四陽盛壯曰大壯君子道長故利貞

初九壯于止征凶有孚

止見前震足在下趾象初最在下而爻位比應皆剛用壯太過故征凶惟處之以有孚而已蓋坎實爲孚陽相比亦爲孚故取此義也

九二貞吉

九二剛中故得壯之貞而吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸从鄭本

罔謂不壯也卦重象兌羊象以其性剛喜觸故叚以爲壯之意也藩者震象剛上角象羸拘係纏繞也九三過剛健極亦用壯者故正告之曰惟小人血气之剛乃用壯耳君子則不壯也若以壯爲貞必厲而如牡羊之觸藩羸其角也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

決開也震象變坤大輿象壯于輹言可往也九四以剛居柔故亦得壯之貞而吉悔亡上承五陰又爲藩決不羸而可以上往也

六五喪羊于場无悔場从陸本

場者震象喪羊于場者坦然大塗忽自失其壯也

四爻剛壯而五獨柔故有此象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六柔居壯極故有此象與大過滅頂同義

彖傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

象傳雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷陽爲大在天上則气勢之壯也非禮弗履所謂自勝者強

壯于上其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子

罔也藩洟不纍尚往也壓羊于場位不當也不能退
不能遂不詳也艱則吉咎不長也
壯趾則其孚亦窮乃孔子之進義位不當者謂五
陰不當壯位詳審也
䷢ 坤下離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
康侯安國之侯謂坤錫如禹錫元圭之錫臣錫君
也錫馬錯乾象侯蕃綜震象庶坤衆象晝日取離
象也義詳傳
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

艮錯兌摧象應互坎故孚卦柔進上行合乎君子
難進之義初柔欲進而爲四所摧惟守難進之貞
則吉其有未孚亦以裕處之爲无咎也
六二晉如愀如貞吉受茲介福于其王母（愀从鄭本）
變坎愀象錯乾介福王母謂五也二亦欲進故見
四而愀如然中正居柔與五同德所謂順而麗乎
大明者故以之爲貞則吉而受介福于王母也
六三衆允悔亾
衆者坤象陽相比爲孚陰相比爲允六三近四宜
有悔者以其順極麗明故爲衆所信而悔亾

九四晉如碩鼠貞厲（碩从子夏）
碩陽象互艮鼠象卦取柔進四剛則趨處近君之
位而有趨進之心則娼疾而壅之不通患得患失
無所不至矣故有碩鼠貪殘之象以是爲貞則厲
也
六五悔亾失得勿恤往吉无不利
失得離象互坎恤象六五所謂明出地上柔進而
上行者故棄四而悔亾弟居尊位而性炎上則猶
有欲進之心惟失得勿恤斯其進非好大喜功而
爲日新惟懷往吉无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
剛上角象離戈兵伐邑象上九剛居晉極故晉其
角維用之以治其私則克己貴剛而其進不已雖
厲而吉无咎若以爲晉之正而固守之則吝也
象傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是
以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
大明離日象古亨禮皆用馬明出地上以上體言
君德之進也順而麗乎大明以下體言臣功之進
也柔進上行者消息係觀四柔進五成離在人事
爲不趨進而合乎進之道也君臣交進而以其道

故有賢侯入享而天子寵嘉之象爲康侯錫馬蕃
庶晝日三接也
象傳明出地上晉君子以自昭明德
明出地上與家傳辭同而意異彼以人事言此以
天象言也
晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以
中正也衆允之志上行也碩鼠貞厲位不當也失得
勿恤往有慶也維用伐邑道未光也
命謂爵命初在下故未受孟子云無官守言責則
進退有餘裕即裕无咎未受命之旨也志上行者

麗明之義位謂近君之位不當猶竊位也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞
夷傷也義詳傳艱貞互坎象謂處明夷之時宜以
艱爲貞也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言攸从說文
飛曰有言皆離象變艮垂巽象飛而垂翼者言不
敢高飛也錯兌食象綜震有往象卦以上爲闇主
初去上最遠而剛明見幾故有不敢高飛之象君

子于此可以不食而不可以不去衆人固不識也
故有言
六二明夷于左股用拯馬壯吉拯从子夏
互震左象錯巽股象左股非要害夷于此者傷未
甚也綜艮爲拯變乾良馬二爲明主而事闇君以
其去之尚遠故傷輕而用以拯時則馬壯吉也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞守从釋文亦本
守古文狩南者離位戈兵變震動征伐之象必曰
狩者爾雅火田爲狩亦因離也大首猶元惡坤錯
乾象謂上也疾亟也亦取坎象九三剛居明極與

上正應不得已而爲放伐之舉故有大首之獲然
必遵養時晦遲之又久而後爲之方不失其貞也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
腹者坤象變互巽入震綜艮爲門庭也六四與上
同體故入腹而得其心知不可以復回于是爲出
迪行遯之計也
六五箕子之明夷利貞
五於上最近傷莫甚焉既不能拯而又不可出當
如箕子之佯狂方合內難正志之義故宜守之以
爲貞五爻各盡其道皆象所謂艱貞者惟三五兩

爻形迹疑似之閒豪釐千里最難別白故周公皆
繫之以貞而孔子特原之於志也
上六不明晦初登于天後入于地
地者坤象天者上位上六窮陰闇極爲夷之主故
有此象孔子以易爲文王與紂之事此卦其尤著
者矣初如伯夷之待清二如文王之服事三如武
王之伐紂四如微子之去殷
彖傳明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王
以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
以用也鄭荀作似亦通

象傳明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
冕而旒以蔽明黈纊塞耳以蔽聰此用晦之義
也
君子于行義不食也六二之吉順以則也南守之志
乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息
也初登于天照四國也後入于地失則也
南狩之志乃大得者所謂有伊尹之志則可無伊
尹之志則篡也
䷤ 離下 巽上
家人利女貞

以卦象言風定則火息外型內也火熾則風生內
助外也以卦體言上下二陽內外有閑爲家居中
四爻男女各正爲人故曰家人女貞謂二四得正
承陽家道之成一女貞盡之矣不則禍亂之所由
興故禮謹大昏而荀氏以孟子惡敗出妻爲能自
強也在占則如女子之貞其靜吉而作凶者與
初九閑有家悔亾
變艮止閑象有家之始卽用其剛德明體以閑之
故悔亾
六二无攸遂在中饋貞吉

變互兌饋象无攸遂者以順爲正也在中饋者酒
食是議也二在下體柔中居正而得離位有婦道
焉故有此象以是爲貞則吉也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃从劉本
嗃嗃者苦熱之意取離象也嘻嘻笑聲綜兌象九
三過剛不中故有治家嚴酷之象不免傷恩以致
悔厲然家法整肅得吉之道若溺於二陰使婦子
羣聚笑言則一時雖若歡洽而家節已失終必致
吝有家者可以審所從矣
六四富家大吉

富者巽象以近利市三倍與陰爻不富之例別也四在上體柔順居正而得巽位有母道焉一家之人皆所統攝而使之父子篤兄弟睦夫婦和以致家肥故有富家之象大吉者陽吉也五得四助乃五之吉也

九五王假有家勿恤吉

王者五象假讀如格非之格古通五剛中正而居尊爲能修身以齊其家而又自其家之齊以及凡有家之人無不格之使歸於正一正家而天下定故勿恤吉也

上九有孚威如終吉

變坎孚象威如者離也上九處家人之終故繫以正家久遠之道本卦以初爲有家之始上爲家道之成五父四母三夫二婦先儒皆據二五相應之常釋之失其旨矣

象傳家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

正位乎內兼二四言正位乎外兼三五言四在五內故雖外卦而稱內三在二外故雖內卦而稱外也家人有嚴君父母之謂者謂男女所由各正以父母之嚴爲主父母嚴則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正矣重四五也凡此皆因卦體而泛論家人之理非沾沾於釋卦名卦辭也

象傳風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出猶國本乎家家本乎身也故君子以脩身爲本

閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也（愛从古本）

志謂一家之志未變者初也變如善教民愛之之變交相愛者通家國言所謂在邦無怨在家無怨者也反身之謂德威惟畏也

䷥兌下離上

睽小事吉

睽違異也義詳傳對家人言則家猶是家而男女皆失其位亦違異之象小事者以小爲事凡委曲巽順之類是也當睽之時而欲以剛克則情益離故小事吉也

初九悔亾喪馬勿逐自復見惡人无咎

馬惡人皆坎象復爲剛反故凡陽在下曰復喪馬
如喪牛喪羊之例段以爲失其健之義勿逐自復
言失其健而勿恤仍爲不失其健也見惡人者見
如追斯可見之見言容物也初在睽始而剛正無
係故悔亡然育欲居剛正之迹則違乎小事之義
而致咎矣故必濟之以寬柔乃无咎也
九二遇主于巷无咎
遇者離象主謂五巷者近宮垣之小徑艮象也二
與五睽而剛中說體故能委曲以自通此正小事
之義爲无咎也
六三見輿曳其牛䍐其人天且劓无初有終䍐从說文
輿曳皆坎象牛者離象䍐或掣之而一角仰也劓
兌艮象其人謂三四天謂上也三與上睽間於二
陽故始見二之曳其輿旋見四之掣其角又若見
其曳掣之人且爲上所劓無以固其內志而惑於
外緣故无初以其說而麗明知所應剛上非二四
之能敵故卒與上合而有終也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
乘承皆陰孤象元夫謂初陽四處近君之位而獨
立無黨以孚在下之賢故厲无咎卦以陰陽相應

發始睽終合之理初四俱陽獨有合乎象傳君子
之異聖人於初勉之以寬柔而四繫之曰厲者君
子貴以同而異也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
宗謂二義見同人二變則成噬嗑噬嗑之二噬膚
故此亦言噬膚也凡自下而上曰往自本位向他
爻亦曰往謂往二也六五所謂柔進上行得中而
應乎剛者正合小事吉之義故悔亡二以剛中說
體麗之如噬膚之易合故往无咎也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺
匪寇昏冓往遇雨則吉壺从集解
豕塗鬼弧寇雨皆坎象車變震象說取兌德壺者
離象上九比陰故亦曰孤明過而察以處睽極其
疑愈甚所見愈奇負塗疑汙已載鬼疑祟已張弧
疑射已說壺疑餌已也是皆疑三之爲寇故至此
實則爲正應非寇而冓但往與之合如陰陽和而
雨澤降則睽不終睽故吉也
彖傳
睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而

其事類也睽之時用大矣哉
行如女子有行之行中女志坎少女志艮故不同
行釋睽義也說而麗明則非矣說柔進者消息係
中孚四柔進而上行於五得中以應二剛釋小事
吉之義也天地以下廣言睽義
象傳上火下澤睽君子以同而異
見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也見輿曳位不
當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚
往有慶也遇雨之吉羣疑亡也
見輿曳該下句言位不當謂介兩陽之閒遇剛言
知二四不敵

䷦ 艮下坎上
蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇者行之艱也見險而止故曰蹇後天卦位西南
者坤東北者艮利西南者宜往也若止於東北則
終蹇矣故不利也大人謂九五以三見五五得三
助則可以變蹇而成解此即卦之所爲貞故利見
大人貞吉也
初六往蹇來譽
譽者變辭彖諸爻皆有濟蹇之任而初柔無位比
應皆陰故往徒得蹇來則致譽明哲保身即傳所
云見險而止之智也
六二王臣蹇蹇匪躬之故
上坎而互亦坎蹇蹇象躬者艮象六二才柔不足
濟蹇而中正應五位爲王臣故雖入於重險而能
致其身所謂其愚不可及者成敗利鈍均非所論
也
九三往蹇來反
反即傳反身之反九三濟蹇之主往動則解來止
則蹇而亦繫以往蹇來反之辭者以其與五非比

非應雖有欲援天下之心又惡不由其道也屯初
必待四之求故居貞蹇三必待上之以從貴故來
反可見君子出處之正
六四往蹇來連
連謂連三也四處近君之位而才柔不足濟蹇故
欲其連三而後往也
九五大蹇朋來
以陽居尊天下之蹇皆其蹇也故曰大朋謂三凡
自上而下曰來自他爻向本位亦曰來諸爻之來
係前一義本爻之來係後一義大蹇之時非陽剛

同德不足共濟三雖非應而四順正不忌以連之故來也

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者陽也謂三利見大人言夊以之見五也五不言吉而此言吉者蓋時當蹇難下雖有濟蹇之才而有一娼嫉之臣在君左右皆足以妨賢而病國故必上有來碩之心斯難解而獲吉利在使之君臣志合而不可違俾不適也曰往蹇者才弱也能容則吉莫大焉而不必更有所爲矣

彖傳蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

經利往而傳美其止者彼以濟蹇言卦之用也此以成卦言卦之體也往得中者坎本坤體以乾二息之而得中也當位謂中爻既濟外中四爻之得正者三家人漸及本卦是也

象傳山上有水蹇君子以反身脩德

水性潤下而爲山阻有蹇之象反身脩德孟子所謂行有不得皆反求諸已者也

往蹇來譽宜待時也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也待府从郭本

內喜之者言爲二所承則王臣之尊事當位實謂三貴指五以者上以三也

䷧坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往佰吉佰从古文

解者難之散也動而出險故曰解利西南亦宜往也來復者反復其道卽反身脩德之謂也有往者震動奮發一怒安民之謂也言當解之時氣運將開物不終蹇如无所往而來反亦可獲吉然不如

震動奮發者高宗之撻伐文王之赫怒爲能荅天下仰望之心尤獲吉之早也此其所以利西南也其不言利東北之義亦可見矣

初六无咎

卦言解蹇難爻言解小人非異義也天下之蹇難小人爲之耳小人解而天下無蹇矣初亦小人之當解者而以陰承陽爲令牝馬永貞之義故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐者坎象謂陰也黃者變坤象矢者離象黃言中

矢言直也九二乘承應皆陰故有田獵而獲三狐之象一以剛中處之爲不溺於陰而轉賴其助故得黃矢貞吉也五亦爲狐此之謂不可爲典要

六三負且乘致寇至貞吝

負者承奉乎上也乘者馮陵乎下也六三陰不中正乃小人之當解者見四之在己上以爲可倚而負之見二之在己下以爲可侮而乘之援上陵下此致寇之道故貞吝大傳乃觀象毄辭又一義非正解也

九四解而拇朋至斯孚

在震下爲拇指初與三朋謂二也四爲解主須得二助而應初比三故必解之斯克見孚於二也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五雖陰而柔中應剛以居尊位乃在上之君子也當解之時別無他道維有解之而已故吉也然難之解否以小人之退爲孚信反是則不去慶父魯難未已何吉之有哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

坎弓離矢射象離由震變飛鳥健動隼象卦上爲高錯巽亦爲高墉見同人作墉墉獲皆離象也上六陰爲而居解極雖在高位有必解之勢用之先公皆用此義以射隼于高墉而獲之其占爲无不利也

彖傳　解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼解之時大矣哉坼从說文

往得衆者坤象爲衆乾初息之而成震有以貴下賤之義爲得衆也得中謂坎也

象傳　雷雨作解君子以赦過宥辠辠从說文

剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

未當位故必解而拇若二剛中則當位矣故不言解而言獲也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

消息係泰初陽往上而益卦爲損下益上之象故曰損陽相比爲孚乾初爲元俱指消息言謂上也

簋者震象言當損之時必如上之有孚元則吉无咎可貞利往而二簋薄物亦可用享也左氏以風有采蘩采蘋雅有行葦泂酌昭忠信正此義

初九巳事遄往无咎酌損之

以消息言初上同體上巳往而益柔故初宜巳己之事以速往弟急公固所宜然失己亦所當戒故酌損之葢財力可殫而志節不可貶也

九二利貞征凶弗損益之

利貞者以剛中爲貞弗損益之以弗損己爲益也卦利往而此征凶者五巳得上之右而尊尚之往

則有躁進邀寵之嫌也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人兼初二言一人卽六三也友謂三入坤體皆陰類也下卦惟六三一陰處不中正不惟無益而有損故當益上之時誘爲莫非王臣而牽初二以偕往則損不在人而在己若能自以爲功而離初二以獨赴則爲致一而得朋猶有相資之益也

六四損其疾使遄有喜无咎

變互坎疾象有喜兌象遄卽遄往之遄謂初也六四柔正應初當損其陰柔之疾以爲受益之地使初之遄有喜乃无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

十者盈數兩龜爲朋變則成中孚象離龜象重陰相比朋象古無泉貨小用貝大用龜十朋之龜言重寶也元謂上本乾初五爲受益之主故有此象惟承上之元則吉也承元卽尚賢之意

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

益亦謂益五臣卽上得五得之也无家與大畜不家同義皆自內而外之象也卦之所以損下益上者由於此故有此象而其辭亦與彖相類也

彖傳　損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

其道上行者言下既損則其勢亦將及上乃百姓不足君孰與足之義此卦之所以名損也

象傳　山下有澤損君子以徵忿窒欲徵从釋文

兌澤在下彌見艮山之高損下益上之象徵古文懲懲忿窒欲君子所當損者莫切於此

巳事遄往尚合志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上右也弗

損益之大得志也

尙上通上合志以消息言初上同體故志合也

䷩震下巽上

益利有攸往利涉大川

消息係否上陽來初而益貞爲損上益下之義故曰益利往謂用震涉川謂乾行卦時爲益故宜用震而乾行也

初九利用爲大作元吉无咎

大作卽用震乾行之意元謂震得乾初卦之所以損上益下者由於此故其辭與彖類

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益相綜二爲受益之主故其辭與損五同永貞互坤象永貞吉者二爲臣位雖受時之益亦當以歸諸君故永此牝馬之貞則吉而文王三分有二率畔事紂以是克享天心用此義也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三多凶而應上故雖在益下之時而其所以益之者用凶事也變互坎孚象在兩陰之中中行象公謂四圭者錯乾象也動心忍性增益其所不能故无咎但當積其孚誠合乎中道而後用圭以告公則可得四之援也

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公承上言謂三從四從之也依如晉鄭焉依之依三震極遷象互坤國象三應剛上不能惠下故有凶事之益而欲遷四有益下之志故從其請而三宜用之爲依以達於五也此遠近相取之義也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

陽相比爲孚有孚惠心惠下之心有孚也爻本無元以消息言勿問元吉者勿事尙其元而吉也惠我德者卽詩偏爲爾德之意九五以剛中正爲益下之主故其象如此

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

卦上下易則成恆本爻剛上益極反損故其象占如此

彖傳益損上益下民說無疆自上下下其道大光

釋所以名益之意程子曰譬如壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎最得上下損益之

義
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽
日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
木道猶益道以其上下皆象木故假以為言與涉
川有關也天施地生以消息言乾在天位以一陽
施坤初而生震為人君惠下之象也
象傳 風雷益君子以見善則遷有過則改
風之宣散適助雷威損上益下之象遷善改過益
之大者
元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事
固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠
我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也 偏从孟本
下不厚事在下本不宜任重故必元而後吉无咎
也固有之者三本多凶位使然也

周易半古本義一之五 卷弟五

毗陵王甗學

下經 彖下傳 象下傳

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夬決而去之也五陽盛長決去一陰故曰夬揚如
足高氣揚之揚王謂五兌錯艮庭象陽相比孚象
號告皆警誡之意兌象邑錯坤象與遘合體似坎
戎象言當夬之時陽雖盛長而上以一柔乘五剛
其象為君側小人憑寵得志君子必擇所與相孚
而號猶恐有厲要在私室密謀而不尚威武則利
往決也此傳之所謂決而和也
初九壯于前趾往不勝為咎
止見前卦自大壯而長為壯變巽錯震為趾前趾
欲前之趾也初爻位皆剛銳於決上故有壯于前
趾之象而所處卑下往必不勝故為咎也程子以
熙寧之禍為吾輩激成之識為咎之義矣
九二惕號莫夜句有戎勿恤
惕戎恤變錯坎象莫夜兌象惕則知懼號莫夜則
機密即象所謂孚號而告自邑者如是則雖有戎

而勿恤矣九二剛中故有此象也
九三壯于頯有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頯从鄭本
頯面權也乾象夬夬者決而又決也獨行者獨與陰應也雨濡愠皆坎象九三過剛健極故壯頯而有凶爲君子者但內存決去之心而外與之和若爲所濡以致愠於吾黨方得无咎朱子以爲若溫嶠之於王敦是也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亾聞言不信
變坎溝瀆在人爲臀陰柔象膚陽故无膚也次且

趑趄古文綜巽不果趑趄之象羊者兌象承大壯言牽羊牽牽三陽也言者互離象聞信皆取坎也四處近君之位而剛不中正欲止不決則迫於公義心所不安將進而決之則爲五所尚行有不果故聖人教以下連三陽與之協力決陰其悔乃亾即象孚號之義但恐公不勝私聞此言而不信耳如張禹孔光之類是也
九五莧陸夬夬中行无咎
莧者綜巽象高平曰陸莧產下溼而處於高壞爲非所宜陰在上之象也所以然者以五與之比爲

寵任耳惟當決而又決以捽去之方合於中行而无咎也蓋下三陽乾體剛健故欲其和上二陽兌體柔說故欲其斷合之乃所謂健而說決而和也九五君位尤在乾綱獨運而無昵比之私虞氏莞睦之說失之遠矣
上六无號終有凶
號即孚號之號遷夬相綜陰決於上復生於下故君子懼以終始無時可苟若忝其道消而不知戒則投間抵隙將有忽不及防者矣故於夬上著終凶之義

彖傳夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
決如決九川之決陰性凝斂當開通之故以去陰爲決陰也剛長乃終將方剛長陰必終盡也
象傳澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
澤上於天潰決之勢德謂德澤居則不施反正相足也
不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行

无咎中未光也无號之凶終不可長也

五以剛決爲中行者以其比上嫌於中之未光也終不可長即臨消不久之意

䷫ 巽下乾上

遘女壯勿用取女遘从古本

遘者不期而遇也陰決復生若出意外故曰遘一陰居內爲主履霜堅冰女壯之象勿取所以辯之於早也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅从說文

金者乾象柅者絡絲具巽象也坎爲豕半體而骨多故羸蹢躅纏絲跳躍之意一陰下生勢必上而牽陽故聖人教以不往如絲之繫柅方得貞而吉若往則必見凶然正恐勢不容已如小豕雖羸可信其能跳躍纏絲以汙人也而女子小人之情態畢出矣

九二包有魚无咎不利賓

魚者巽象謂初陰爲主則陽爲賓謂三以上諸爻也初陰始生而二以剛中制之故包有魚无咎不利賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

遘與夬綜故三四象同三欲遇初而爲二所阻故不安於居吝其剛正與體欲行不果故厲无大咎發於情而止於禮義者也

九四包无魚起凶

四與初應而爲二所制故包无魚剛不中正昧於勿取之義而欲與之爭是爲自起其凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞有三種此則木之大者謂五瓜謂初皆巽象也錯坤章象巽風隕象乾爲天也以杞包瓜者帝德巍巍初陰在下亦所怵惕所謂何憂乎驩兜者也

章即傳品物咸章之章謂聲明文物之盛也說文隕从高下也有隕自天者命曰天命討曰天討其所施於下者皆本乎天理而不失故象言志不舍命也遘爲相見乎離之時五以剛遇中正而居尊位故其象如此不言占者聖人憂盛危明如貞觀之治比隆三代而禍水已育宮中不可云吉而初勢甚微得五在上亦未足爲厲也

上九遘其角吝无咎

剛上角象遘其角者剛居健極去初最遠能觸而不能容者也陽不能統陰而棄之有吝道焉然不

與之遇則無女壯之厲故无咎也

彖傳 壹遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也遘之時義大矣哉

天地相遇謂坤以初陰交於乾剛遇中正謂九五言卦雖陰生而實陽之極盛以時序言則天降地騰而物皆相見嘉之會也以人事言則臣賢主聖而化已大行世之盛也廣遘義也

象傳 天下有風遘后以施命告四方 告从京本

天下有風物無不遇故遘

繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也遘其角上窮吝也

牽者糾纆之意未牽言未爲害也民謂陰命者天命即理也不舍猶不違也

䷬ 坤下 兌上

萃亨 衍字 王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃義詳傳王大人皆謂五假讀如詩奏格之格互艮門闕有廟象王格有廟貫誠也說文牛大牲也

坤象用大牲謂用坤必云爾者承格廟而言也艮綜震有往象言萃之時九五不顯篤恭如格廟之誠而九四萃天下之人才以見之故亨而立以之爲貞然惟用坤之順在人爲順理以說則吉而利往也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

坤迷亂象號笑皆兌象握艮手象乃上語辭下猶汝也比立有孚萃道亦立有孚弟比初專向五而萃初兼應四故有不終其孚乃亂汝萃之象然四

近君與初正應苦能號咷迫切以孚於四則可由四以達五一轉盼之間破涕爲笑矣故勿恤往无咎也貢生洛陽少年遠欲以一言之契責難漢文卒招絳灌之忌眛於若號之義矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

引者艮象禴者季夏之祭取坤位也二爲坤主中順而應五剛正象所謂用大牲者故能引初以歸於五此吉无咎之道其孚乃用之享祀而無不利也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

應兌嗟象小吝陰吝也卦重四五而三獨應上故
嗟如无攸利否其順體比四則可往因夫四以見
五故无咎然德非中正終不免有陰柔之吝也
九四大吉无咎
大吉陽吉也四處近君之位宜有咎者以德本陽
剛而居柔爲能萃天下之才以承於五故吉无咎
也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亾
位謂君位元永貞義見比此以坤虛中應剛爲元
也五剛中而二應之以有君位故无咎卽有未孚
但論修其元永貞之德而悔自亾也
上六齎咨涕洟无咎
齎持也錯艮象咨嘆聲目出曰涕鼻出曰洟兌澤
象齎咨涕洟者謂持此以求萃於五也當萃之極
而居上无應幾成後夫之凶以其說體故有哀泣
求萃之象爲无咎也
彖傳萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順
天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
天命卽天理也

象傳澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
澤水蓄而不流以地受澤有萃之象除戎器戒不
虞者物萃則變易生也六爻皆言咎亦此義
乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上
巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齎咨涕
洟未安上也
其志亂者於四與五無所適從也上巽者偕互卦
象言三之比四爲承陽也位不當謂近君志未光
謂比上皆釋咎義非釋无義也未安上者居上而
志未安故求萃於五也

䷭ 巽下坤上
升元亨用見大人勿恤南征吉
升義詳傳元謂坤虛中應剛大人謂九二南征者
巽位東南坤位西南由巽而歷離以至坤言上往
也卦以巽初爲主雖當升時而柔在下故必如坤
五之應剛則亨而用此義以見二可勿恤而往吉
也
初六允升大吉
陽相比爲孚陰爲允大謂二下三爻皆欲升者而
初與上卦允爲同志而相孚惟不足於陽剛故能

承二之陽則吉卽象用見之意也
九二孚乃利用禴无咎
禴祭見萃九二剛中應五故其象如此
九三升虛邑
虛古文墟墟邑者昔邑而今巳墟也坤象九三過剛好進而所遇皆柔上往而如入無人之境故有此象不言占者履順固吉而肆心易生又恐其有吙於安樂之虞也
六四王用亨于岐山吉无咎
上互綜艮下互兌西岐山之象四升則五而順體

居正爲能已不求升而升天下之人才以輔五文王之終守矦職于岐周而菁莪棫樸壽考作人用此義也故吉无咎
六五貞吉升階
坤土在升階象六五柔中應二乃象之所謂元亨者故貞吉而治道日進如升階之有序也
上六冥升利于不息之貞
冥升與冥豫同義錯乾爲不息之貞也晉上無可用而用以去私升上無所利而利以存理聖人之示人切矣

彖傳柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
柔以時升者以地位言初陰承二陽而處其下以人位言則陰升陽上矣以天位言則又全乎巽爲陰矣卦之所以名升者以此而其所以元亨者亦以此蓋柔升以時則不嫌於疑進況二體巽順故異於晉漸之用柔而必如五之虛中應剛爲元則亨也初能用此義以見二故勿恤南征吉志行謂當升時而在下志在必行也
象傳地中生木升君子以順德積小以高大

順德謂坤
允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也
有喜者言不止无咎也疑爲止不通義見萃大得志者以應剛而得志也不富卽消謂上處日消之勢也
䷮坎下兌上
困亨貞大人吉无咎有言不信
剛爲柔揜故困亨卽坎所謂心亨也貞者能亨卽

處困之貞也大人謂二五互離言象信者坎彖言
處困之道以不失所亨爲貞此惟剛中之大人能
之故吉无咎若欲以言說人則不信而轉益其困
矣
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
臀者坎象株木互巽象在離下爲幽初入于坎窞
幽谷象初以陰處坎下故有不能困陽而反自困
之象
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 紱从說文
酒食者坎兌象互離朱象上互巽紱象變坤成萃

亨祀象困于酒食如關壯繆之陷曹操顏杲卿之
陷祿山而以珍物美女高爵厚祿啗之也朱紱者
人君之服方來者如後世接勤王之詔是也亨祀
貴誠也利用亨祀者謂宜以忠義之誠感發軍民
也征者拼五之困也凶者如所謂未聞國有姦臣
而將能立功於外是也无咎者臣子道盡也九二
陷于二陰而剛中應五故其象占如此
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶 蔾从石經
錯艮石象變互皆巽蒺蔾象互離爲宮妻者其耦
不見則無也三以孤立之陰不知自審而欲困陽

有凶之道故其象如此
九四來茶茶困于金車吝有終 茶从子夏
來茶拼初也茶舒古文金者兌象變互震車象困
于金車者猶詩檀車嘽嘽之意不得遂其拼初之
心也四處近君之位而志在下內既係於私應外
又迫於公義故有此象亦可吝矣然與五同德故
有終也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
兌毀錯艮鼻劓象變震足刖象言上下皆傷也赤
紱者人臣之服困者二正應而陷於陰四近臣而

恤其內也祭祀猶亨祀利用者如德宗舉己之詔
出於至誠見者無不感泣也五居尊位而當困時
下有艸竊上有權姦二四同德之臣不能速來拼
己故有劓刖困于赤紱之象然陽剛中正比應多
賢故遲之久而有君臣相說之慶要宜以誠意爲
感孚之本也
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
葛藟者巽象位高臲卼之象上六爲揜剛之主而
五中正不爲之困故有自相延蔓危而不安之象
動必致悔者也以居卦極物窮則變故教之反以

自訟而有悔焉如是則不困陽而亦不自困故吉
也

彖傳 困剛弇也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也弇从荀虞

弇古文揜剛揜者以卦德言兌柔揜坎剛以卦體言三柔揜二剛上柔揜五剛也

象傳 澤无水困君子以致命遂志

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺蔾蔾剛也入于其宮不見其妻不祥也來荼荼志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中

直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困于酒食括全文祥詳通猶審也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井義詳傳邑瓶得喪皆離象汔幾也繘綆羸係皆巽象羸其瓶者瓶纆係於綆而水覆也井所以養人聖人因言利養之道雖世變風遷而道要不改其義推何則所言惠而不費利而不庸使天下匹

夫匹婦無一人不被其澤如坡邑可更而井泉不易汲不加損幕不加盈而往者來者各得其所為井也然有治人無治法若鮮剛中之實德而矣意博施則有其汲之必或幕之故汔至亦未繘井而羸其瓶凶之道也

初六井泥不食舊井无禽

泥如字食兌象變乾舊象應坎泥禽象卦以陽剛為泉上出為功初陰在下故無所濟也

九二井谷射鮒甕敝漏甕从釋文

谷者坎象謂泉穴也射猶注也鮒小魚巽象互離

甕象兌毀敝漏象九二剛中宜有濟矣而居下無應故僅能如谷水之下注於鮒而欲汲使上不免甕之敝漏猶未可用汲者也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫不停汙也陰濁故泥陽清故渫心惻坎象變互艮手汲象明者離象震恐致福為福也九三陽剛居下之上井渫而宜可汲矣以未入上體待九五之明引與共濟則天下俱受其福也

六四井甃无咎

以磚壘井曰甃亦離象六四入上體矣而陰柔無

泉故但能自脩其井雖於物無濟而潔己守職爲
无咎也
九五井洌寒泉食
洌清也變錯乾寒象食對不食而言也九五陽剛
中正以居上位是天德純而王道荀可以康濟斯
民澤及後世故有此象不言吉者慮上之有以幕
之也
上六井收勿幕有孚元吉
收者收其繘以出水也陽爲陰揜幕象元謂坎五
得乾元也井上養道已成無所復爲但取五寒洌

之泉收其繘以出之而已然以陰揜陽有幕之象
故戒之以勿幕惟有孚於五之元以實體君心而
宜上恩德則吉也
彖傳　巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶
也
巽猶入也剛中則內實故有泉而不可改也
象傳　木上有水井君子以勞民勸相
安溪李氏曰勞民者教民而慰勞鼓舞之使自養
也勸相者教之友助則恤之誼使相養也

井泥不食下也舊井無禽時舍也井谷射鮒无與也
井渫不食行惻也求王明受福也井甃无咎脩井也
寒泉之食中正也元吉在上大成也
行惻者言行道之人亦惻不獨三自傷也大謂九
五元吉在上大成者言元本在五而繫之上必上
不揜五斯爲九五養道之成而吉也
䷰　離下兌上
革己日乃孚元亨利貞悔亡
革變革也義詳傳己於行爲土於常爲信納甲之
法離納己又爲日己日象中虛孚象元謂離虛中

應剛言革之道每易生悔必我足見信乃可相孚
要在法卦之元則亨而亡以之爲正乃悔亡也
初九鞏用黃牛之革
上互錯坤黃牛象初陽在下時未可革蓋革之爲
變本從鳥獸希革取義故此以皮革爲言而下又
取於虎豹之變也
六二己日乃革之征吉无咎
二爲卦主而與五應必信而後諫君乃不以爲謗
而革其非信而後勞民乃不以爲厲而革其習故
其象占如此

九三征凶貞厲革言三就有孚

言者離象就如樊纓九就之就九三剛過而居離極革之剛躁而不能詳審者也故征凶貞厲下乃教以必如此其詳審而後有孚有孚則可革矣

九四悔亾有孚改命吉

命亙巽象改命猶詩言新命四剛不中不宜有悔所以亾者以其人上體而乘承應皆剛則爲同德相孚故改命吉也

九五大人虎變未占有孚

大人卽九五虎者乾象兌秋毛毨變象五剛中正以居尊位而與二應所謂湯武革命順乎天而應乎人者故有此象未占有孚不待龜筮協從而天下信之也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹面亦乾象君子小人以位言革面者時雍於變如見江漢游女而卽知其非復可求是也居貞謂錯艮上六承五而言革道之成如自一戎厎定會朝清明而繼體守成禮明樂𤍠故有君子豹變小人革面之象如是而欲征則將輕變祖宗之良法故凶而居貞吉也

彖傳革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水當作滊息猶滅也澤下滲則火消火上熾則澤涸爲相息也

象傳澤中有火革君子以治厤明時

澤中有火卽相息之意

鞏用黃牛不可以有爲也己日革之行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

何之言無所失也文炳以天下言文蔚以一身言

君謂九五

䷱ 巽下 離上

鼎元吉衍字亨

鼎義詳傳元謂離虛中應剛君子正位凝命豈有他哉亦如五之虛中應剛則亨故以養賢爲義也

初六鼎顛止利出否得妾以其子无咎

止見艮顛者乾象在初爲趾否讀如鄙謂宿垢也陰濁象綜兌妾象子取初象也初爲鼎趾柔不任

重有顚之象以其在下鼎實未登故轉利之以出否在人則如妾賤本賤而利得之以其立子也故无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

實鼎實也陽象仇讀逑疾讀除也不我能卽遠之使不得近也九二剛中雖比於初而能愼所與故有此象占也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳五象塞膏雨變坎象卦綜革革象變離雉象食虧互兌象鼎耳革者爻居木極而迫離火中既沸騰耳亦變熱也行塞者不可舉移也雉膏不食者雖有美食不爲時用也方雨者方養賢時其上下之交如陰陽之和也九三剛過不中悖直牾君至於五爲變色如鼎耳之革然故雖有嘉猷不爲所用以在鼎時君臣方和猶得虧損其悔而終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

互兌折象足謂初陽象爲公餗者鼎實也渥者實溢外而沾濡也亦兌象九四位高任重而與初應故有委任非人以致傾覆之象凶可知矣詩曰瑣瑣姻亞則無膴仕此之謂也

九五鼎黃耳金鉉利貞

五爲鼎耳居中黃象變乾金象鉉所以貫耳舉鼎者上象也六五柔進上行得中而應乎剛乃象之所謂元亨者故象如鼎耳虛中以受剛直之鉉居五位者所宜以之爲貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

應互乾五象上爲鼎鉉以剛居柔故有溫其如玉之象占者有其陽剛之德則吉无不利也

彖傳鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎象者卦有其象初耦爲足二三四實爲腹五虛爲耳上剛爲鉉也巽火猶入火也耳卽借鼎耳言上離爲目也耳目聰明猶明目達聰之意所以求賢也柔進上行得中而應乎剛者消息係遯柔自下上行以進於五虛中應剛也故元亨應不專指二當从一陰得位曰上下應之例以初陰無位故也

象傳木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火與以木巽火同義亦亨飪之象也鼎者

重器正其位以凝承天命斯無覆餗之患矣

鼎顛止未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也鼎黃耳中以爲實也玉鉉在上剛柔節也

從貴謂承陽慎所之倒釋无尤之意辭相承也失其義者失應五之義也信謂信任中以爲寶者陰本非實惟其虛中則陽之實皆其實也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也又爲懼一陽動於二陰之下故曰震震來以下凡言震者皆指雷象而言心之震懼也虩虩恐懼貌笑互錯兌象言互錯離象繫於震又以取口輔之動也啞啞笑言貌匕所以出肉於鼎而升之俎者鬯秬鬯也百里匕鬯皆震本象言震有亨道所以然者凡易之理危者使平人於居常無事時如震之來虩虩恐懼則可致笑言啞啞之福即遇非常若雷之遠震而此心有主無敢其度自能不喪所守也申亨義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初爲震主故其象同彖而吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億如逆億之億隸度也貝者變離象九者老陽之數互艮爲陵七日者來復之期也初爲卦主而二乘之故震來厲以其中正故能隸度貝之當喪而高舉遠避如陳文子有馬十乘棄而違之太王曰狄人之所欲者吾土地也我將去之終亦無所失也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇復生也書曰后來其蘇互坎眚象三不中正而處重震之閒下震已極上震復生故蘇蘇惟以震懼之心行之乃得无眚也

九四震遂泥

泥者坎象讀如致遠恐泥之泥猶滯也九四溺於衆陰之閒而不能自震懷與安實敗名者也

六五震往來厲億无喪有事

震往者已往之震下卦也震來者方來之震上卦也此往來屬變例然文法應爾與坎來之同五亦乘剛而在上體故震往來厲惟其中德故能計出萬全而後有事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

昏冓有言（䋎从說文）
索索按取也矍矍驚顧也視言變離象綜艮躬象
鄰謂比昏冓謂應上六陰居震極故有按索瞻顧
無可逃匿之象至是而征其凶必矣惟能防之於
豫當禍未及身之時而即震懼乃得无咎然瑣瑣
姻亞未有不以無病而呻為不祥者也
象傳震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭
主也
出可以守宗廟社稷以為祭主以震長子言釋所
以不喪匕鬯之意

象傳洊雷震君子以恐懼脩省
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘
剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危
行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无
咎畏鄰戒也
未光謂溺於羣陰中未得者猶言未得中畏鄰戒
者畏震已及鄰而早自戒備也
䷳艮下艮上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上故曰艮艮象人身其
背剛上而止於象尤切也庭亦艮象言終止則怠
有咎之道然人之一身有宜止者惟常存此心不
動如背當其靜時止所當止而內不見己即其動
時行所當行而外不見人是靜一艮動亦一艮傳
言知止書言安止皆此義也故无咎
初六艮其止无咎利永（字衍）貞
止見趾初於人為趾吉凶悔吝生乎動艮趾故无
咎而宜以之為貞也
六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓義見咸二參則綜隨其隨謂三不快互坎象六
二中正才柔隨三而止故有艮腓之象惟三未遑
聽見其厲而不能拯之為此心所不快耳史魚之
未進伯玉王旦之不諫天書合此義也特不必指
君臣言耳
九三艮其限列其膑厲熏心（膑从鄭本）
限者人身之分界列古文裂膑脊肉也三處二卦
之閒宜有以聯上下之情而為艮之主在止之極
適俾不通故有此象危之至也艮空心位先儒以
三當之者非

六四艮其身无咎
六四居正爻位皆柔故有此象謹身寡過者也
六五艮其輔言有序悔亾
六五柔中當口之位故其象如此
上九敦艮吉
敦者變坤象上九陽居艮極當止而止乃彖所謂
艮背傳之所謂止所者故其象占如此
彖傳 艮止也時止則止時行則行動静不失其時其道
光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不
獲其身行其庭不見其人无咎也

艮外陽光明象艮其止鼂氏謂當作艮其背不相
與言無私係八純卦皆上下敵應而此獨有取者
以敵應則無私係於艮止為宜也係則不能止矣
象傳 兼山艮君子以思不出其位
艮其止未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危熏
心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正（字衍）也敦艮之
吉以厚終也

周易半古本義一之六
下經 彖下傳 象下傳　毗陵王鼒學
䷴ 艮下巽上
漸女歸吉利貞
變而不驟之謂漸此卦下以二陰承一陽上以一
陰承二陽為從陽而漸化於陽故曰漸六禮备而
後成昏天下之從陽而進以漸者莫如女歸故吉
而宜以之為貞也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎

艮鳥互坎水鴻象以其隨陽有序於漸女歸之義
尤切故六爻皆以為言也干涯也在坎下于象小
子艮象變離有言象初在下故于干上無應比故
厲有言柔不遽進合漸之義故无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
磐者艮象變互兌飲食象二柔中正上應五陽為
合漸女歸之義故有此象占也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
艮山變坤陸象夫謂上婦謂三卦以女歸為義故
本爻婦而應爻夫也陽在下為復剛上不復象坎

實孕象離虛不育象卦宜用柔而有應九三過剛
遂反漸義故如水鳥之陸居又剛上非應孤立無
成皆凶之道惟不進而止剛德自守如防寇然乃
利也爻得艮位性本能止故教之以此
六四鴻漸于木或得其桷无咎
入巽體木象桷柯平如角也六四上體無應故如
水鳥之木棲以其柔正承五爲得其桷而无咎也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵者艮象婦亦以本爻言也不孕互離象五剛居
尊故于陵以陽應陰爲女賢而不得於其夫故不

孕而皆中正故積久自合終非讒閒之所能勝而
吉也
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
陸本義作逵九逵之謂逵卦外象以在漸極故不
嫌居剛在卦外故不嫌無應也漸于逵則意東而
東意西而西鴻飛冥冥不攖世网惟觀其羽之羣
飛有序可爲儀表如高人逸士超然事外而名節
足以維世故吉也
彖傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也女歸吉者言如漸之進乃女歸之吉也
進得位者消息係否柔進居四得與位也進以正
者否三非正進居四而後爲正也其位謂尊位剛
得中以九五言也
象傳山上有木漸君子以居賢德善俗
以賢德自居而善其俗事之非漸不成者也
小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復
離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可
用爲儀吉不可亂也

羣醜謂衆陰離者上不與陰爲應比內不顧家之
象也其道謂漸道變坤順象順相保者惟止不進
爲順於理而可以相保也不可亂者以雁序言在
人則爲富貴利達不足攖其心也
䷵ 兌下震上
歸妹征凶无攸利
少女動於欲而下長男所歸妹也曰歸妹漸繫歸
於女下者禮備而成昏此繫歸於妹上者不求而
自至故征凶无攸利也
初九歸妹以娣跛能履征吉

古者取女以娣姪媵兌妾之象震足兌毀跛象卦亦以應爻為夫初位下而無應故娣以剛居正為女德之賢故跛能履征吉也

九二眇能視利幽人之貞

兌互離眇視象在離下為幽二德剛中亦賢女也而以陽應陰則有遇人不淑之歎故明哲保身宜如幽人之褒道守貞不變其操也

六三歸妹以須反歸以娣

須者賤女之稱在天文織女為貴須女為賤兌妾象六三兌主本所歸之妹也以其說極而動故為須上無正應故反於家而轉歸之人以為娣也

九四歸妹愆期遲歸有時

四以陽居上體而無應故有賢女不輕從人而愆期以待所歸之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹義見泰袂者兌象乾衣口開也互坎離望象女不待求而自歸卦之所以征凶无攸利也惟天子之女則必降尊就卑求於夫家而自歸焉六五柔中居尊以應二適合此義故有帝女下嫁不尙頑飾而陰德具足之象吉之道也

上六女承匡无實士刲羊无血无攸利（匡从鄭本）

士女者未嫁娶之稱匡古文筐震象陰虛无實象兌羊坎血互離戈兵故刲也上以動極應下說極非不欲承筐刲羊以求配而俱陰非耦故无實无血蓋歸之不成者也其无利可知矣

彖傳歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

所歸在妹兌為主也位不當柔乘剛謂中四爻征

凶无攸利本卽在說動中而孔子又以卦體推之如此義始荊矣

象傳澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤本止水因上有雷而為所震蕩歸妹之象知永終之必敝卽遴不可與長之意

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛匡也

兌綜巽則成恆以恆者剛正為女德之恆也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大也天下勢之𤾊赫者莫盛於雷火又內明外動明動相資致豐之道即保豐之法故曰豐王謂五假格通至也錯坎爲憂象日中離象言豐無不亨而盛極必衰有憂之道王者至此徒憂無益惟宜緝熙光明使此心如離日之正中而後豐可常保也

初九遇其妃主雖旬无咎往有尚（妃从鄭本）

遇者離象主卦主妃古文配配主謂四旬者十日數之盈也當豐之初剛居明體而應震主合乎明動相資之義故雖處盈滿而未爲咎況在初未盈故往有尚也

六二豐其菩日中見斗往得疑疾有孚發若吉（菩从鄭本）

菩草盛爲障也互巽象斗發若震象錯坎疑疾象二爲離主正彖之所謂日中而當吉者弟豐易迷溺應剛則明應柔則暗故有豐菩見斗往得疑疾之象惟內明之孚以合外動之發則吉也

九三豐其芾日中見昧折其右肱无咎（芾昧从子夏）

芾即蔽芾之芾昧謂星之小者見昧則更暗於見斗矣變互艮肱象遇兌故爲折爲右也九三過剛而應上暗極故有豐芾見昧之象右肱者所以動折其右肱无咎謂不動則无咎也明宜兼動而此獨不宜者以過剛故也

九四豐其菩日中見斗遇其夷主吉

四變則成明夷夷主謂初初非離主以與四俱陽有等夷之象故曰夷主也夷傷之夷通等夷之夷易中多此例九四震主不正而比陰故其象與二同惟下與初遇則同德相助亦明動兼資而吉也

六五來章有慶譽吉

章者離象謂二也六五柔中而不足於明故致以來二之章則有慶譽而吉不以應陰爲嫌者二本明主也

上六豐其屋菩其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

屋戶綜艮象闚覿皆離象闃靜也人如國有人焉之人无人無賢人也上陰震終豐極去離最遠全反日中之義故雖應陽而有此象占也

彖傳豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

尚大者以大爲尚不期侈而自侈勢使然也

象傳雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄致刑與噬嗑同義

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其芾

不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當

也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉

有慶也豐其屋天降祥也闚其戶闃其无人自戕也

降祥从孟本 戕从釋文

用从安溪作害終不可害申无咎之意豐其屋包

下句天降祥孟謂天降下惡祥也王闕戶而无人

則知感召由已而不可以怨天矣故曰自戕也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羇旅也山止於下火炎於上爲去所止而不處

故曰旅小亨者陰亨也言旅之道用柔則亨柔而

得中當位斯合乎旅之貞而吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅貴柔中初陰在下則過於柔矣以瑣召侮此其

災乃所自取也

六二旅卽次褱其資得童僕貞 褱从說文

次者次舍有位之所設艮象也卦借爻位之當否

言職位之得失故二三皆言次也資互巽象童僕

亦取艮貞卽所謂旅貞也六二柔中當位故其象

如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

焚喪皆離象九三剛過適違卦義故其象與二反

以是爲貞雖當位而亦厲也

九四旅于處得其齊斧我心不快 齊从子夏

不曰次而曰處言失位也齊讀如齊衰之齊利也

巽象斧所以衛木承兌金象四以剛居柔故旅處

而有獲以未得位故心不快也蓋君子志欲行道

非僅爲齊斧之得而已不行可而公養豈君子之

所樂哉

六五射雉一矢亡終以譽命

雉矢譽皆離象矢取其直互巽爲命也六五居尊

失位故有冢塵出狩之象惟不事剛直而柔中尚

賢故終以得譽而受天命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于場凶

鳥者艮象離科上槁焚巢象笑號咷互兌象變震

塗場象喪牛亦取之離謂失其順也爻剛上而處

旅終又不得位其反卦義更甚於三故有此象也

彖傳 旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

順剛謂承上此尚賢之義

象傳 山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有火勢難久居故爲旅明取離愼取艮不留即旅意也

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也之凶从釋文

以旅與下謂當旅之時而與下過剛也未得位謂以陽居陰上逮即順剛之意終莫之聞猶詩所謂亦莫我聞也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽卑順也又爲入一陰入二陽之下而承剛故曰巽小亨陰亨也錯震往象大人謂九五惟其承陽故陰得亨而利有攸往利見大人也

初六進退利武人之貞

進退巽木象變乾武人象初六以陰居下爲巽之主進退不果故利以武人之道爲正猶夫子進求之意也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

變艮牀象史巫兌象紛若者口歌手舞以感動其神明震象也二雖剛中而居巽下體故有牀下之象惟能用史巫之鼓舞奮發則吉无咎也初巽無陽故利武人之貞教之用變爻之乾也二陽猶巽故用史巫紛若教之法錯卦之震也

九三頻巽吝

頻義見復九三剛過非能巽而勉爲巽故有頻巽之象如復三也

六四悔亡田獲三品

戈兵臨兌澤田象獲者離象三品者一乾豆二賓客三充庖也四得巽位而上承乎五故其象如此

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

庚謂震震納庚也後天卦位先震三卦爲乾後震三卦爲坤坤者陽之盡乾者陽之純震性能動故盡不終盡純不雜純五變則成蠱矣先庚後庚者

欲人之[illegible]以用乾也巽之不爲蠱者惟恃九五
一爻故於此發之體乾用震者蠱彖之所謂元亨
體震用乾者巽五之所謂貞吉也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
資斧義見旅上離陽而居巽極故有此象
象傳重巽以申命
八純卦皆言其卦之德而欲人法之惟重險不可
以爲法故繫之以習重巽亦失之懦故翼之曰以
申命以申命者言他無所宜惟以之申命則不憚
丁寧反覆以浹入乎民心爲得其義也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸
往利見大人
剛巽中正謂九五巽係借字諸卦多有之非陰卦
亦以陽爲主之說也志行謂居尊順亦借巽順義
柔皆順剛謂初承二四承五也
象傳隨風巽君子以申命行事
風入物命入人申命行事必申命而後行事也詩
胡爲我作不卽我謀正脒此義
進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也
頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正
中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
紛若之吉得中者必紛若而後爲得中也三上過
中而處巽極故曰窮正乎凶者以巽爲正而終守
之凶之道也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞
兌者無言之說也陽性上陰性下一陰在二陽之
上則必下而說陽故曰兌能說故亨利貞者宜得
兌之貞卽傳所謂剛中柔外者也
初九和兌吉

和者中節之謂卦以比陰爲私初陽剛正而不比
陰說以正也故和兌吉
九二孚兌吉悔亾
互離孚象九二比三宜有悔者以其剛中不牽於
欲故其說之正爲衆所孚吉而悔亾也
六三來兌凶
三不中正而來就二陽以求說凶可知矣
九四商兌未寧介疾有喜
互巽商象未寧疾變坎象互艮介象喜者兌本象
九四上承五下比三從理從欲交戰未寧然質本

陽剛苟能介然守正疾惡陰衰則有喜也

九五孚于剝有厲

剝於辟卦屬九月兌秋將終九月之象故曰剝謂上也九五中正居尊而比於上故有此象隨以比爲義故曰孚嘉專取上之得正也卦以比爲私故曰孚剝專指上之陰柔也

上六引兌

錯艮手引象上居說極爲卦之主故有引五以兌之象不言凶者五苟不孚則上亦無能爲也

彖傳兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中則立心以誠柔外則與物無牾此卦之所以說卽卦之所爲貞也若柔外而不剛中則說而不可貞矣

象傳麗澤兌君子以朋友講習

交相資益故兌朋友講習亦猶是耳

和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

信志者外雖比陰而信其志不亂羣也位正當與履五同義

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也坎難生而風以散之曰渙王假有廟義見萃能渙故亨要在發其孚誠如王者之格祖乃利用乾行利以之爲貞也

初六用拯馬壯吉

用謂用二也互艮拯象馬壯者坎象爻雖才弱無應當渙之初而承二剛故有用以拯時適得馬壯之象如陳平之交歡大尉而易呂爲劉故吉也

九二渙奔其几悔亡几从諸經

二身初足几象九二剛中與五正應當有以渙時之難者而初陰下比有如几然二若懷安則有悔矣故曰渙奔渙奔者離而去之所謂三過不入呱呱弗子者也故悔亡

六三渙其躬无悔

互艮爲躬六三陰不中正有私於已之象故教之以渙躬致身忘私乃得无悔卦言渙天下爻言渙一身非巽義也蓋人身各有所當渙必先有以渙

之而後可以渙天下如史所謂文臣不愛錢武臣不惜死而天下平正此義也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

其羣謂陰也元謂五以消息言卦本係否則五爲元也互艮丘象丘聚土而成言萃聚也四得巽位而比三應初故當渙之以承五之元則合上同之義而吉渙有丘匪夷所思者言人但知渙之爲渙而不知小人渙則君子集渙中有萃此非常人思慮之所及也申吉義也

九五渙汗其大號渙句王居无咎

艮身坎水汗象巽命號象艮止居象王即五也五剛中正以居尊位正彖所謂王假有廟者故其號令之出浹乎人心如汗液之流散其痼疾以此爲渙端居表正而難自解故无咎也

上九渙其血句去逖出无咎

變坎血象言傷害也上居卦外不當事任故渙其血雖與陰應而質本陽剛故能去而遠出爲无咎也

彖傳渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

窮極也謂上剛來不窮者消息係否上剛來二居中不極也柔得位而上同者謂否柔自三進居四得巽正位而上承五也王乃在中乘木有功者惟王在中故乘木有功辭相承也

象傳風行水上渙先王以享於帝立廟

水上風行渙散之象享帝立廟所以萃其渙也

初六之吉順也渙奔其几得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

兌下坎上

節亨苦節不可貞

節節制也坎難出而說不可過曰節中節故亨若知其當節而至于苦則非節之亨矣故不可以爲貞也

初九不出戶庭无咎

互艮門闕而在內戶象初九剛正無位時未可出而不出節之正也故无咎

九二不出門庭凶

由寢堂至寢門中間隙地爲戶庭由寢門至大門中間隙地爲門庭二居臣位正宜出矣而欲守初

之節當禹稷而顏子其凶可知

六三不節若則嗟若无咎

嗟兌本象六三陰不當位而爲說主故不節易窮則變而至於嗟則知悔矣故无咎此與臨三既憂之同義所謂善補過者也

六四安節亨

安如莊子不擇地而安之安六四以陰居正而承五陽故其象如此

九五甘節吉往有尚

甘者苦之反變坤象有尚坎本象五即所謂當位以節中正以通者故繫之如此

上六苦節貞凶悔亡

上居節極故其象爲苦貞凶悔亡不孫寧固之義也

彖傳節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

通者窮之反坎本象當位以節中正以通謂九五申亨義也

象傳澤上有水節君子以制數度議德行

以澤承水其容有限節之象也

不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

☴☱ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

以六爻言爲中虛中虛者無欲離之己也以三畫言爲中實中實者有主坎之戊也故中孚豚魚澤物風將生則先拜信之不待勉強者也上風下澤故象豚魚言人之中孚能及豚魚之自然則吉而无用巽衍宜以爲貞也

初九虞吉有它不燕

虞如即鹿无虞之虞周官有澤虞中下士爲之取兌象也有它謂求孚於四也燕安也卦以中四爻爲孚初陽在下猶求孚也故能剛正自守如虞人之安於下位則吉若有求孚於上之心則喪其所守而不安又戒之也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之从京本

震鳴艮鳥鳴鶴之象陰謂四子謂三好爵猶天爵

以陽德言我二自我爾謂五也二與五同德相孚故設爲語五之辭曰彼三四皆陰尚此倡而彼和況我有懿德當與爾相切劘而可不孚乎故至五而直繫之以攣如也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

匹敵者同德之謂指四或巽象鼓震象艮止罷象離目兌澤泣象又爲說爲口歌象六三本當孚四而陰不中正故有喜戚不常之象以是爲孚則何益矣

六四月幾望馬匹亾无咎

卦重象離錯小過象坎日月相對望象變乾爲馬匹謂三四得巽位而上承五故月幾望以比不正之三故教如馬之亾其匹乃得无咎絕三所以孚五此去朋之義也

九五有孚攣如无咎

攣如見小畜九五中正以孚孚二故其象如此

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音巽象卦言鶴言雞者知秋呼旦有孚義也上天位故曰天陽剛失中非衆所孚而居卦上故有翰音登天之象如漢更始劉盆子之屬是也

不取孚極之義者卦名中孚孚宜在中而不在外也

彖傳　中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內中虛也剛得中中實也下說上巽交孚之義外實內空舟虛之義

象傳　澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤之將風必有徵信中孚之象議獄緩死原其情也

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亾絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

絕類者絕其陰類上謂上孚五也

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

卦以四陰包二陽陰之過也故曰小過小事以小爲事用柔也大事以大爲事用剛也陽身陰翼飛鳥之象又鳥者小物飛而遺音取過義也不宜上

者遠而難聞宜下者近而易審也大謂二陽言陰
過之時凡事皆宜小過乃可得亨而利以之爲正
但可過於小而不可過於大惟能斂抑謙退如飛
鳥遺音不上而下以順承乎陽則吉也
初六飛鳥以凶
鳥飛在翰初上當之故曰飛鳥初陰在下本爲所
宜而上應九四外有所慕譬之鳥方學習妄動而
飛以之致凶所不免矣
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
祖謂四妣與君謂五臣謂三過其祖遇其妣者欲

歷四而遇五也不及其君過其臣者未及見五而
爲三所畜也六二柔正承陽正合宜下之義故其
象占如此
九三弗過防之從或戕之凶
防者艮象互兌毀戕象卦爲陰過故陽皆曰弗過
而二陰浸長三宜有以防之若不防而從或加之
害矣故凶也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
九四剛而能柔得宜下之義故无咎過之謂過五
五陰已上而四近之故往厲而必以爲戒也永貞

謂變坤易例以九四應初陰爲有私係故宜絶之
以從五此喪朋之義四之所爲永貞也本卦不宜
上宜下故勿用
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
雲雨穴皆坎象互變俱兌西象變乾郊象密雲不
雨自我西郊與小畜同皆以告陰也但小畜告其
未孚而不能畜陽此告其已上而不能從陽爲異
義耳坎弓弜繩弋象公謂四公弋取彼在穴謂宜
下從乎四使顯巖穴之士如弋取彼在穴之鳥也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗遇過之者弗下遇陽而反過乎陽也飛鳥卽上
離猶道也凶以身言災眚通家國而言也自古小
人恣睢肆志敗人家國不特一己之致凶是謂天
下之災眚也上陰過極不下從陽故其象占如此
彖傳小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中
是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有
飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下上逆而下順
也
乘陽故逆承陽故順
象傳山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

雷者陽物與陰相搏則成聲雷至山上而後聞則陰之過於上也下正言宜下之義

飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗遇過之已亢也

過乎三則衆陽矣故曰臣不可過亢本陽上之象此亦言亢者猶坤上之繫以龍也

䷾ 離下坎上

既濟亨句小利貞初吉終亂

離本炎上逆交於坎而下降坎本潤下逆交於離而上升水火既交事無不濟曰既濟小謂離中一陰自先天之乾變為後天之離一陰中要而為之主得坎則純實而復於乾故亨而宜之以為貞也初吉終亂承小言初謂二終謂上虛中應坎欲從理也故吉上極衆陽欲勝義也故亂

初九曳其輪濡其尾无咎

曳輪濡皆坎象又為狐初其尾也既濟之初猶未濟也履錯之敬當以知止為始故能曳其輪雖濡尾而无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀卽詩翟茀之茀婦所以庇也乾變為離失其純陽喪茀之象七日者來復之期也離而欲反乎乾馳逐無益惟循循乎來復之期自得合乎坎而成乾也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗伐鬼方三年克之高宗用此爻義以撻伐久而後克也九三以剛過之才處將濟未濟之時必有果力焉而後得濟故與高宗伐國之義合然非小人之所宜用也

六四需有衣絮終日戒需絮从說文

爻變革二四易則成需衣絮者衣中敗絮所以塞舟之罅漏乾衣兌毀之象也四交坎體為濟之方始必有防危慮險之思焉而後可濟故雖有衣絮以備所需而猶終日戒懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰者離西鄰者坎以先天卦位言變坤為牛又象禴祭之時坎陽為實也五為既濟之主離得坎而復於純乾故繫之如此言從事於離不如從事於坎為得其實而可以受福也以聖學言離心坎

性形質者坤而乾其命也離下降欲還聽也坎上升理常伸也水火交則心性合一從心不踰之象也七日者窮理盡性之功反乎乾則至於命矣從事於離謂宗守此心從事於坎謂能復其性

上六濡其首厲

首者上象濡首則幾於溺矣初之濡尾无咎者知止則定閑衺所以存誠上之濡首而厲者終止則亂至誠所以無息也

象傳既濟亨句小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

升小於亨之上者見不獨利貞以小言卽亨亦以小言也

象傳水在火上既濟君子以思患而豫防之

思患豫防所以保濟

曳其輪義无咎也七日得以中道也三季克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

時借禴祭言謂既濟之時東鄰不如時未至也西鄰受福時已至也時未至則空有以待之而勿逐時既至則空有以受之而大來大卽乾元與坎五

中未大正相應

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下水火不交曰未濟未濟而亦亨者離虛中應坎本有能濟之具但在一順逆之閒耳狐者坎象狐而曰小者坎以坤體中含乾元性未濟也故幾濟然坎性易流若不用逆而用順將有濡尾之患而无攸利也

初六濡其尾吝

凡濟之道惟剛克者能之初柔處下流之地故有

濡尾之吝

九二曳其輪貞吉

坎水下流九二剛中而五應之必能曳其輪使不下斯爲得卦之貞而吉本卦坎以能上爲貞離以能下爲貞乃得坎離交而成濟所謂逆用者此也再卦曳輪以離言此卦曳輪以坎言

六三未濟貞凶利涉大川

六三時可濟矣而才柔故未濟征凶易例乾行爲涉大川言利用變互之乾則可貞而求濟也

九四貞吉悔亾震用伐鬼方三季有賞于大國

變互震故言震旣未相綜三四一體故其象亦大
同國者坤象錯乾賞象九四陽剛在離之下故貞
吉悔亾若能法變互之震奮起事功用高宗伐鬼
方之義則不徒无悔而獲賞也葢三四介二體之
交正由未濟而濟之時故三教之以用乾四教之
以用震也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
光者離象六五虛中應坎得濟之貞故吉无悔然
須中德充積見面盎背如君子之光皆孚誠之著
而後爲吉之驗也離下應坎坎亦將上交離則未

濟而旣濟矣
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
飲酒者坎象孚于飲酒猶需于酒食之意五已濟
矣上無所爲惟式燕以衎而俟其成故无咎然苟
好樂而荒至濡首焉則失是有孚之道矣又戒之
也
彖傳未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无
攸利不續終也雖不當位剛柔應也
雖不當位復申亨義
象傳火在水上未濟君子以愼辨物居方

濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征
凶位不當也貞吉悔亾志行也君子之光其暉吉也
飲酒濡首亦不知節也
亦不知極猶言無所底止傷坎性之下流而不知
反也暉者光之發越其暉吉者卽七日來復之期
所謂西鄰之時也

周易半古本義一之七　卷第七

毗陵　王甗　學

彖上傳

彖之言斷即卦下所繫之辭以斷一卦吉凶者先儒以為文王作而孔子為之傳上傳為上經之傳十翼之一兹從費氏分坿上經

彖下傳

下傳為下經之傳十翼之二兹從費氏分坿下經

象上傳

象之言像即逐爻所繫之辭以像一爻吉凶者先儒以為周公作而孔子為之傳又即每卦上下兩象以見名卦之一義後人謂之大象上傳為上經之傳十翼之三兹從費氏分坿上經

象下傳

下傳為下經之傳十翼之四兹從費氏分坿下經

繫辭上傳

卦辭爻辭統謂之辭繫自文周傳自孔子以簡袠分上下上傳為十翼之五凡十章

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

東南主生西北主殺方類聚也虎狼則梟牛馬則馴物羣分也成象成形謂本一气而有兩在如日月即水火之象水火即日月之形此言造化自然之易明非聖人之強為之也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物（盪从古本）

摩如手之摩謂爻之一上一下也盪如舟之盪謂卦之一內一外也霆者艮象大謂元也承上言造化之一陰一陽即剛柔摩造化之天地雷風山澤水火即八卦盪造化之鼓雷霆潤風雨日月運行以為寒暑即卦六子造化之屬乎陽而成男屬乎陰而成女即乾坤造化之主以元始萬物而資生者作而成之即乾坤之生六子而六子之所以本於乾坤也所謂造化自然之易者此也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢

人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

知卽上乾知之知能卽上成物之能也乾無私故易坤無爲故簡下言人能如乾坤之易簡而推之至於有親有功可大可久以成賢人之德業可知易簡該天下之理此則在人自然之易所以與天地參而成位乎中者也

右弟一章言天地人自然之易見易之本於三才易之原也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

聖人謂繫易者卽文王周公是也設陳也卦以六畫言象不待天地雷風山澤水火如觀屯有物生未舒之象故名屯觀冡有物生未覺之象故名冡也繫辭卽彖象推者推遷之推剛柔相推而生變化如剛來下柔而否變爲隨柔來文剛而泰變爲賁以消息言此先儒卦變之所本也故下文曰進退之道

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

失得憂虞進退以人事言晝夜以造化言爻動以筮言極卽太極之極爻言乎動皆天地人三才之極則故曰三極之道

是故君子所居而安者易之序也所樂而翫者爻之辭也是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占是以自天右之吉无不利翫从鄭本

易之序以卦言若屯冡需訟以爻言若潛見飛躍以消息言若復遘臨遯變與上變化别如乾初變遘坤初變復之類卽六爻之動也自天右之吉无

不利借用大有爻辭

右弟二章承上章言聖人作易之事君子學之有如此也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖之言斷象卽彖章觀象之象以全體言爻之言效變卽彖章觀變之變以一節言也无咎者本有咎而无之故善其能補過此釋上下經繫辭之凡例也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者

存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

位謂爻位貴莫如五賤莫如初小大謂陰陽小貞大貞存乎其卦用剛用柔非一例也介者善惡之分幾之已動者也震者警動之意此又示人以讀易之法也

右弟三章承上彖變而言辭占之通例因教人以觀翫之大凡也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文頫以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精气爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

頫从說文

彌如弓滿謂大無不包綸如絲比謂細無不析以言以易也物即鬼物之物精气爲物陰用事也气連精言气亦爲陰𢆯依爲厲乃鬼之屬游魂爲變陽用事也魂離魄言魂乃爲變通靈無滯乃神之屬幽明死生鬼神所謂天地之道也皆可以易之理考驗而知之其彌綸天地之道有如此

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

相似猶準也不違即所謂先天而天弗違也旁行者達節之謂知周似過而道實有濟故非過旁行似流而矩自不踰故非流土者所處也安土敦乎仁謂隨所處而安之以敦厚乎仁也承上言易與天地準由作易聖人先與之準故天地亦不能違也知周以下申言相似之事

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範从說文

神即聖不可知之神承上言易彌綸天地之道由作易聖人先有以彌綸之也範圍不過即彌之謂

曲成不遺即綸之謂晝夜之道即上所謂幽明死生鬼神之理通如通國之通通而知之又兼彌綸而言也聖人之神无方結此兩節所作之易无體結首節也

右弟四章贊易道之大非聖人不能作也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

一陰一陽其對待者互藏其流行者互根而道寓乎其閒矣其消長相續乃惟天之命於穆不已故

曰繼之者善由是而流形各正凝成此道則謂之
性性包四德統之者仁始之終之者智性具其全
而人得其偏仁者發見此道於惻隱則謂之仁智
者發見此道於是非則謂之智甚至百姓日用此
道而不知其然故君子之道鮮
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業
至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德
仁者發育之仁用謂功用承上言人不能具道而
一陰一陽之道日昭察於兩間其元亨也顯諸造
化之仁其利貞也藏諸造化之用鼓萬物而無所

容心焉其盛德大業不綦至哉而非別有所謂德
業也即此一陰一陽之道無物不具是富有也而
大業見即此一陰一陽之道無時不然是日新也
而盛德名耳
生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之
謂占通變之謂事陰陽不測之謂神
張子謂兩在故不測即互根互藏之義也承上言
陰極陽生陽極陰生而易之理不外此故其成陰
陽之道之象者爲乾其效法乎乾者爲坤其六七
八九極陰陽老少之數以知來者爲占其分陰分
陽柔剛迭用變而通之者爲事其陰中含陽陽中
含陰而兩在不測者爲神神妙萬物而爲言言至
於神而止矣然不出乎陰陽故曰一陰一陽之謂
道
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之閒則葡矣夫乾其靜也專其動也
直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉葡从說文
乾坤者陰陽之法象專直故能施而大生即資始
之乾元以乞言也翕闢故能受而廣生即資生之

坤元以形言也
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德
至德謂聖人
右弟五章言道不外乎一陰一陽而易從之出
故其廣大足配三才也
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
崇德廣業申言其至
知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中
矣成性存存道義之門

聖人之德業不外乎知行知屬智以其高明故崇
而象天行屬禮以其平實故卑而象地在造化則
天地設位而易道行在聖人則智禮存性而道義
出

聖人有以見天下之賾而擬諸其形頌象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之
至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也賾从京本

頌从說文 賾即嘖有煩言之嘖言聖人本成性之存以作易

所謂道義之門者此也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

變化以事言起下文

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾劘之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地
也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或
出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其
臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣
藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用
可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終
吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位
而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之
所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失
身機事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰
作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人
之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
思奪之矣上慢下戕盜思伐之矣慢臧誨盜野頌誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也戕野从鄭本

頌如論語居不頌之頌古者女子將出必擁蔽其
面在野而頌故誨淫此舉七爻以見例皆言既作
易而擬言議動以成變化之事所以崇德而廣業
者此也

右弟六章言易之作原於性而聖人即以崇廣
其德業以明歬章觀象翫辭之義也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

節次从漢書律厤志

奇耦卽陰陽陰陽卽天地故其分屬者如此朱子指今河圖愚謂當兼洛書蓋下文明言聖人則圖書而此專論河圖於事理文法俱未合總由以九宮爲洛書之誤耳

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者一三五七九地數五者二四六八十位者方位五位謂東西南北中也相得者如一六水

居北方水位二七火居南方火位三八木居東方木位四九金居西方金位五十土居中央土位數與方適相配也各有合者謂一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合生與成無相戾也變化謂時行物生卽下所云天地變化也行鬼神而造化之功用於此見矣贊圖書之妙也

大衍之數五十其用四十有九

此以下承上贊周易蓍數筮法之善也大讀如太下太筮之太尊辭也易本義卦而衍故作易曰衍易易數謂之太衍之數也五十者疑古圖書異文同數中五本虛故統計天地之數五十有五而實用五十聖人遂則之以爲蓍數也今河洛失傳惟子雲元圖猶存梗概鄭謂河圖九篇洛書六篇其說迂誕宋蔡氏本僞關易坿會爲今圖書朱子列之本義亦未覈也其用四十有九者七七乃圜一體而七用也

分而爲二以象兩挂一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後挂挂从虞本

安溪李氏曰揲之時平分左右以象兩儀也取右一蓍挂左小指以象三才也左右互揲以四爲節

以象四時也又歸所挂之奇於左右之餘併以象閏也揲四者爲正數奇零者爲閏數故挂爲積餘之端而扐爲積餘之總再扐之後而復起挂猶再閏之後而復起積也詳見辯占

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此以老陽老陰言也安溪李氏曰專以正數計之猶歲不數閏之意

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引

而信之觸類而長之天下之能事畢矣信从集解
四營陸氏謂分二挂一揲四歸奇易即變也三變
成爻十八變則成六爻也六爻既成據不動言則
內卦貞外卦悔以八卦成六十四卦此僅謂之小
成若引伸觸類則週卦貞之卦悔六十四卦變四
千九十六卦天下之能事乃盡也
顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣
道在天而以數顯德行在人而以數神酬酢猶應
事右神者神不能言而蓍卦代陳之以助其不及
也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎
變化之道謂數法
右弟七章言揲蓍求卦之法以明歬章觀變翫
占之義也
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以卜筮者尚其占
承上言易不外此四者以起下文也
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命
也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
孰能與於此嚮从石經

此言辭占
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數
遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此
參之言三伍之言五三即象三之三謂分二挂一
也五即五歲之五謂一挂二揲二扐也故曰參伍
以變錯者一剛一柔如物之錯綜者一往一來象
織之綜如四揲之餘一與二對三與四對此錯之
屬歬三則後必一歬一則後必三此綜之屬故曰
錯綜其數通其變者自一變而通之以至十八也
極其數者自一二三四而極之六七八九又自六

七八九而三倍之六倍之也文即物相雜曰文之
文析六爻言象即彖言乎象之象統一卦言也此
言象變
易无思也无爲也宋然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此宋从說文
此總申歬意而歸之不可知之神也
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天
下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而
速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
右弟八章統承歬章居則觀象翫辭動則觀變

謂占而言易之道不外四者至其所以然則非
人之所可測也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

通天下之志以下申言開物成務之意

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫圓从說卦先从京荀

蓍數七七圓也知來故神卦數八八方也藏往故智易貢者變易以告人武者義理之勇殺者血气之剛先讀爲洗古文省洗心退藏以下言聖人全體蓍卦爻之德所謂心易者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

神物謂蓍龜前猶倡率也齊戒以心言神明以事言承上言惟聖人之心全體是易故明於天道而知神物之可與察於民故而爲民用之倡始以之退藏而齊戒其心即以之成務而神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

承上言聖人齋戒神明非有他道惟本吾心太極之所爲而譬之戶也蓋易具乾坤變通象器法神聖人全體是易亦具乾坤變通象器法神叚以戶言闔即聖人靜體之坤闢即聖人動體之乾一闔一闢即聖人化裁之變往來不窮即聖人推行之通時見此戶即聖人所示之象有是戶形即聖人所制之器制此戶而用之即聖人烝世之法利此

戶之用而出入共由即聖人不測之神而所謂戶者何也非吾心太極之切喻乎然則聖人全體是易亦全體太極而已故下文遂言太極

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極即乾元之所自出而人得之以各正性命者在易則五十策奇耦未形之象也兩儀謂陰陽四象由陰陽而分老少以揲蓍言也承上言易之兩儀四象八卦吉凶大業亦由有太極而生也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明

莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜著揲从說文莫善从釋文

法象變通之屬皆以易言易之法象變通無不該而以天地四時為大也縣象之象謂天象縣象著明者縣象而著明此易之理即參同契日月為易及納甲之說是也崇高者言易之理無以尚而盡其用者莫如富貴富者富有四海貴者貴為天子也備物致用數句以制器言即下篇取離取益之

事也亹亹者勤勉之意太衍之法主於蓍揲言卜而此言龜者任氏謂古卜法亦以揲兆合之八卦而翫其辭故記曰聖人建陰陽天地之情立以為易卜之時易襄龜南面也但大夫以下有筮無卜故易之卜法藏於王官非大夫士所習而孔子於易亦止詳筮法後世遂失其傳耳天地四時日月揲言配而此言莫大者揲猶二之此則一之也自此至末承上言太極而推廣之以終首節開物成務二句之意

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此承上蓍龜而言揲蓍求卦以占吉凶之事圖呈迹象書具篆形蓋出自周初而文周聖人則之以立太衍之法者也舊謂伏羲則以畫卦沿孔劉之誤耳

右弟九章言易開物成務冒天下之道皆一太極之所推暨也

易曰自天右之吉无不利子曰右者助也天之所助

者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天右之吉无不利也

此當從朱子作錯簡附弟六章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

變通鼓舞以事言

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

縕衣著也諸乾坤以卦畫言末句乃以理言也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之
謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之
事業 錯从釋文
承上言道器變通事業皆本乎乾坤也
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象
其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其
會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
起下文
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而
裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

默而成之不言而信存乎德行
變通以心言
右弟十章言易之道本乎乾坤至其用之則在
人也
繫辭下傳
說見卉下傳爲十翼之六凡十章
八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
成列泛言變謂消息此自卦爻而遞推之以至於
動也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者
趨時者也
剛柔立本如陽貴陰賤陽淑陰慝之類變通趨時
如卦宜用柔剛反不吉之類承上動而言觀變玩
占者當審乎卦時以爲變通也
吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞
明者也天下之動貞夫一者也
貞正而固即知斯弗去之智也然卦爻之中變通
趨時有可貞有不可貞有利貞有不利貞於可貞
利貞者知以爲正而固守之則吉勝常吉於不可

貞不利貞者誤以爲正而固守之則凶勝常凶故
吉凶以貞而勝推之天地之觀日月之明無不由
貞然則天下之舉動有所當貞者惟何亦曰一而
已矣一者無欲之謂本於天地之不貳中庸所以
行之者一書協于克一伊尹之一德夫子之一貫
無非是物即卉篇所論太極是也上動以占言此
動以事言承上變通而言其要歸又當貞夫一也
夫乾寉然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效
此者也象也者象此者也爻象動乎內吉凶見乎外
功業見乎變聖人之情見乎辤 寉从說文彖 此从集解

雀高至也隤下隊也易者乾之一簡者坤之一效象動見俱指一言此承上貞夫一而申言之也

右第一章申言𢍰篇尙變尙占之事而歸之於一也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義（人从釋文）

正辭猶正名所謂名之必可言是也起下文

古者伏戲氏之王天下也仰則觀象於天頫則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩

而爲罔罟以田以漁蓋取諸離（伏戲从孟京罔从石經田从釋文亦本）

地宜猶云土宜自此至末言伏羲畫八卦而歷聖因之以制器卽理財正辭禁民爲非之義也

伏戲氏沒神農氏作斲木爲相揉木爲耒耒槈之利以敎天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（斲从石經相槈从說文）神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊欜以待虣客蓋取諸豫斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬（欜从集解）

義詳彖纂上古包伏羲神農後世聖人乃指黃帝

以下

右第二章申言𢍰篇制器尙象之事而統之於理財正辭禁民爲非之義也

是故易者象也象也者象也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也（象字从孟京本）

上象也之象以卦象言下象也之象以像物言

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

謂震坎艮皆陽以奇爲主巽離兌皆陰以耦爲主也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

右弟三章承上言尙象而泛論卦爻之義也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

信讀作伸天下之理有屈則伸有伸則屈大而天

象小而物情無不皆然卽以之言學精研其義至於入神非好淡也正所以爲出而致用之本用無不利而身得所安非求顯也正所以爲入而崇德之資自是以往且無可用吾之力至於窮神知化乃德盛之自致尙何容此心之憧憧哉論學如此處事可知故曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅止无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可弇辠大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寍用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地壹壺萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其

心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶（其力少知章壹壹从集解構从石經）

楊氏時喬曰取文言乾坤二卦附於乾坤彖傳後始於王弼以文言十八條附繫辭傳成於韓康伯熊氏經說復有諸卦文言散逸之論則此及歬篇七條皆文言也今案文義亦與乾坤文言所論六爻之辭體例相合疑出記者之手然諸卦文言不應止此卽散逸亦不應如是之多姑從闕疑

右弟四章申言尚辭之事以補歬篇崇德廣業章之所未備也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

震坎艮皆坤體而乾交之巽離兌皆乾體而坤交之故諸卦剛柔之體皆乾坤合德而成也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名指卦名不越謂不越於理也

夫易章往而察來而微顯闡幽開而（有疑闕文）當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

右弟五章言易自乾坤出而聖人立名繫辭爲人事失得之本申歬篇易緼之意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古卽下所謂文王與紂之時也羲皇有畫而已文王始名六畫之卦而繫之以辭易道至此興卦名及辭皆歬此所未有故不云述而云作作易在羑里時故云其有憂患下文舉九卦以見其有憂患之意

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

辨謂驗其淺深制謂裁其當否九卦皆反身脩德以處憂患之道也下文遂申言其故

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

至猶當也以兌說履乾剛而不失上天下澤之分故和而至尊者謙主自卑而人謚尊之也小謂微陽辯於物者不亂羣也襍謂事變襍陳不厭所以恆也先難後易所謂克己須從難處克也設謂助長也居其所者改邑不改井之義也遷卽安安能遷之遷巽乎水而上水之義也稱者因應咸宜以巽順言隱者沈潛不露以巽入言也自知猶言不昧害者忿欲之類利者義之和也怨卽怨尤之怨主在己者言也承上言惟其和至故以之和行而爲德之基惟其尊光故以之制禮而爲德之柄惟

其辯物故以之自知而爲德之本惟其不厭故以之一德而爲德之固惟其不畏先難自然光長故以之遠害與利惟其身困道亨故以之寡怨惟其居所能遷故以之辯義惟其稱物而隱故以之行權而爲德之脩德之裕德之辯德之地德之制也

右弟六章言易有處憂患之道也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適屢入集解

屢古文屢周流六虛陰陽流行於六爻之虛位也上下无常剛柔相易如剛來柔進之類以消息卦變言也所謂變易者此也申屢遷也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出入如復遘陽息坤爲出陰消乾爲入以度者本之天行也外內如否泰或外陽而內陰或外陰而內陽知懼者盡夫人事也故如兄弟無故之故无有師保如臨師保无有父母如臨父母互文也方意理所向所謂不易者此也申不可遠也

右弟七章言變易之中有不易者存變易者數

也不易者道也道非人不行以申彖篇有乎其人之意

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相襍唯其時物也

質猶彖所云材時謂卦時物猶事也如訟則言訟之事也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫襍物撰德辯是與非則非其中爻不備

本謂初末謂上物卽時物之物德者剛柔中正之屬中爻卽下二與四三與五也

嘻亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

歎息而言中爻之義亦於全卦要其存亡吉凶則居可知故智者觀彖辭而思過半

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

同功謂俱陰異位謂二遠而四近也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

同功謂俱陽異位謂五貴而三賤下乃以三言也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

變動而曰爻所謂爻效天下之動者也相雜謂剛柔交錯文不當謂時宜用柔而爻反剛時宜用剛而爻反柔之類吉凶生者當則吉不當則凶省文也

右第八章專論爻位而歸之三才以申前篇三

極之道之意也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危易以心言懼以終始其要无咎此歷聖相傳之心法學易之要亦如是也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之（侯之二字衍）慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

恆易而心不見爲易故知險恆簡而心不居於簡

故知阻知險知阻乃爲知懼人能未事而以此義說諸心臨事而以此義研諸慮斯足定吉凶而成亹亹常得危者之平而不爲易者之傾也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

云爲猶言動吉該凶言祥兼休咎巳形者謂之器未形者謂之來承上文言任云爲之變化而事之吉否要有祥焉見乎蓍龜動乎四體而實係乎一心之懼與不懼以此象其前事可知巳形之器以此占其後事可知未形之來所謂不卜筮而知吉凶者也

右弟九章承上章知懼而言學易之心法實係乎此合觀象翫辭觀變翫占之道而一以貫之者也𢑥篇言天下之動貞夫一者體也此章言懼以終始其要无咎者用也一體一用學者亦以此洗心退藏於密可矣易豈有餘緼哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

成能謂作易人謀鬼謀蘇氏易論所謂天人參者也與能者用以筮也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

情謂卦爻之情剛柔雜居而吉凶見卽𢑥所謂文

不當故吉凶生者也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

利宜也承上剛柔而言陽貴陰賤陽淑陰慝則剛應吉柔應凶而變動不居者乃以卦時之所宜而言卦情之所向而遷卽𢑥所謂變通趣時者也愛相攻如同人之乘墉伏莽遘之无魚起凶惡相攻如睽之載鬼張弧夬之壯頄有慍吉凶生者當攻則吉不當攻則凶不當攻不攻則又吉也近相取

如四之比五取其上同順聽五之比上取其剛上尚賢遠相取如屯四之求初以輔君蹇上之來三以從貴悔吝生者可取則吉不可取而取則爲悔爲吝也不可取而取遠如鼎四之覆公餗以應初近如家三之見金夫以棄二情相感如山澤通乞而爲咸僞相感如說動失正而歸妹利害生者情感則利僞感則害也相得者或同德相助或陰陽相求不相得者或宜陽反陰或宜陰反陽或宜同德而不同德則凶害悔吝皆由此生此申言變動以利言吉凶以情遷二句之義也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡趮人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈（趮从說文）

此於義無所屬或恐是錯簡當在弟一章之末因論聖人之情見乎辭而推廣之也

右弟十章詳論爻義以終首章剛柔立本變通趣時之意示後世學易之準也

周易半古本義　一之八　　　　卷弟八

毗陵　王　麟　學

文言傳

任氏周易洗心曰梁武帝云文王之言孔子欲明乾坤二卦之緼首述文王語以發耑故謂之文言傳劉瓛謂依文以言其理非也左傳穆姜所稱與首數語不異則文王嘗有是語而周人世傳之審矣乾坤易之門六十四卦皆由此出故特詳之而餘可推也爲十翼之七茲從費氏分附上經乾坤二卦

說卦傳

孔氏正義曰卦者挂也言懸挂物象以示於人臨川吳氏謂古有是說而孔氏筆削之愚案其中精語實包天地人之造化并非彖象繫辭文言諸傳可比爲十翼之八凡十章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊神明猶繫辭傳所謂右神生蓍鄒氏謂生此用蓍之法

參天兩地而倚數

天一地二天地卽奇耦也參天者以三爲奇兩地者以二爲耦揲蓍之法倚以起數故三奇則九三耦則六兩耦一奇則七兩奇一耦則八也不以一爲奇者一與一相乘除不足成算而三中以一含兩具有陽統陰天包地之義也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

陰陽以造化言立卦者六十四卦皆以狀陰陽之變也剛者陽之德柔者陰之德生爻者發揮陽之德於剛爻而生剛發揮陰之德於柔爻而生柔也和者於道德無所乖順者於道德無所逆以體統

言也理謂條理上理卽精義之精下理乃義之散殊者也以條目言也窮理者格致之功盡性者誠正脩齊治平之事至於者無所致力之辭所謂窮神知化德之盛也至於命則可以贊化育而與天地參矣言作易之聖人其能事有如此也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

六位成章者卽相褋曰文之意由三才而兩析言
之則上陰五陽四義三仁二柔初剛末不言仁義
者仁義卽在人之陰陽柔剛也詳見乾卦文言

右弟二章

天地定位山澤通气雷風相薄水火不相射八卦相
錯

薄迫也射厭也水火相息而曰不相射者水中有
火火中有水此坎離之所以交而成濟也錯卽繫
傳錯綜之錯彼以數言此以卦言也天地定位故
乾坤錯山澤通气故艮兌錯雷風相薄故震巽錯

水火不相射故坎離錯此言八卦對待之體

數往者順知來者逆是故易逆數也

蓍之德圓而神卦之德方以智智以藏往往謂卦
也神以知來來謂蓍也順者謂自乾坤而生六子
由體以達用序卦之上經首乾坤次否泰而終坎
離下經首咸恆次損益而終旣未濟者此也以八
卦言乾坤是體六子是用以生物言山澤是體雷
風水火是用如上節所次是也逆者謂從六子而
遡乾坤攝用以歸體揲蓍之一索而得震與再索
而得坎離三索而得艮兌積純而得乾坤者此也

如下節所次是也易主知來故曰逆數

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之晅从釋文

此正所謂逆數也首節數往者順寓卦序於方位
之中此節知來者逆見蓍變於生物之內自一索
再索而至於積純如物生之始於雷動風散繼以
雨潤日晅然後艮止以向實兌說以告成統歸於
乾之所主坤之所藏也安溪李氏曰案此八卦立
文之序皆先陽後陰則知男女之分自畫卦已然
非至文王而始定矣艮兌不可以山澤言蓋謂寒

暑二气之止物說物者爾

右弟三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮

帝而曰出卽乾元之所以統天而資始者也役如
執役之役作成代終之義也戰如龍戰之戰勞者
歸根復命而爲萬化之所自出無功之功功乃大
也此言八卦流行之用

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言
萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也
者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬
物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬
物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所
成終而所成始也故曰成言乎艮絜从石經
此言方位皆兼時序如言東方即有春字之義兌
獨言秋者互文也坤獨言地者以致養之義於地
爲尤切也西北者肅殺之時故相薄北方者歸藏
之候故爲勞東北者丑寅之間故成終而成始此

釋上文之意以帝不可見而即帝之生物言也

右弟四章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通气然後能變
化既成萬物也
神即不測之神以主宰言謂之帝以運旋言謂之
神妙萬物而爲言者言神即於其妙萬物處見之
非生物之外别有神之可言也莫疾莫熯莫說莫
潤莫盛正其所以爲妙也則雷風之動橈火澤之
熯說水艮之潤與終始何一非神之所爲乎此其
所以變化既成萬物也然必水火相逮雷風不相
悖山澤通气而後能者定位章於對待中寓交易
之理出震章於流行中寓變易之機此言流行之
變易本於對待之交易其大旨自不易而交易以
成變易者也前云通气相薄不相射者明其質性
之本然此云相逮不相悖通气者著其功效之必
然故其先後之次亦不同也不數乾坤者定位者
體此以生物言六子之用也而天地人造化悉舉

之矣

右弟五章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也
健順者陰陽之德一陽亦健一陰亦順乾坤純陰
純陽則健順之至也陽進而上陰退而下惟其性
上故下則動中則陷上則止惟其性下故下爲入
中爲麗上爲說也此言卦德所謂通神明之德者
也又德雖有八而統歸一乾震者乾之動坎者乾
之陷艮者乾之止坤則順乎乾巽入乎乾離麗乎

乾兌說乎乾也
右弟六章
乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊
馬健行牛順服龍蟄地而性上升雞棲塒而性下
伏豕外汙濁雉外文明狗外剛而內順羊外順而
內剛此言卦象所謂遠取諸物者也狗外剛謂守
能吠人獵善搏物羊內剛謂性喜觸物行必先人
右弟七章
乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲口
首純陽而象天腹純陰而象地足動上往股靜下
墉耳內收目外發手象下承口象上洩此言卦象
所謂近取諸身者也
右弟八章
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男
故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而
得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
此釋父母六子之所由名也震巽乾坤之初交坎

離乾坤之正交艮兌乾坤之終交故有一索再索
三索之義而以揲蓍言之亦無不然也
右弟九章
乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（駁从集解）
乾純陽而尊故象天天體圜故爲圜在人之天爲
君資始爲父玉純實金純剛寒冰者西北嚴凝之
象大赤者色之純陽者也良馬健之純老馬健之
久瘠馬有骨無肉健之堅駁食虎豹馬文似之亦
能伏虎健之猛木果者純實而圜者也九家有爲

直爲衣詳見象纂爲龍當屬震爲言當屬離
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑
坤純陰而卑故象地資生爲母布謂泉布對乾金
玉有陽貴陰賤之義釜以孰物能容而作成又二
者皆所以資生也吝嗇者能受而不能施均者范
史所謂陰以不專爲義者也子母牛者孕子之母
牛取其順而資生也大輿者含宏而厚載陽實故
質陰虛故文衆者民象陽貴陰賤故陽少而陰多
也柄者在下而承上黑則色之純陰者也於地爲

黑則非地爲黄也九家有爲迷爲方爲囊爲裳爲
黄爲牝說見象纂爲帛當屬巽爲漿非
震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮馵萑的从說文
龍巳見雷象如龍元黄者乾坤始交二色合即蒼
東方色也旉如篠簜既敷之敷謂陽气始布而艸
木皆有生意即出震之義也大塗旁坦上陰皆墢
也決開也象如大塗又借以爲決斷之義也性動
故躁筤竹犻竹筤竹萑葦皆木之中虛者也鳴者

雷象馵縣足也馵足作足皆動象的白也顙有白
豪曰的盧萏馬之躁動者也反生者豆屬戴孚甲
而出陽在下之象也震陽浸長則爲乾故其究健
由旉而盛則爲蕃由旉而美則爲鮮故其究蕃鮮
也九家有爲鼓說見象纂爲玉巳屬乾爲鵠當作
鴻
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦
木善入風如之從繩則直取木象也工執繩而守
之世初陰在下不遽動之義也白當作帛本於緇
而成之者長女也木繼長增高故爲長高巽懦故
進退不果臭者臭味之臭取風義入義也髮者血
之餘陰不上榮故爲寡廣顙者上重陽也目以陽
爲白陰爲睛巽二白在上一睛下沈故眼多白體
本乾金而一陰善入故近利其市三倍也震之究
爲健則巽之究應爲順不主坤而主震者陽無終
絕之理此窮上反下終則有始之義所以扶陽也
震巽皆以究言者剛柔之始也九家有爲楊說見
象纂爲鸛非

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心脊从說文
水陰含陽溝瀆所以畜水隱伏者陷象也任氏謂
矯輮皆先火之而後水之水之則直不復曲曲不
復直也矢剛中而弓圜之軸剛中而輪裒之外曲
內直之象又任氏謂二者皆以矯輮而後成也陷
險故加憂心亟虛實故病耳亟虛實故痛水在人
爲血血盛則色赤皆家上於人而言也美脊亟心

剛中之象上柔故首乖下柔故蹄薄陽陷陰中爲所牽掣故爲曳多眚者陷險通內明月者水之精也盜兼陷險隱伏堅多心者剛在內也九家有爲狐說見象纂爲桎梏義亦通爲宮當屬離爲律當屬震爲棟爲叢棘爲蒺藜當屬巽爲可非

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槀槀从說文

火陽含陰日者火之精也電外明甲冑戈兵外剛大腹中虛乾火燥鼈蟹蠃蚌龜外骨科條也如條枚之條上槀亦火象也九家有爲牝牛說見本卦

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

黔古通鈐一陽出坤土之上故象山徑路者大塗之反石取諸山陰多故小門闕象形兼有止義果蓏蔓生乾純實故木果艮下柔故果蓏也閽守門寺守宮取止義也指者手之一體鼠剛在齒鳥剛在喙皆陽上之象不曰鳥而曰黔喙之屬者凡獸之剛喙者亦統之也堅多節者剛在外也艮亦得乾之一體而不言馬者其義爲止非健行也九家有爲鼻說見象纂爲虎當屬乾爲狐已屬坎

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲坿決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

澤潤物而止坎水塞其下蓄而不流之象也女倘口說神故爲巫正秋肅殺落實取材故毀折決者夬決之決陰坿陽而陽決陰故坿決也下重陽故於地剛鹵者鹹地亦水不流之義也妾者少女說人者也九家有爲輔頰說見咸爲常非程子曰此所謂類萬物之情孔子推明之各以類舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣朱子所謂廣八

卦之象者也

右第十章安溪李氏曰中所取象有覆彖文者有僅彖文所未及者有彖文所取而此所棄者竊意彖文爲歷代之相傳而此則文王所自取愚案不如程子所云孔子推明之之說爲得

序卦傳

上下經卦序實關天地人之終始其精緼有未易言者孔子慮世遠失次而弟即卦名義以聯屬之爲十翼之九凡二篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受

之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰 履者禮也从集解 履然後安从鄭本

首二句釋上經所以首乾坤之義盈充塞也有未通之義故屯亦爲盈物生必蒙句萌胎卵皆然而人爲大飲食有訟如乾餱以愆豕酒生禍之類衆

起者千連證佐非一人也有所比者泛言必有統屬之意畜以蘊畜言聚也物畜有禮富教相因也人有禮則安故履而繼之以泰也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

物不可以終通天之數也物不可以終否人之責也必歸者如有人斯有土及財用之類苟如已甕已甕之類致極也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

以多識前言往行畜也以畜其德然後可養也不養則不可動既得所養則有過人之才而可動也大過必橈故陷陷有所麗庶可以扶危拯溺而不終於險也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯

故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之
以損損而不已必益故受之以益（从於从集解 乖从說文）
所錯以上重言夫婦釋下經所以首咸之意物不
可以久於其所如四時之序成功者退也壯而受以
晉者事勢之盛以德義進之也緩者縱弛之意
益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故

受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必
困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎
主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以
終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故
受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得
其所歸者必大故受之以豐（有遇从石經）
無盈不虧故決無往不復故遇井道猶養道革如
三代養民之有損益也主器莫若長子支子不祭

也漸進有序故不傷而有歸姚氏謂進學不已則
必有所歸宿得所歸宿則德業必至於盛大此義
之最切者也
豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所
容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不
可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有
其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受
之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉
受之以巽巽字取卑順之義下乃別用入義也與

震取長子而下乃別提動字同說卽悅造自得之
機散卽和順積中英華發外之謂也節而信之立
爲節制上當信守下當信從也有其信者必行之
言若果於自信則於事不加詳審而在所必行將
終不免於過也過物猶過人如才智之屬是也

右下篇

襍卦傳

此錯亂卦序以別見義惟天地爲萬物之始夫
婦爲人道之始其所以首上下經者不易焉爲
十翼之十凡一篇

乾剛坤柔比樂師憂
剛者健之體柔者順之體閻氏曰比順從故樂師行險故憂
臨觀之義或與或求
陳氏曰以我臨物有盛德被及之意故爲與物來觀我有專心仰慕之意故爲求
屯見而不失其居蒙雜而著
屯初建侯見矣而以居爲貞蒙二包蒙雜矣而能著其道
震起也艮止也

節齋蔡氏曰震陽起於下艮陽止於上
損益盛衰之始也
虞氏泰初益上衰之始否上益初盛之始
大畜時也无妄災也
剛上而五尚賢適際其時之可剛內而行有眚乃爲其過之窮言二卦時遇不同非其德之有臧否也
萃聚而升不來也
澤聚而下則不往木升而上故不來
謙輕而豫怠也
安溪李氏曰心虛則輕意盈則怠
噬嗑食也賁无色也
食色相對
兌見而巽伏也
朱子兌陰外見巽陰內伏
隨无故蠱則飭也
无故則不待飭當飭則非无故
剝爛也復反也
任氏剝陽在上若果爛而核猶存復陽在下若核種而芽將發

晉晝也明夷誅也
晉爲晝則明入於地爲夜可知明夷爲誅則晝日三接爲賞可知
井通而困相遇也
遇如弗過遇之之遇水從木上故不遇而通剛爲柔揜故不通而遇
咸速也恒久也
安溪謂感人在於俄頃之間久道成於必世之後
渙離也節止也
蔡氏風散水故離澤防水故止

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也
外內猶言親疏否大往小來泰小往大來故反類
大壯則止遯則退也
止如觀止之止止者陽盛而無以加退者陰長而
有所避
大有衆也同人親也
任氏大有聖作物覩明在上而下仰之其勢廣同
人善世不伐明在內而外歸之其情親
革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
安溪謂行有時而或過心無持而不實

豐多故句親寡句旅也故字句从釋文
朱氏曰處豐盛則多故舊在窮途則少親知
離上而坎下也
朱子火炎上水潤下
小畜寡也履不處也
不處者行也畜遇於寡其勢逆故巽陰以力寡而
爲小履躡於後其勢順故兌柔以和說而能行
需不進也訟不親也
任氏需守己以待時故不進訟上人以求勝故不
親

大過顚也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養
正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決
也剛決柔也君子道長小人道憂也
鄭氏易注曰自此以下卦旨不協似錯亂失正弗
敢改耳朱子曰自大過以下卦不反對或疑其錯
簡今以韻協之又似非誤未詳何義愚案上下經
卦次兩兩相比其對來氏謂之錯其反來氏謂之
綜孔子襍乾坤以下諸卦發明之以爲不徒卦畫
相對其義縕亦相濟也所以相耦者蓋自太極旣
判爲兩儀乾坤奠而剛柔分以天道言有盈則有

虛有消則有息以人事言有進則有退有存則有
亾一彼一此若對待若流行人生其閒亦將何以
立極哉勿云剛克陽太盛則必顚勿爲柔牽陰雖
微而易滋惟其進學以漸如女之歸養德以貞如
頤之吉庶幾心性合一象水火之旣交剛柔具宜
象爻位之各當卦時之所以濟卽人位之所以定
也反是而妄說妄動如歸妹則女之終而欲熾矣
不交不正如未濟則男之窮而理滅矣蓋男女卽
陰陽陰陽卽理欲女終猶言欲熾男窮猶言理滅
所貴惕號莫夜如夬之決盡以反於純乾使天德

渾全而無一豪人欲之間也以乾始以乾終此直
孔子學易之後贊故始䕫卦序大過以下幷卽錯
綜而䕫之其所以示人讀易之方至深切矣

國立北京大學藏書

周易象纂二之一　卷第九

毗陵　王甗　學

健順剛柔其德也貴賤高卑其位也屯蒙需訟其時也而其德其位其時之所從出則本於三畫六畫之一陰一陽是三畫六畫之一陰一陽卽其象也而天地雷風山澤水火之見於大象者次之此象之最重者至若乾馬坤牛張弧載鬼之屬特因此象而及以爲言非義理所自起然欲見義理親切此類亦非可略自輔嗣掃象而宋儒多不講此雖朱子猶有象失其傳之疑夫象者像也有說卦可本有卦畫爻可參此何待於傳而亦何嘗不傳哉茲自說卦外輯漢魏以來諸儒所定取其不謬於說卦而參之易文無不通貫者間附己意以補闕遺并各疏其所以而著之篇爲象纂

乾象

說卦乾健也

乾爲馬

乾爲首

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤

爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果義見說卦

乾爲直本九家案大傳其動也直且以陽激陰陰推之則陽應直陰應曲乾純陽故直也

爲衣本九家案黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則乾衣坤裳也

爲舊本虞氏案方位乾居西北成功者遐故舊也

爲郊本虞氏案取曠遠無野孔或以卦外當之者非

爲帶本來氏案乾爲圜衣在衣而圜者帶也

爲武人本來氏案人之純剛者

爲涉本來氏案剛健知險故易以涉大川爲乾行見同人彖傳利涉者卦皆乾行不利涉者不宜乾行也馮河之馮同

爲施本徐氏案天施地生見益[illegible]

爲福慶本先儒案即陽激陰愚之義作善降祥也祥祉同震亦爲福恐致福也

補　爲虎豹案獸之純剛者荀九家以艮爲虎於剛外之義亦合但案之易文在頤卦之虎視得之矣其於履之虎尾革之虎變皆未合也來氏謂以兌錯艮在革尚屬無關輕重至於履卦惟乾爲虎方是以柔履剛方是不咥人方是三四爲虎尾若以下兌當之義全失矣　本朝楊文定公任氏啓運以虎西方七宿竟入兌象其說本於馬氏融及元同補象然說成剛履柔其違經義一也茲補入乾象與說卦駁馬古注駁食虎豹馬文似之之例合而履剛之義亦明革之虎豹五互乾上變乾也頤之虎視上下互皆坤錯乾也京以坤爲虎殆未識坤之當錯乾互耳

凡易文頤頂顙面之屬皆乾首象　其遇兌爲絮敗絮也乾衣兌毀故

坤象

說卦坤順也

坤爲牛

坤爲腹

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑義見說卦

解　爲迷本九家案坤先迷

爲方本九家案乾圓故坤方文言傳曰至靜而德方

爲裳本九家案見乾衣條下

爲囊本九家案取其能容與釜輿之義相類

爲國邑本虞氏案以坤地故原文作都邑萬國

補　爲稼穡爲禴案土爰稼穡本洪範禴季夏之祭坤方位屬西南爲季夏禴之時也

凡易文平陂厚載之屬皆坤地象　城隍田亦二爲田階之屬皆坤土象　民庶醜之屬皆坤衆象

遇艮爲敦坤厚艮篤實故

震象

說卦震動也

震爲龍

震爲足

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲

蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮 義見說卦
輯 爲車 本左氏 案說卦震不言輿而以一陽承坤大輿之下又爲動爲雷車之象也
爲鼓 本九家 案係鼓舞鼓擊之鼓動象
爲侯 本虞氏 案屯象傳曰以貴下賤大得民也震百里同
爲聲律 本虞氏 案豫大象雷出地奮豫先王以作樂崇德震雷象也師出以律律字乃取下互之震蓋雖訓紀律其義自從六律正五音來九家以入坎殊無意義
爲行 本虞氏 案震大塗又爲足爲動行也凡易文有往踦征之屬竝同
爲恐懼 本虞氏 案見本卦
爲筐 本虞氏 案震象仰盂據說卦竹葦諸象又爲木中空凡易文樽罍簋斗筐栝之屬竝

同九家以桎梏人坎亦適以陷賢故
爲耕 本元同補象 案以東作故
補 爲佤爲雩 案東方日所出故爲佤說文雩重文荂即今之花也古讀若吁一作孚于氏賓於說卦震爲旉下云藪花之通名爾雅注又引作荂雖未便據以易說卦之旉而震一陽初動爲气之始亨又下陽爲蒂上陰爲瓣實有花象且與說卦蕃鮮之義合而於大過枯楊生華爲變震說亦通也
凡易文輻輹之屬皆震車象　振奮遷輿之屬
皆震動象　履屨之屬皆震足象　道衢逵場
之屬皆震塗象　其於下爲趾爲拇　還兌爲
跛爲則 震足兌毀折故

巽象
說卦巽入也
巽爲雞
巽爲股
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦 義見說卦
輯 爲魚 本虞氏 案以一陰在下故
爲潔 本先儒 案萬物之潔齊見說卦
補 爲一切木者 案來氏集注以震陽木凡木之堅剛者屬之巽陰木凡木之柔弱者屬之

非也又象巽木與風互見說卦更升爲木於爲風之上以見巽之爲木與坎水離火坤土竝係卦之本象非如兌金震木僅以五行方位言也震爲蒡萌芽之木故說卦爲旉旉者陽气之始布也其究爲蕃鮮亦此義大過之稊與雩當屬之又中空之木以中爻之虛也故說卦爲竹爲萑葦凡木畜之中空者當爲之其餘柔如草茅荒莽瓜莧桑楊蔦蘿之屬剛如杞棘蒺藜之屬其在室如楝桓在器如栝楇皆巽木也但過柔則木柔過剛則木剛遇艮止則爲枕几遇坎陷則爲叢棘蒺藜在下則爲株爲茹皆因地異宜耳故於木上補一切二字
凡易文號命隕之屬皆巽風象　濬渫之屬皆
巽入象　赵趄或徐商之屬皆巽不果象　微
纆繫維纍繘之屬皆巽繩象　富資之屬皆巽
近利象　胼皸之屬皆巽股象　盱反目白眼

象　其遇兌爲豚魚 說見中孚 爲撓 巽木毀折故 遇坎爲藥 坎疾故 遇艮爲貫 繩合艮手故

坎象

說卦坎陷也

坎爲豕

坎爲耳

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心 義見說卦

輯 坎爲雲爲雨 本象傳 案虞氏曰坎在上爲雲在下爲雨

爲狐 本九家 案隱伏而險坎亦爲淫狐淫媚之獸也

爲勢 本先儒 案 坎爲勢卦

爲有孚 本先儒 案中實也離亦爲孚中虛也中虛無欲中實有主故孚

爲禽 本先儒 案禽者獸之總名注疏家所謂封文則別至文則通者也謂會鳥獸之未孕者

曰禽正坎中一陽朮有所復之象又

司官小禽私之則統謂禽之小者矣

補 爲有尚爲它 案坎得乾中爻又爲智能幹事故本卦曰行有尚說文它即蛇字古讀作施上古艸行故相勞問則曰得無它乎今它別作蛇而無它別作無他幾不知字訓之所由矣易文凡言有他皆當作它耳坎隱伏之義虞氏以入巽亦通

凡易文青疾惕恤疑患慼愀不寧不悛之屬皆

坎心病加憂象 難去聲 窒通竄窗塞谷之屬皆坎陷象　膏酒飲川河干泥塗 塗與震塗字義別 濡之屬皆坎水象　寇虣惡人之屬皆坎盜象　孕信約之屬皆坎孚象　鬼穴之屬皆坎隱伏象　聞聽聽之屬皆坎耳象　臀溝瀆象　毒險陷象　其遇離爲望 坎月離日相對故望說本來氏 爲射 坎弓離矢故 遇艮爲汗 水在艮身故

離象

說卦離麗也

離爲雉

離爲目

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁 義見說卦

輯 爲言 本左氏 案書傳言揚火也此義最切九家入乾一入震來氏集注又開以兌卩釋之皆未合

爲宮 本易緯 案中虛也九家以入坎無據凡城墉缶甕瓶壺之屬並同

爲飛矢 本虞氏 案與爲言一例然當分列曰爲飛爲矢

爲遇爲得喪 本來氏 案不期而會謂之遇離火起滅不常故有此象亾失獲同

其於婦爲不孕既孕爲不育 本來氏 案以中虛故

補

爲敬爲嘉亨嘉會合禮禮於方位屬離與震仁兌義坎智一例

凡易文覿見覩之屬皆離目象　災枯苦熇之

爲皆離火象　新顯章譽厲光朝晝之屬皆離

日文明象　戎衛之屬皆離戈兵象坎寇亦有戎象

其在下爲幽謂在離之下也火性炎上光不下燭故遇兌爲刖離目兌毀爲田田獵之用戈兵臨兌澤故遇艮爲闕艮門闕離日屬之故遇

巽爲焚火炎風木故遇震爲征伐戈兵震動故

艮象

說卦艮止也

艮爲狗

艮爲手

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節義見說卦

輯

爲鼻本九家案上陽爲頞下陰象兩孔下垂

爲蹇本虞氏案蹇疾雷也陽在下故爲雷陽在上故爲蹇

爲居本虞氏案因止義凡休舍槩安閑防已處之屬竝同

爲終本來氏案陽上而止也窮極同三上剛爻亦取此義

爲牀爲廬本來氏案卦有其象又爲止凡屋宅次凡之屬竝同

補

爲忿爲烏案忿以剛上故介同說卦黔喙之屬古注通爲今氏謂烏善以喙止物也謂烏剛在喙陽上之象故易文凡言烏者皆因艮也漸之鴻艮互坎中孚之翰艮互震解上之隼震稼艮烏變離飛小過之飛烏卦離有其象而亦以下體爲艮也

凡易文童僕弟子小子之屬皆艮少男象　括

擊執攣拔拘接握引肱之屬皆艮手象　篤實

鞏固丘陵磐麓之屬皆艮山象　園果蓏象

其遇兌爲洟兌澤鼻故在遇離爲劓爲殺爲封艮鼻艮手合戈兵故遇巽爲牽手持巽繩故巽爲盟艮手巽潔故

兌象

說卦兌說也

兌爲羊

兌爲口

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲坿決其於地

也爲剛鹵爲妾爲羊義見說卦

輯

爲夕本來氏案以日入故凡莫暮之屬同惟明夷卦內部有日入之象其晦不由兌然上爻變艮亦錯兌矣

爲袂本先儒案乾衣口開

爲穫本任氏案以秋成故

補

爲石案方位震東兌西故震左兌右也

凡易文喜笑好去聲欲樂洛燕之屬皆兌說象

惠祿淵之屬皆兌澤象　告咥歌嗟咨問號平聲

誠之屬皆兌口象九家爲輔頰同　脫傾摧殘

敝漏戕棄之屬皆兌毀折象　姊不字之屬皆兌爻及少女象　其遇離爲沙澤合離飛故爲泣爲涕澤潤在目故遇巽爲斧兌金巽木故以上八卦廣象全易之文多不出此或取之上下體或取之互或取之變或取之錯綜無不合者又有取之重象如大壯重象兌故取羊象頣重象離故取龜象之類又有取之合體者如否泰合體坎離之類可參攷也

爻象

繫辭傳剛柔者立本者也

剛柔者晝夜之象也以上爻德

安溪李氏曰德有根於卦者焉健順動止之類是

也有生於爻者焉剛柔中正之類是也德無常善適時爲善故健順動止之德失其節則悖矣剛柔之道逆其施則拂矣惟中正則無不宜而中爲尤善先儒所謂中則無不正者此也

以爻之德推之陽爲大　爲實　爲公無私　爲貴　爲清明　爲淑　爲夫男　爲君子　爲神气　爲骨

陰爲小　爲虛　爲私欲　爲賤　爲闇濁　爲慝　爲婦女　爲小人　爲民　爲血　爲膚肉

繫辭傳列貴賤者存乎位

其初難知其上易知本末也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也以上爻位

安溪李氏曰攷象傳凡言位當不當者獨三四五三爻爾初二皆無之蓋所謂位者雖以爻位言實借以明分位之義初居卦下上處卦外無位者也二雖有位而未高者也惟五居尊而三四皆高位故言位當不當者獨此三爻詳焉凡言位當位正

當者皆謂德與位稱也不然則謂時位有所適當而必善所以處之也凡言位不當未當者皆謂德不稱位也不然則謂時位有所未當而必善所以處之也大傳曰列貴賤者存乎位則知爻德有六而貴者惟此三爻也二亦有位何以不言據大傳其柔危其剛勝邪柔之爲道不利遠者則三五宜剛者也四宜柔者也二反宜剛者也三四五以當爲善二則反以不當爲善故當不當之義不得而施於此爻也然其於三也有言不當者矣未有言當者也於四也有言當者矣未有言正當者也惟

五言正當其言不當者獨大壯而已而又反以不當為善蓋三危地也以柔居之固不當以剛居之亦未必當也此其所以多凶也四近位也以剛居之固不當以柔居之亦僅止於當而已此其所以多懼也五尊位也以剛居之為正當以柔居之有柔之善焉雖不當猶當也此其所以多功也

以爻之位推之初為子　為未仕　為本始（如家人初為有家之始故繫以治家之本在閑師初為出師之始故繫以行師之本在律）　為尾（於獸）　於人為趾

二為田（地位）為中　為黃（中色）為臣　其於陽也為

大人（以臣言）

三為終（下卦之終）為公孤　為危地

四亦為公　為懼　為近君

五為天（天位）為大君為王　為大中　為黃（中色）其於陽也為大人（以君言）於陰為妣為王母（王母祖母顧亭林日知錄曰古人自祖母以上通謂之妣周人以姜嫄為妣周語謂之皇妣太姜是以周禮大司樂享先妣在享先祖之前斯干之詩曰似續妣祖愚按此謂后稷父不可攷以姜嫄為帝嚳妃者妄也）

上為終（上卦之終又通卦之終家人終繫以正家久遠之道師終繫以論功行賞之事此通卦之終之義也）為亢　為窮極（如大壯之上雖柔亦取壯極之義大過之上雖陰亦取過極之義）　為天　為首　為末　為無位（文言傳曰貴而無位故需上雖以陰居之象傳猶云不當位也）　為事外（如遯蠱漸之類可見）　為梗化（如比中孚之類可見）其於陽也為角　為不內顧（以剛上故漸三之夫征不復損上之得臣无家其驗也以上九應六三者為尤切）　於陰為寡

繫辭傳愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝（以上爻比應）

安溪李氏曰凡比爻惟上體所取最多蓋四承五則如人臣之得君五承上則如人主之尊賢然四

之承五惟六四九五當之五之承上惟六五上九當之非然者則亦無得君尊賢之義下體三爻所取比義至少初與二二與三間有相從者隨其時義或吉或否至三與四則隔體無相比之情矣亦有因時變例者隨三萃三是也又曰凡應惟二五之應最吉其次則初四間有取焉三上取應義絕少其善者又加少也易之道陰暗求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以下求上也故凡六五九二之取應義無不吉者爲以陰求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下者有自重之資

如在九五六二時義所當亦有相助之善然求陽者在下位則往往有戒辭焉初與四亦然如六四初九取應義是四求初也則吉九四初六取應義是初求四也則凶然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可以失己也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上未免爲失人矣三上或比於下曰承其見經者爲否之包承比於上者曰乘其見經者爲同人之乘墉解之負且乘自傳注鵲突不知包承之爲包初乘墉之爲乘三取應義皆非吉者惟剝損無凶辭爾

且乘之爲乘二而承乘之義晦矣應爻之名不見經其見之象傳者不可枚舉大約重二五而不及諸爻然諸爻亦當兼取也今以爻之比推之陽相比爲孚以離亦取孚象者又有此義　陰相比爲允以全體言允以一節言陽實陰虛陽全陰半故也　陰陽相從爲求　爲係　爲仇　爲主客陽爲主陰爲客故坤以從乾爲得主然遇不利賓賓字指上四陽由卦以初陰爲主爻也需不速之客客字指下三陽由爻以上陰爲本位也　其相應爲夫婦　爲昏冓　其同德比爲朋　爲彙　爲羣　爲疇類　爲匹敵　凡同體比爲鄰　無比爲孤　陰承陽爲藉如繅藉之藉　乘陽爲幕陰主凝蔽故有幕義井上勿幕乃戒辭蓋以坎口不揜作現成說者於勿之義不合於困柔揜剛之義亦不合　以外比內爲包據遊包有魚包無魚以杞包瓜之象甚明諸儒不能推之於蒙二包蒙泰二包荒否包承包羞者何也　自下而上爲往自上而下爲來此卦辭中言往來之義　自他爻向本位亦爲來　自本位向他爻亦爲往此爻辭中往來之義然爻辭亦有用彝義者　卦主爲官爲主爲我　變爻爲渝　以陰應陽爲宗主也如論語亦可宗也之宗　陰陽相和爲鳴

重卦象

象傳頤中有物曰噬嗑

鼎象也

小過有飛鳥之象焉重卦之象不止三卦三卦乃象傳所題言者耳故取以見例　來氏論象有取於卦情者如漸之鴻雖取於坎水艮鳥而隨陽有序於漸女歸之義尤合其餘若乾之龍龍本變象以乾道變化故六爻取象六龍　中孚之豚魚風將生則出拜　雞鶴知曙知秋　頤之靈龜能自養　皆可類推又萃渙有立廟之義祖考之神既渙而廟以萃之故象辭皆曰王假有廟　故易文凡言祭祀薦享多因萃渙取象觀之盥薦上體綜兌則爲萃困二享祀以變坤成萃困五祭祀以上體綜巽成渙也　損上四爻象頤而二樹焉故曰須亦此類也　又易中凡涉卦名者皆有其卦之象如泰五之歸妹因其中互

雷澤謚上之勿恆以其上下易位則爲雷風此顯焉者也餘凡言師言升言困言革言噬言咸言隨言夬壯剝之類皆然已詳半古本義兹不復贅惟履因乎震復爲陽來於下二義別出耳（陽來於下卽復剛反之旨實亦非異義也）

五色取象（附五行）

說卦乾爲大赤

坤其於地也爲黑

震爲玄黃爲蒼筤竹

巽爲白

坎爲赤

案五色配方位宜可據者則坎當黑離當朱震當青兌當白今案說卦惟震言蒼言元黃元黃合卽蒼也尙於青義爲近乃以白屬巽以赤屬坎以大赤屬乾以黑屬坤則不合矣然聚之易文履初言素賁四言皤言白上亦言白皆屬艮兌在履之屬兌者尙可以綜巽應巽爲言至賁上之屬艮者應變錯綜皆無巽象蓋以方位取兌艮錯兌也至困二五離言朱五變坎言赤言赤之例與說卦合而言朱之旨又與方位符愚意四正之卦其色當據方位於易文亦有明驗乾之爲大赤者先天之乾卽後天之離也坤之黑本冢地言而先天之坤亦卽後天之坎故稱黑亦宜若坎之爲赤特冢上於人言血多則色赤耳非坎本有赤義也惟巽之爲白無的解一說以陽在上故白一說以風去塵故白一說物所潔齊故白一說先天巽位西南爲金之始故白悉屬支離牽附最下爲來氏巽綜兌故白之說夫卦爻之辭可以錯綜言說卦論逐卦本象豈容牽涉錯綜邪竊疑當是帛字之譌案之易

文困五巽言紱賁變巽言帛確有明驗九家以屬之坤殊無意理後見張皐文太史所輯說卦逸象巽有爲帛之文謚信 天地山澤雷風木水火其在五行者四獨闕金者楊文定以金爲火鍊石而成乃後天之用非先天之體其說最當

十干取象

蠱先甲三日後甲三日

巽先庚三日後庚三日

革己日乃孚 己日乃革之

蠱彖傳先甲三日後甲三日終則有始天行也
革彖傳己日乃孚革而信之
彖傳己日革之行有嘉也
案注家以巳日爲巳未之巳幾於不成文義漢
上易讀作戊己之己是也納甲之法坎納戊離
納己戊己於行屬土於常爲信故取離象以爲
信字之義論語信而後諫未信則以爲謗己信
而後勞未信則以爲厲己是此經己日乃孚貞
注腳至庚甲之說鄭氏以丁辛癸爲言義淺而
支不知朱子何所取爾要未會二卦體乾用震

體震用乾之旨於彖傳終則有始之始與終亦
無指實下落處茲已詳半古本義而於圖贊卷
內亦荀斯義原委故不復贅云（易每教人用乾殹詳見各卦）
三不取象
屯十季乃字
冡再三瀆
訟其邑人三百戶　終朝三褫之
師王三錫命
同人三歲不興
臨至于八月有凶

復七日來復　至于十季不克征
頤十季勿用
坎三歲不得
晉晝日三接
明夷三日不食
睽載鬼一車
損二簋可用享　或益之十朋之龜
益或益之十朋之龜
萃一握爲笑
困三歲不覿

革革言三就
震震驚百里　躋于九陵勿逐七日得
漸婦三歲不孕
豐三歲不覿
旅一矢亾
既濟七日得　三季克之
未濟三季有賞于大國（不取象一）
案一二寡約之辭也三則不可爲不多矣故人
三成衆獸三成羣論語三月三季言其久（此三殹別
訓解三狐壽損三人指三爻蠱七者少陽之數
與三日指三卦俱不在此例）

也七日亦指七卦八者少陰之數也八月亦指八卦九爲老陽而亦古人之崇數故命止於九族止於九天子之堂亦止於九尺避盈也十則已盈矣由十而什之爲百由百而三之爲三百則數之多而盈之極也易中一二三七八九十百之義如斯而已或以邵子先天横圖取象或以九宫配納甲求之大率支衍殊無當也

泰帝乙歸妹

歸妹帝乙歸妹

明夷箕子之明夷

旣濟高宗伐鬼方

未濟震用伐鬼方不取象二

案此因古人莽事與爻義相合耳有謂帝乙取坤納乙高宗取巽爲高者不可通

比王用三驅

大有公用亨于天子

隨王用亨于西山

離王用出征

益王用享于帝

解公用射隼于高墉之上

升王用亨于岐山不取象三

案乾爲王五亦爲王三四爲公上亦間稱公其有不由此者則王用三驅王用出征王用亨于帝王用亨于岐山及公用射隼公用亨于天子之類言王用者文王嘗用此爻義言公用者周之先公嘗用此爻義也當與帝乙高宗一例

三者之外先儒又有誤取不可從者如說卦其於某也有二義一是卦本有此象若乾爲馬震得乾初爻坎得乾中爻皆有馬象但有别耳故繫之以其於馬也云云艮止則於健行之馬無

當故亦不稱於馬何似也兌於地震於稼坎於輿竝同一是卦本無此象若坎離艮之於木及凡於人竝同本有此象者遇馬可云震象坎象本無此象者遇木不得云坎象艮象離象也來氏集注及任氏周易洗心多錯會

易莽象

繫辭傳以制器者尚其象

立成器以爲天下利莫大乎聖人

古者伏戲氏之王天下也仰則觀象於天頫則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情案地之宜猶周官所云土宜不必於與字下加天字據此知伏戲未嘗重卦爲六十四未嘗作易未有河圖洛書未有卜筮作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離案伏戲未嘗重卦取離當指三畫卦言

胡氏瑗曰蓋者疑之辭也言聖人作事立器自然符合於此卦象非準擬此卦而後成之故曰蓋取案既謂之爲取則非自然符合之謂特因某象制某器文獻無徵夫子生數千載後爲懸擬推測之辭不敢質言故曰蓋取云爾

朱子本義兩目相承而物麗焉案離中虛於人爲目其德爲麗已有罔象不必取重離也

伏戲氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益案益則爲重卦矣鄭氏以爲神農重卦者蓋本此京房引孔子之言曰神農重于八純史記亦云神農始作重卦知爲漢人舊說然夫子云因而重之不知誰何之辭也必求其人以實之何哉大約在伏羲後耳或曰始作八卦乃以八卦該六十四卦故輔嗣謂伏羲重卦亦足備一說

朱子本義二體皆木上入下動案耜耒首耒耜柄上入象耜之墾土下動象人之秉耒

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

朱子本義日中爲市上明而下動案卦名文王所定朱子多兼名說似失檢今刪去

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之案四句包下衣裳舟楫牛馬重門擊柝臼杵弧矢宮室棺槨書契言皆伏羲神農時之所未有而卜筮亦在其中易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利案此時未有易書而既有卦爻占筮則已具易之理故曰易當別爲一節作冒下之辭

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤案此不冡上說當與下諸節一例看言古未有衣裳而黃帝堯舜始創之也乾尊故象衣坤卑故象裳非本義變化無爲之謂

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

朱子本義下動上說案又有剛來下柔之義

重門擊柝以待虣客蓋取諸豫

俞玉吾曰坤爲闔戶重門之象震動有聲擊柝之象案互艮爲門坤又爲闔戶門之重也震爲木中空又爲動爲聲律柝之擊也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

王氏富國曰上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽案火動而上澤動而下非弧矢不足以威之又離爲矢互坎爲弓以此威民實以之說民也
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯案漢書世歷三古孟康注伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古
司馬氏曰風雨動於上棟宇健於下
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過案衣者以土爲安故入而後說之
上古結繩而治後世聖人易之以書契案文義上古兼伏羲神農後世聖人乃指黃帝以下此伏羲時未有文字之鑒證百官以治萬民以察蓋取諸夬案兌口舌而使之健固書契之象也

案顧亭林日知錄曰夫子言包犧氏始畫八卦不言作易而曰易之興也其於中古乎虞氏以伏羲爲中古眞不通文義又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是文王所作之辭始名爲易而周官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏非易也而云三易者後人因易之名以名之也猶之墨子書言周之春秋燕之春秋宋之春秋齊之春秋周燕齊宋之史非必皆春秋也而云春秋者因魯史之名以名之也諒哉斯言先儒動云伏羲作易皆失檢語耳然伏羲雖未有卦名而卦畫已具所謂通神明之德則有健順動入陷麗止說之縕所謂類萬物之情則有天地山澤雷風木水火之象故曰八卦成列象在其中此易卦之象也易卦之象相傳古聖人以是備物致用立成器爲天下利故夫子由後溯卦於包犧氏章自田漁耒耨逐事逐件想出所取卦象來以見理財正辭禁民爲非之義而卜筮之起於黃帝亦從可想見其曰離曰益曰噬嗑之類乃因後之名以名之非彼時便有此名目也其重卦之起於何人連山歸藏之作於何代諸說紛紜俱無實據當從闕疑

國立北京大學藏書

周易圖賸三之一　　卷弟十

毗陵王巘學

納甲消息漢人之說也河洛先後天宋人之論也自輔嗣掃象而漢學廢宋儒崇尚陳邵而圖說興數百年來雖時有異議而學者耳擩目染視本義啟冢所列爲固然　本朝蕭山毛氏始攻之德清胡氏易圖明辨其說尤備今一二好古之士又於唐李鼎祚集解及宋王伯厚玉海中所編鄭易按羅衍說輯爲成書乃諠樹漢赤幟而守宋學者幾專在粵業家矣老友江陰鳳

韶精三禮其治經不傍傳注但取諸經白文旁推交通謂之三隅對求愚治易亦宗其法故於漢宋無所專主而一衷諸經凡經之所有吾信之經之所無雖先儒論定弗敢阿也爰自太極乾元以及卦位消息納甲卦變之屬皆別裁之而以河洛終焉爲圖賸

太極　　參定

繫辭傳六爻之動三極之道也（本義三極天地人之至理三才各一太極）

易有太極（本義易者陰陽之變太極者其理也）

周子曰無極而太極又曰太極本無極也

案古訓極爲中朱子始以爲至極之義夫子以中庸爲德之至則至與中原非異義也諸家以形气言故莊子有道在太極之先之說自周子之論出而羣喙可息矣然邵子曰道爲太極又曰心爲太極非不皆是終欠分明嘗卽三極之義求之天包乎地三極實二極也人本乎天二極又一極也特專以天言既無眹兆之可名專以人言又非反所自生不忘其本之意不得

已合天與人而切究之以爲在天卽一全體渾淪之命中庸所謂上天之載無聲無臭是也若於命中分出元亨利貞便落太極後一層矣（周子曰太極動而生陽朱子謂乾元者太極之陽動）在人卽一全體渾淪之性中庸所謂喜怒哀樂未發之中中也者天下之大本是也若於性中分出仁義禮智又落太極後一義矣然則太極有何形似而可說可圖愚卽得之中庸曰天地之道可一言而盡也其爲物不貳此天地之太極也又卽得之易大傳曰天下之動貞夫一此人心之太極也衆之卦

象則三百八十四爻本於六十四卦六十四卦本於乾坤震巽坎離艮兌之八卦乾坤震巽坎離艮兌之八卦本於一乾震者乾之動坎者乾之陷艮者乾之止坤則順乎乾巽入乎乾離麗乎乾兌說乎乾也乾本於最初之一畫是最初之一畫非太極而何啓家係西山蔡氏起稾乃本周子規而圓之○此宗門所畫之圓相見於傳燈錄諸書釋氏論性體真空故以此爲極義吾儒則言至誠无妄正須法初畫之乾以爲之極乃亦漫相放效在周子自爲之說已不免推墨附儒之嫌況取以原易而駕諸羲皇卦

畫之上乎朱子不列本義九圖意葢有在善乎鄭氏維嶽之言曰乾者一而已一者太極也後聖有作弗可易也已

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業案蔣所論太極以理言所謂三極之道也本文易有太極乃指揲蓍求卦言以五十策奇耦未分象太極也胡氏之說最晰節錄於後

胡氏易圖明辯曰太極者一而已矣命筮之初奇耦未形即是太極迨夫四營而成易合挂扐之策置之於格或五或四則爲奇或九或八則爲耦是爲太極生兩儀至於三變而成爻畫之於版三奇爲口曰老陽三耦爲乂曰老陰一奇二耦爲一曰少陽一耦二奇爲--曰少陰是爲兩儀生四象至於九變而爲三畫十八變而得二體是爲四象生八卦案本文以八卦該六十四卦由是各占其所直之卦爻是爲八卦定吉凶由是吉者趨而凶者避是爲吉凶生大業故下文結言之曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜脈絡分明辭旨融徹其爲揲蓍之序也何疑四象與單稱象者不同單稱象者即易書已然之畫八卦成列象在其中是也四象則蓍策之數所用之九六及不用之七八是也

故下文又曰易有四象所以示謂示人以所直之卦爻也本章兩言四象朱子以蔣四象爲聖人畫卦自然之次弟以後四象爲揲蓍所得陰陽老少之爻均此四象且在一章中豈容二解哉

案先儒以不用之一策爲象太極愚本胡氏以五十策未分爲象太極其說似殊相兼乃備也五十策未分爲太極者全體渾淪是寂然不動時之太極也到得感而遂通時其寂然不動者自在這些子不動處便是先儒以不用一策爲太極之義其用四十有九則太極動而生陽之

象當屬乾元也

乾元 ☰ 元 元 臆誤

乾元亨利貞

彖傳大哉乾元萬物資始乃統天

文言傳元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾元用九天下治也

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也

坤元亨利牝馬之貞

彖傳至哉坤元萬物資生乃順承天

朱子語類曰乾元只是天之性不是兩箇物事（案太極是性乾元便在性之發動處詳）

又曰元者用之端而亨利貞之理具焉至於爲亨爲利爲貞則亦元之爲耳

又曰元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發

案語類以孟子四端釋乾元極當而原頭處尤在以乾元爲太極之陽動一語知太極便知乾元開闢以前則生天生地資之爲天地之始開闢以後則生人生物資之爲人物之始陰陽得之而太和萬物以之爲性命自其本體而言曰乾元以其動交而入於坤者言則曰坤元一物而已以人身切言之卽一陽初動而順則生人

逆則成聖之道然吾儒用易不在驗之吾身而在求之吾心吾心之乾元從未然不動中時感而發正孟子所云乍見孺子將入於井則必有怵惕惻隱之心非所以納交於孺子之父母非所以要譽於鄉黨朋友非惡其聲而然（故繫傳曰其動也直）此便是乾元發動處擴而充之達於所忍以不忍人之心行不忍人之政治天下運之掌又曰以直養而無害則塞乎天地之閒此卽吾心乾元之亨利貞時也若論卦爻則乾之初畫爲乾元機緘發露處其交於三畫之坤有如震之

義（帝即乾元）交於六畫之坤有剛反之義（復其見天地之心天地之心即乾元）故復初言元而易之遇乾初震初者皆得繫元也乾之九五爲乾元功用盡頭處無論在乾交坤均有飛龍大人位乎天德之義故比彖言元而易之遇乾五坎五者皆得繫元也艮不言元者乾元以不息爲貞而艮之德止非其義也在陰卦則坤虛中應剛爲元離虛中應剛爲元皆得乾體此牝馬順承先迷後得主之義亦既濟交泰之義故坤五錯乾言元離二錯坎言元而易之遇坤離有應者皆得繫元也巽兌無元義爲坤離所應則繫之非取巽兌重坤離也爻中元字有在四與上者乃指初與五比應言之非謂本爻也（三爻獨不與初五爲比應故三爻無繫元者）其例得繫元而不言元者以與時義不相屬也例得繫元而言元者欲人之法其元也元在人爲仁本之文言傳固屬不易然卦爻欲人法元之意卻不一律有主心德者有主惠澤者有主剛健奮發者有主從陽下賢者大約乾初震初爲一類乾五坎五爲一類坤離錯乾坎及應剛爲一類（坤離在上者五爲虛已下賢坤離在下者五爲當位而應）知此三者又各

合重卦時義求之而意可見故凡言元亨者體卦之元則亨也言元吉者體卦之元則吉也惟睽四元夫相遇當如舊解作善士耳外此元吉元亨之屬一一切指乾元中含多少妙義此全易設象示人之樞紐所謂綑也苦訓始訓大則淺之爲易而其綑空矣

䷀乾元亨利貞（案諸卦取元多指初五此爲本卦以全體言故六爻皆元周公以龍象之三不言龍者一以見三爲人位一以見六十四卦三爻無繫元之例也）

䷁坤元亨利牝馬之貞（案以錯乾爲元）六五黃裳元吉（案坤錯乾五爲元復繫之此者以見乾元在五之義）

䷂屯元亨利貞（案坎得乾五爲元震得乾初爲元以坎元之實孚震元之動故亨而利以爲貞也）

䷅訟九五訟元吉（案乾五爲元）

䷇比吉原筮元永貞（案坎得乾五爲元）

䷉履上九其旋元吉（案本卦乾元在五例得繫元不取本卦乾五而取綜卦乾初者以於五無所取意綜小畜之初則乾元在內與記稱忠信之人可以學禮及先儒所謂三千三百無一事而非仁之義合也自上而下曰旋）

䷊泰六五以祉元吉（案坤虛中應剛例稱元在此卦尤有乾坤交泰之義乃眞至哉之坤元也）

䷍大有元亨（案離虛中應乾爲元）

隨元亨利貞案震得乾初爲元

蠱元亨案綜隨初爲元必云爾者卦以上出下巽成蠱非反其道以用震則無可亨也

臨元亨利貞案坤虛中應剛爲元

復初九元吉案震得乾初爲元

无妄元亨利貞案乾五爲元震得乾初爲元

大畜六四童牛之告元吉案乾初爲元

離六二黃離元吉案錯坎爲元坎元在五而繫之二以見旣濟之義當用逆

損有孚元吉案消息係泰坤應乾爲元六五元吉案義同象

益初九元吉无咎案震得乾初爲元九五勿問元吉案消息係否坤應乾爲元乾坤十卦爲否泰成恆十卦爲損益泰之時苟損下而卽成損否之時能益下而便

成益世運之盛衰人事之損益爲之也故特繫之以元

萃九五元永貞案坤虛中應剛爲元

升元亨案坤虛中應剛爲元

井上六有孚元吉案坎得乾五爲元

革元亨利貞案離虛中應剛爲元

鼎元亨案離虛中應剛爲元

渙六四渙其羣元吉案消息係否故以五爲元

已上繫元共二十三卦

需案坎五乾初皆元象

師案坤虛中應坎有元象

小畜案乾初有元象

否案乾五有元象又坤虛中應之亦元象

同人案乾五有元象又離虛中應之亦元象

觀案坤虛中應剛有元象

噬嗑案震得乾初有元象

頤案震得乾初有元象

坎案坎得乾五有元象

遯案乾五有元象

大壯案乾初有元象

家人案離虛中應剛有元象

睽案離虛中應剛有元象

蹇案坎得乾五有元象

夬案乾初有元象

遘案乾五有元象

震案震得乾初有元象

節案坎得乾五有元象

既濟案坎得乾五有元象又離虛中應之亦元象

未濟案離虛中應坎有元象

已上有元象而不繫元共二十卦

家

謙
豫
賁
剝
大過
咸
恆
晉
明夷
解

困
艮
漸
歸妹
豐
旅
巽
兌
中孚
小過

已上無元象而不繫元二十一卦

元爲乾元固已而象傳自屯以下元亨每作大亨似爲先儒訓釋之所本然則孔子非與曰此先儒誤會也繫辭聖人於卦之有陽剛而無元象及卦有元象而不在當爻者取其陽剛則繫之曰大吉大吉者陽吉或承陽則吉也與小亨爲陰亨小利貞爲陰利貞一例故謂大卽元字之意則可以大爲元字之訓則不可卽象傳以大終吉大來皆此義

小過不宜上宜下大吉　案在象繫大吉者惟此一卦以羣陰方過而陽剛失中故

以承陽爲吉

家人六四富家大吉　指五之吉

萃九四大吉无咎　大指四吉亦指四

升初六允升大吉　大指二言初以承二爲吉小過無元象故曰大萃則有元象而元在五不在四此大吉非謂承五卽指四也升亦有元象而元在五不在二此大吉乃謂承二非指五也所謂卦有元象而不在當爻也惟家人之大卽指五本有元象而繫曰大者凡爻於比應取元而言元吉皆元在比應而吉在己言承其爻之元則吉也惟此大吉二字俱指五言則九五可以大目之而不可以元目之也其吉必指五者四不得有家之吉也推之屯五有元象不得曰元貞凶蹇五有元象不得曰元蹇朋來此爻義使然凡卦之例得繫元而不言元者其義可想矣

案元亨利貞四德根柢只是一元乾知大始以

元爲用雖具能亨能利能貞之實而不能自亨
自利自貞乾之繫以亨利貞者以交坤而言也
坤作成物以貞爲體能卽乾之元而亨之利之
貞之然不承乾則無元無元亦無所爲亨利貞
矣坤之繫以元亨利牝馬之貞者以交乾而言
也諸卦之槪可言亨利貞者乾坤交也乾交坤
而得三男坤交乾而得三女故乾坤以下之卦
無不可言亨利貞而有不言及不全言者乃隨
卦時以爲言也
卦多是乾坤交皆得言亨利貞固已而亦有別

利貞者坤作成物之事在旣交之後坤得乾元
而收斂凝固以成萬物乾卽在坤中亨則乾坤
之正交所謂天地壹壺時也以通卦言則非乾
交坤卽坤交乾故卦辭之言亨者多以一爻言
則獨陰獨陽無可亨之道卽陰陽相應而爻位
閒隔如何得亨故三百八十四爻其言亨者僅
三焉皆乾坤交也否之初二欲其上交而成泰
大畜之上變坤欲其下交而爲通此周公之微
旨也
利貞旣爲坤作成物之事則惟陰卦陰爻當言

之而文王周公兼繫之陽卦陽爻者何也曰繫
之陽卦者如震坎艮之屬皆乾坤之旣交而成
物也繫之陽爻者則主乎物之旣成以爲言也
蓋乾坤當亨時雖有流形咸亨之理而物尙無
質可見到得保合各正則萬物形質旣成而乾
坤轉不可見矣故利貞不妨在物上見也旣可
在物上見利貞則陰爻一物陽爻亦一物孔子
所謂六爻相雜惟其時物也何不可言利貞之
有
先儒以元屬春亨屬夏利屬秋貞屬冬亦欲以

四時分配言之耳其實不然也以天地言乾元
始於冬至子之半其元之亨則起三陽之月天
气下降地气上騰自是乃順承天坤含乾元彼
此咸亨而萬物化醇矣是春乃元之亨夏則由
亨而利秋則由利而貞不待冬也以一物言萌
芽卽元暢達爲亨發秀爲利成實爲貞秋冬之
萌芽者秋冬卽其元春夏之成實者春夏卽其
貞而核中之仁種而復活卽其貞下之元尙何
四時之可分屬哉然易之元亨利貞說天地不
說萬物元是乾之元亨是乾坤交之亨利貞亦

是乾坤之利物貞物而非論物之如何利如何貞也先儒元者萬物之始亨者萬物之長之說葢推論向後一義則可非正解也自漢以來識乾元者周子之外惟有朱子及爲本義仍落空際此大慽事若邵子所論猶多是人身之乾元魏伯陽參同契之緒餘耳

亨本於乾坤交利本於乾坤之既交而成物在占辭有三義一是占吉之辭卦爻本亨本利也一是戒勉之辭如此則亨則利不如此則未必亨利也一是彖上之辭若上文所云乃亨乃利也

利見大人凡九二九五例得稱大人在二者爲利見五在五者爲利見二在卦辭及他爻者或利見二或利見五如乾卦二五皆陽五不下交則無臣二不上交則無君故周公箸此二句欲其上下交而志同也竝無以本爻爲大人物所利見之義小象文言乃推本之論人多誤會

利涉大川論卦象凡木連水澤皆是論卦義則利者卦宜乾行本同人彖傳猶夫子進求之意也不利者卦不宜乾行猶夫子退由之意也不必盡有乾象凡震坎之陽皆是謙變文言用謂用此謙謙者於所當乾行之事亦吉也如先儒舊說易不可以占險恐無教人行險之意

以四德言則元字實亨利貞虛以亨利貞言則貞字實亨利字虛而利字尤虛故乾坤二彖不特釋利字至屯以下如大亨貞大亨以正之屬并有略而不言者矣

貞亦本於乾坤之既交而物成在占辭之所指各異有以陰陽居正爲貞有以得卦正位爲貞乾坎正位在五坤離正位在二震初巽四艮三兌上說本來氏又有以卦時之所宜用爲貞者如咸之貞在无心大壯之貞在用剛之類即以八卦論乾爲不息之貞坤爲承貞牝馬之貞坎爲艱貞艮爲居貞大率此義尤重也

占辭貞正而固利貞不可貞皆彖上之辭利貞者宜以爲正而固守之也不可貞者不可以爲正而固守之也若於卦爻之宜貞者而貞之故貞吉於卦爻之不可貞者而誤以爲貞故有貞凶貞厲貞吝之槩先儒不知此義故朱子有易中都是貞吉不會有不貞吉都是利貞不曾說

不利貞之謂由其貞字只當作正字不徒易義多窒於不可貞貞凶貞厲貞吝諸文均窒礙矣

凡元亨利貞上一字是德下三字是占言法卦之元則亨利以之爲正而固守之也惟在乾者專是論乾之德而占在言外卽大象自強不息四字是也在坤者專是論坤之德而占在下文卽君子有攸往數句是也

文王見乾坤有此四德卽以繫之二卦而見人當崇效卑法之意其餘以德爲占皆自乾坤來也（元自乾來亨自乾坤交來利貞自乾坤之既交而成物來）故夫子以爲緼

又以爲門朱子謂孔子四德之說非文王之舊此未定之論穆姜在孔子前其論隨雖不當早有四德之說何也

元字皆係乾德亨利貞則乾彖及坤彖之首爲德其餘爲占何也此詳孔子彖傳孔子於乾坤二彖詳言四德不作占辭則知文王於二卦元亨利貞本贊乾坤之德而非占也孔子自屯以下不言四德只作占辭則知文王於諸卦乃本之乾坤而以德爲占也孔子屢提乾元明統天之義文言於四德分釋後歸之一元則知文周

凡言元處實言亨利貞處虛元皆係乾德而亨利貞則泛言占辭也且乾元本有這物件故其義實亨只是元之通利貞只是元之歛而固非別有一物件故其義虛也實則但當以爲德虛則兼可用爲占意曉然矣

八卦次序　參定

乾☰父　震☳　坎☵　艮☶　三男

坤☷母　巽☴　離☲　兌☱　三女

說卦乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再

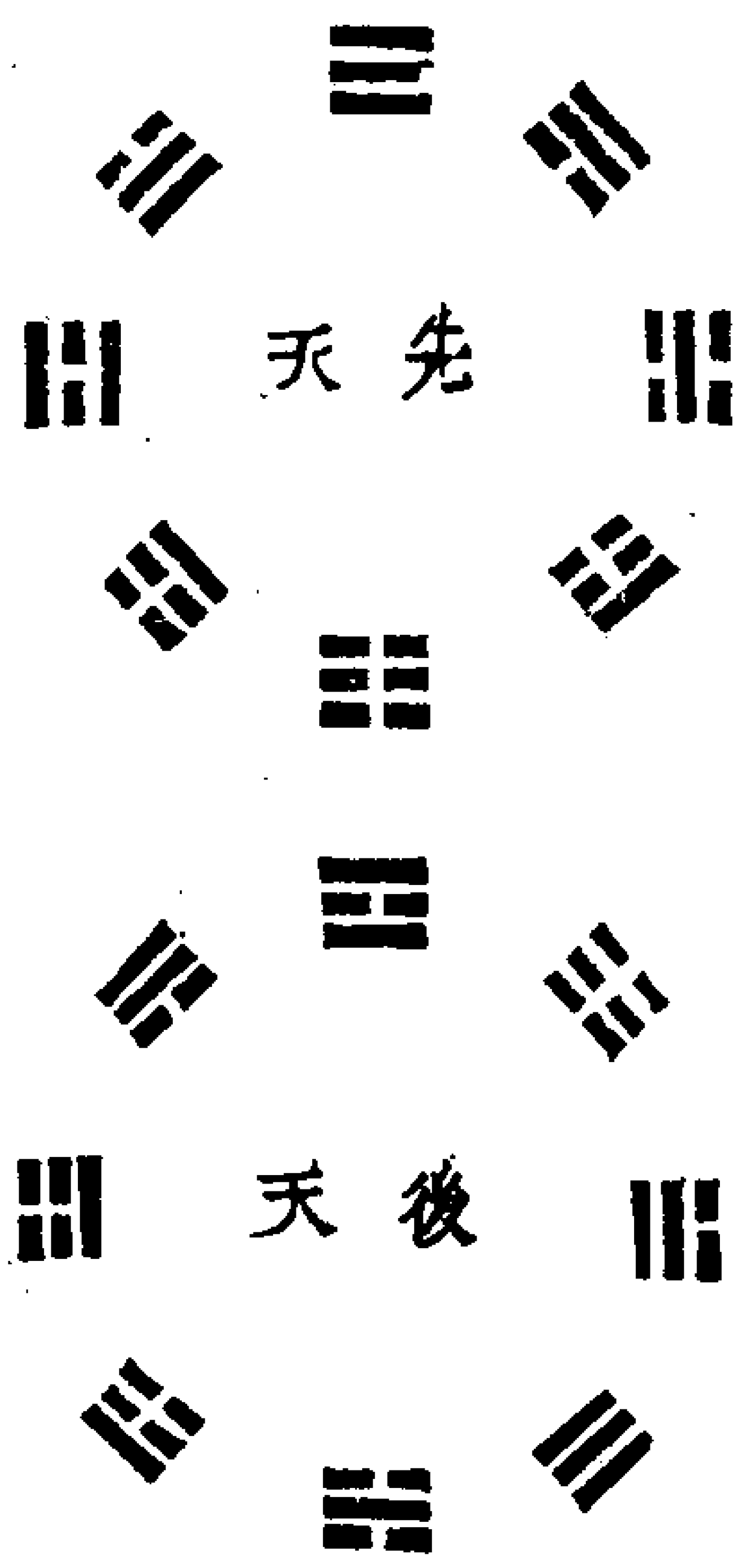
索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女（案此卽伏羲畫卦次序觀說卦乾健坤順以下數章之文可見邵子乃屬之文王夫子謂八卦成列象在其中象非至文王時有而顧用文王之序何與安溪亦云今采入說卦傳）

胡氏易圖明辯曰康節先天八卦次序伊川不用以爲聖人始畫八卦每卦便是三畫其後精通邵學者莫如漢上而集傳釋兩儀四象八卦亦不從康節意可知矣朱子初亦疑之謂伏羲至淳厚未必如此巧推排而蔡季通堅執不逡故本義屈伊川而伸康節至啓家原卦畫一篇敷暢邵學尤爲

詳備而其說遂牢不可破矣朱子又疑伊川不知康節之意愚謂程邵在洛中晨夕往來豈有邵不言而程亦不問者此必伊川灼見其非故易傳不從耳又疑八卦不知先畫何卦萬季野云讀大傳成象之謂乾效法之謂坤便見是先畫乾次畫坤然後乾坤相索成六子有何難曉李剛主亦云

案大傳曰於是始作八卦則三畫之先無所謂一畫兩畫可知大傳曰因而重之又曰兼三才而兩之則三畫之後無所謂四畫五畫可知說卦或以乾坤震巽坎離艮兌爲次或以天地山澤雷風水火爲次或以動散潤晅止說君藏爲次或以出震齊巽見離役坤說兌戰乾勞坎成艮爲次則無乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序可知且羲畫以實處爲陽虛處爲陰邵圖以虛處爲陽實處爲陰顯相背戾與其伸傳何如尊經邵子先天橫圖之說不攻自破矣橫圖之說既不足據則八卦次序無有出於父母六子云云者亦何待文王而始然與至六十四卦次序重卦之人且無可考更何由逆億其先後耶以周易言周易則序卦有明文後儒無煩置喙矣黃氏象數論曰易言陽卦多陰陰卦多陽震艮之爲陽卦巽兌之爲陰卦無疑矣反而置之明背經文而學者不以爲非何也至於八卦次序其在說卦者可據而易爲乾一兌二云云學者信經文乎信傳注乎

八卦方位　見啓蒙



說卦天地定位山澤通气雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北所謂先天之學也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正

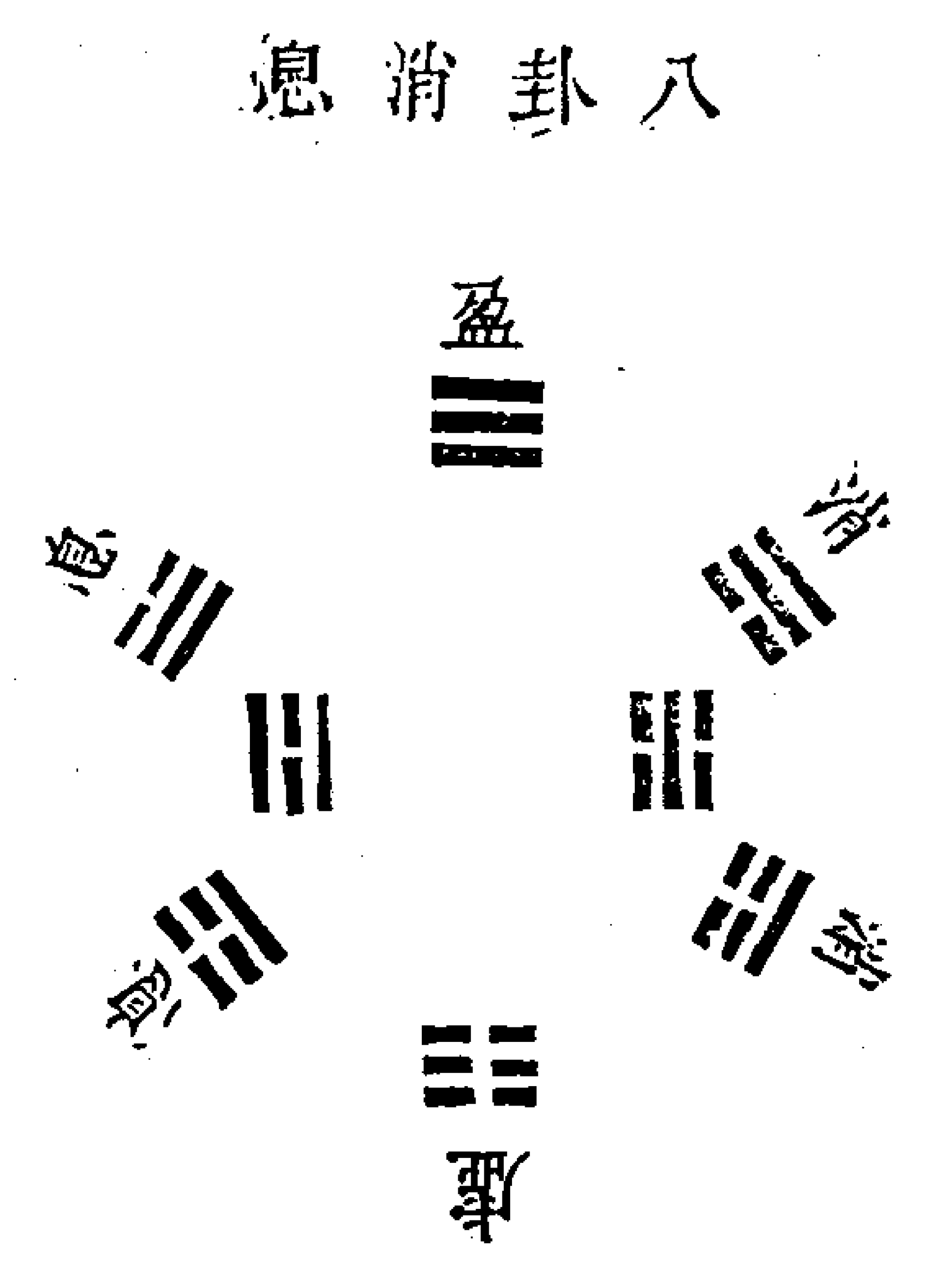
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也
朱子語類曰先天圖直是精微不起於邵子希夷
以前元有只是祕而不傳次弟是方士輩所相傳
授參同契中所言亦有些意思相似
案伏羲四圖邵子所云先天之學朱子謂邵子
得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得
之希夷自愚觀之惟伏羲八卦方位爲得之希
夷耳其八卦次序乃本方位圓而分之橫之又

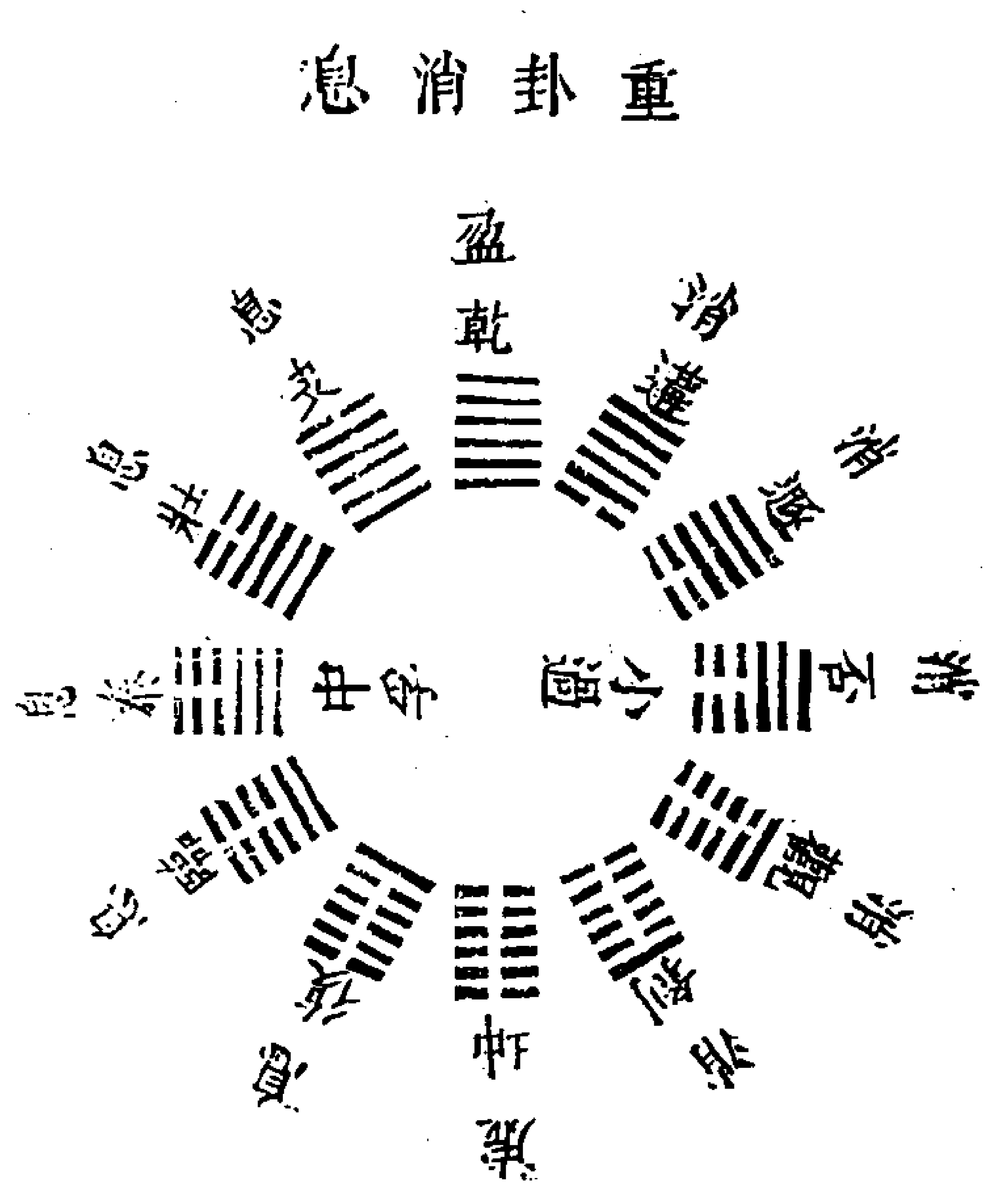
推廣之爲六十四卦次序誠有如仲氏易所譏
至六十四卦方位既非丹家屯蒙進退之義又
與焦京卦气之說不符皆出自邵子之意與希
夷無涉謂之邵學則可以之坿會周易則不可
以之爲伏羲之易尤不可學者能不爲成見習
說所冢但取繫傳說卦平心求之自見耳不信
邵學者或并攻先天八卦方位愚則斷其傳自
希夷且非希夷也而出自漢魏伯陽參同契并
非伯陽所創以爲丹術也而實爲周易之所自
有在天地定位一節雖不專指此圖而言而此

圖位置實是如此與出震章方位一體一用不
可闕一蒋半古本義中所釋乾象大明終始蠱
先甲後甲既濟東鄰西鄰及坎離諸卦說卦神
妙萬物章之旨皆可互證但不得鑿分此義彼
文兹仍用其先後天之目以見對待爲體流行
爲用之義云後天卦位見於坤蹇解三卦象辭似古已有之非文王所定
或疑出震章八方有明文定位章雖有對待之
義安見其方位必如邵子所云者不知據經義
不特定位章不詳方位卽出震章東南西北之
文亦常春夏秋冬時令說耳非明方位也若論

道理則天尊地卑經也不定上下之位而何屬
乎其謂之乾南坤北者卽南郊就陽位北墉荅
陰气之義坎水離火緯也不列左右之門而何
屬乎其謂之離東坎西者卽太明生乎東月生
乎西之義至西北多山而爲艮東南多澤而爲
兌雷起東北自下而上故配之以震風起西南
自上而下故配之以巽此正造化之自然有無
叚人力安排者流行必本於對待體立乃可論
用行驗之先甲後甲東鄰西鄰義更明顯弟先
天圖當直看後天圖當横看耳

消息 參定





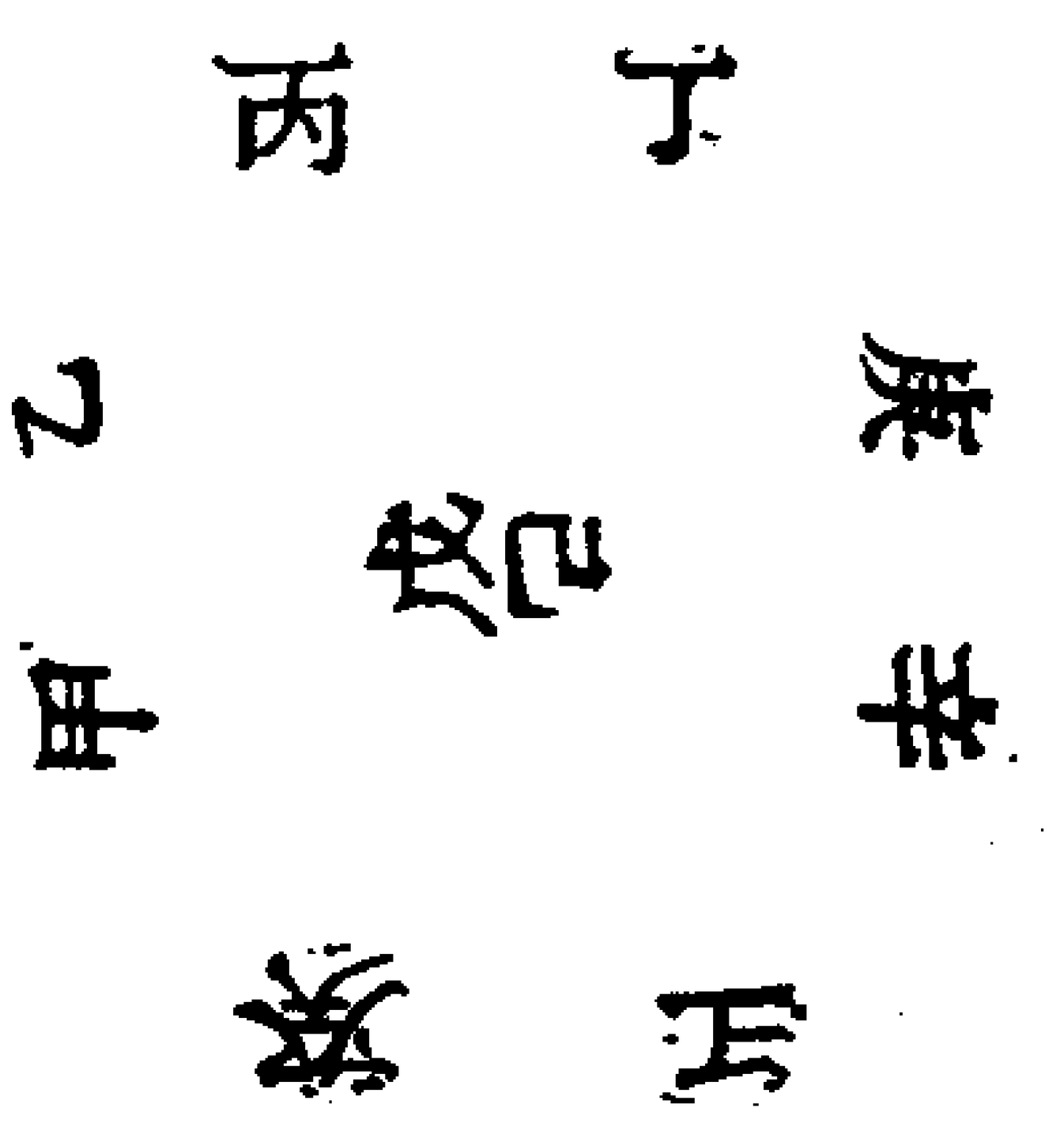
彖傳泰君子道長小人道消也
否小人道長君子道消也
臨至於八月有凶消不久也
剝君子尚消息盈虛天行也
損損益盈虛與時偕行
豐天地盈虛與時消息
虞氏曰易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤
案彖傳消息盈虛乃泛論陰陽消長之義至虞氏始鑿指何卦消何卦息何卦盈虛更於謙彖取虧盈虧字屬之巽以見始消之義於說卦取出震出字屬之震以見始息之義似與孔子本意不同而并自虞始也伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息其時書契未興所謂乾坤震巽坎離艮兌非乾坤震巽坎離艮兌乃三畫之☰☷☳☴☵☲☶☱即卦即名者也消息亦并有消息字即先天卦位自震一陽始息而二陽兌而三陽乾為息之盈而離包其中自巽一陰始消而二陰艮而三陰坤為消之虛而坎包其中是之謂消息㮣繹之為十言括之惟一圖此義畫之妙震川歸氏所謂即連山而在連

山卽歸藏而在歸藏卽周易而在周易者此也而納甲之法本焉後之論納甲者以爲起於京房積算及魏伯陽參同契而不知爲易之所自有於經文有明驗也至八卦重爲六十四乃遂有重卦消息自復一陽始息而二陽臨而三陽泰而四陽大壯而五陽夬而六陽乾爲息之盈而中孚包其中中孚卽六畫之離也自遘一陰始消而二陰遯而三陰否而四陰觀而五陰剝而六陰坤爲消之虛而小過包其中小過卽六畫之坎也是之謂重卦消息去中孚小過孟荀謂之十二消息京

房謂之十二辟卦以直每歲十二月蓋卦既本義畫而重之消息亦本義圖而重之理勢然也而卦變之法出焉後之論卦變者或以爲本於乾坤或以爲本於錯綜或以爲一卦可變六十四卦蓋誤以筮占六爻之動爲卦耳變不知惟消息之是主於易文可細覈也故於八卦方位後亟登二圖以爲納甲卦變之原起云虞氏易注卦卦而消之息之謂陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否消巽成觀終於剝而人坤陽虧與爲遘消艮爲遯虛坤爲否否反泰成大壯以復於夬而就乾所見屢柱非易次吉參同契以八卦消息明坎離交而爲小周天之火候以十二卦消息明乾坤交而爲大周天之火候蓋取天地之造化以驗人身之造化者也仲翔不識斯旨但竊取其文以爲緣飾之失固已陋矣又泥於大傳縣象著明莫大乎日月一語牽附參同契日月爲易之說勁輒以月體納甲言之獨不思大傳又云崇高莫大富貴備物致用立成器爲天下利莫大聖人乎上云法象莫大天地天地開亦非止一月體乎因論消息并及之以俟識者

毗陵王甗學

納甲　此月體方位納甲之法詳見下胡氏說



蠱先甲三日後甲三日

巽先庚三日後庚三日

革己日乃孚　己日乃革之

蠱彖傳先甲三日後甲三日終則有始天行也

革彖傳己日乃孚革而信之

象傳己日革之行有嘉也說見半古本義　案三卦甲庚己之義與納甲合郤此法非後起爲繫易時所已有也

繫辭傳縣象箸明莫大乎日月

虞氏曰謂日月縣天著八卦象三日莫震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎坎象水流戊日中則離離象火就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也

漢上朱氏周易卦圖說曰納甲何也曰舉甲以該十日也乾納甲壬坤納乙癸震巽納庚辛坎離納戊己艮兌納丙丁皆自下生聖人仰日月之運配之以坎離之象而八卦十日之義著矣

鄒訢朱子注參同契隱名曰參同契本不爲明易借納甲之法以寓行持進退之候云甲乙丙丁庚辛者乃以月之昬旦出沒言之非以分六卦之方也案虞氏八卦成列注乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中失其旨矣

朱子荅袁機仲書曰參同契所言納甲之法則今所傳京房占法見於火珠林者是其遺說雖非爲明易而設然易中無所不有苟其言自成一說可推而通則亦無害於易恐不必輕肆詆排也案朱子此言尚第爲參同契辯白而未知爲易之所自有且未詳虞氏已竊取參同契之說以注易也

胡氏易圖明辯曰納甲者葢以月之明魄多少取象於卦畫而以所見之方爲所納之甲震一陽始生於月爲生明◐三日夕出於庚故曰震納庚謂

一陽之气納於西方之庚也兌二陽爲上弦◐八日夕見於丁故曰兌納丁謂二陽之气納於南方之丁也乾純陽爲望○十五夕盈於甲故曰乾納甲謂三陽之气納於東方之甲也此望前三候（每五日爲一候）陽息陰消之月象也巽一陰始生於月爲生魄◯十六日旦明初退於辛故曰巽納辛謂一陰之气納於西方之辛也艮二陰爲下弦◒二十三旦明半消於丙故曰艮納丙謂二陰之气納於南方之丙也坤純陰爲晦●三十旦明盡滅於乙故曰坤納乙謂三陰之气納於東方之乙也此望後

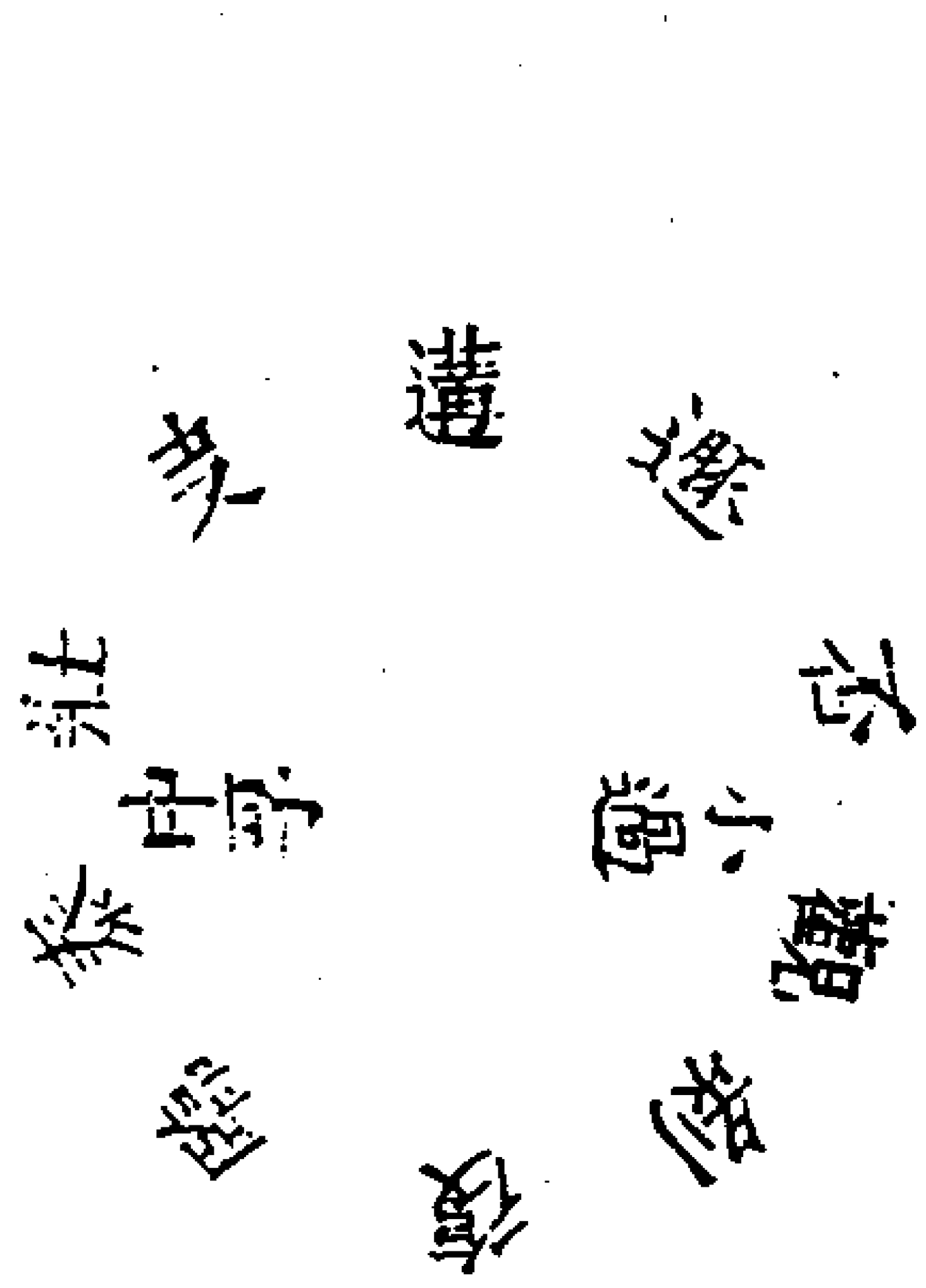
三候陽消陰息之月象也離爲日日生於東故離位乎東坎爲月月生於西故坎位乎西至望夕則日西月東坎離易位其離中一陰卽是月魄坎中一陽卽是日光東西正對交注於中此二用之气（參同契以坎離爲乾坤之二用）所以納戊己也乾納甲而又納壬坤納乙而又納癸者謂乾之中畫卽太陰之精望夕夜半月當乾納其气於壬方地中對月之日坤之中畫卽太陽之精晦朔之間日在坤納其气於癸方地中合日之月也徐敬可曰望夕之陽旣盈於甲矣其夜半日行至壬而月與爲衡月中原有陰魄所謂離中一陰者平時含蘊而不出至是則盛陽將革又感正對之陰乃充溢流滋而爲生陰之本其象爲⊙卽望夕夜半壬方之日也晦旦之陽旣盡於乙矣其夜半日行至癸而月與同躔月中原有陽精所謂坎中一陽者平時胚渾而不分至是則盛陰將革又感摩戛之陽乃剖發迸洩而爲生陽之本故其象爲●卽晦朔間癸方之月也此易象之要樞也

案縣象著明莫大乎日月與參同契許氏說文日月爲易之說相近乃互根互藏之義水火之

相逮不相射者此也用九之羣龍无首用六之牝馬永貞者此也所云一陰一陽之謂道也（一兩字卽互根互藏之義此便是道不必如本義增入理字）斯義囊括全易如虞氏所論其一隅耳然不得以納甲爲非易所有也（陳希夷曰天地不能寒暑也以日月遠近爲寒暑天地不能四時也以日月南北爲四時天地不能晝夜也以日月出沒爲晝夜天地不能晦朔也以日月交會爲晦朔最得莫大之義附錄於此）

卦變

參定



卦變本無可圖乾卽重卦消息而去其不變之乾坤易中剛來柔進皆主此言也

繫辭傳易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適（案上下无常以一爻進退言剛柔相易以兩爻互換言）

白雲郭氏曰易之爲道數遷而變動未嘗止周流六爻或以下而升上或由上而降下以剛易柔以柔易剛不可以常道拘也唯變所適而已

漢上朱氏曰剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂唯變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂自某卦來之說也

案繫辭傳中言變及變化其義不一最易混者蓍策變動之變與卦變之變先儒每多誤認動則觀其變爻言乎變此所謂引伸觸類一卦可變六十四者以筮占言也至卦變之變則主消息言先儒以上下无常剛柔相易數語爲據可據者殆不止此節也

剛柔相推而生變化（下繫亦云剛柔相推變在其中矣推如推遷之推）

變化者進退之象也（案彖傳剛來柔進正人事一進一退之象上云相推卽所謂剛柔相易也此云進退卽所謂上下无常也下又云六爻之動則以筮占言正見此非言筮占而主消息也卽半古本義所釋而彙列之以便參覽）

屯勿用有攸往（消息係臨二陽往五而生難惟賴初陽坐鎮於下爲之柱石故初爻曰磐桓利居貞也）

訟剛來而得中也（消息係遯剛自三來居二而得中故二爻曰歸而逋自外而內謂之歸也外不必外卦內不必內卦說見家人）

隨剛來而下柔（消息係否初與上相易上剛來初而下二柔也故初爻曰官有渝）

蠱剛上而柔下（消息係泰初剛往上上柔下下也故初之象曰意承考考指上言謂初自泰來與上相易而甘居於下其所以承上者不以迹而以意也）

噬嗑柔得中而上行（消息係否五與初相易柔上行於五得中而成離也）

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往（消息係泰上來居二成離以文乾剛二往居上成艮以文坤柔於乾之中抽出一陽故曰分）

无妄剛自外來而爲主於內（消息係遯上剛自外卦來初成震以爲卦主也）

大畜不家食吉　剛上而尚賢（消息係大壯內陽自初往上爲五所尚而養故不家食吉）

大過上六過涉滅頂（消息係遯初陰過涉乎上而沒乾頂也）

咸柔上而剛下（消息係否天地气不交自三與上相上下而山澤通气咸以相與故爲咸）

也

恆剛上而柔下 消息係泰天地位不當自初與四相上下而男女各正反乎其常故爲恆也

晉柔進而上行 消息係觀四柔上行進五成離也

睽柔進而上行得中而應乎剛 消息係中孚四柔進而上行於五得中以應二剛也

損損下益上 消息係泰初陽往上而益餘爲損下益上之象故上爻曰得臣无家自內而外與大畜不家食同也

益損上益下 消息係否上陽來初而益貞爲損上益下之象故又云天施地生乾以一陽施坤而生震也

鼎柔進而上行得中而應乎剛 消息係遯柔自下上行以進於五得中而應二剛也

漸進得位 進以正 消息係否進得位者三柔進居於四得與位也進以正者否三非正進四則以正也

渙剛來而不窮柔得位乎外而上同 消息係否剛自窮上來二居中不極柔自三進居四得與位而上承五也

以上所列或兩爻互換相推而相易或一爻進退獨往而獨來 變法止此 皆主消息言故卦變者消息卦之變也嘗卽名卦之義求之或取卦體或取卦德或取卦象而消息之變居其一其有兼取者必駕消息之變於卦體卦德卦象之上則易之所重可知矣 惟主消息乃足當之若本義所釋卦之相近者皆可言變何足重哉 其不及遘夬剝復者五陰五陽之卦卽一陰一陽之卦如師謙豫比同人履小畜大有俱以其一陰一陽爲卦主取義至重更無暇及消息變義也其二陽二陰三陽三陰四陽四陰亦有不盡言者如得繫元而不繫之例以與卦時義無取也漢上所作虞氏卦變及李挺之相生諸圖殊憒憒朱子既爲卦變圖本義乃又自亂其例至謂泰自歸妹來否自漸來顚倒至此

殊不可曉也 按前所引繫辭傳此剛來柔進爲卦變之證據前所列彖傳此卦變爲消息之變之證自諸儒之論卦變者不得其端緒而異說起矣

東坡蘇氏曰易有剛柔往來上下相易之說學者爭推其所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三豈獨爲賁也徒知泰之爲賁又烏知賁之不爲泰乎凡易之所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者

與此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也

案東坡以一卦之變爲六十三是誤以筮占之變爲卦變也烏知賁不爲泰之說如以議本義極當主消息言豈有是哉黃氏象數論曰子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變本之蜀才曰此本乾卦此本坤卦荀爽曰謙是乾來之坤非創論也愚謂此固易之一義而不可以當卦變別列如左

屯剛柔始交而難生　案剛柔始交謂震本坤體而乾始交之也

蹇利西南往得中也　案西南者坤也謂坎本坤體乾陽上往交之而得中故利

解利西南往得衆也　案西南亦指坤坤有衆象乾陽上往交之而成震以貴下賤有得衆之象故利

益天施地生其益无方　案天謂乾地謂坤巽本乾體下施坤而生震也　以上弟據彖傳顯著者言之其寓於爻義者尚多要與消息之變無涉

黃氏象數論曰虞仲翔之釋比曰師二上之五得位蜀才曰此本師卦六五降二九二升五特未以此通之於別卦也至李挺之所傳卦變反對圖可謂獨得其真其後來知德頗以此說變而以反對爲綜奇耦相反者爲錯

又曰卦變之說由否泰二卦小往大來大往小來而見之　案此乃卽卦體言以爲卦變誤　而夫子彖傳所以發明卦義者於是爲多固易中一大節目也上經三十卦反對之爲十二卦下經三十四卦反對之爲十六卦乾坤頤大過坎離中孚小過不可反對則反其奇耦以相配卦之體兩相反爻亦隨卦而變顧有於此則吉於彼則凶於此則當位於彼則不當位從反對中明往來倚伏之理所謂兩端之執非以此卦生彼卦又非以此爻換彼爻也

胡氏曰易有聖人之道四變居一焉　案此著策之變以筮占言非卦變也　易窮則變變則通通則久　案此運會之變以制作言亦非卦變

變者易中之大義也觀孔子之言曰上下无常剛柔相易　案二語是消息之變　內陽而外陰內柔而外剛　案二語是論卦體非卦變也　則凡彖傳之剛柔往來上下內外皆主卦變而言可知矣然諸儒槩以一爻言之故惟三陰三陽之卦可通而二陰二陽之卦則不可通　案主消息言何不可通　惟以反對言之則無不可通

案上兩說皆宗李氏反對及來氏錯綜之旨此亦易之一義而不可以當卦變別列如左

坤元亨利牝馬之貞　案非錯乾不可以言元非錯乾不可以言馬　六二言大六五言元吉上六言龍義並同

履其旋元吉案自上而下曰旋元謂綜小畜乾初爲元

泰小往大來　否大往小來案此本據卦體言然亦以二卦相綜故其辭相類也初爻俱拔茅茹以其彙義同

謙上六鳴謙　豫初六鳴豫案豫之初即謙之上卦相綜故辭相類

臨至於八月有凶案以綜觀言

剝不利有攸往　復利有攸往案卦相綜故辭相類

離六二元吉案以錯坎故言元

蹇利西南　解利西南案卦相綜故辭相類

損六五或益之十朋之龜　益六二或益之十朋之龜案益之二即損之五卦相綜故辭相類

夬九四臀无膚其行次且　姤九三臀无膚其行次且案姤之三即夬之四卦相綜故辭相類

萃六二孚乃利用禴　升九二孚乃利用禴案卦相綜故辭相類

既濟九三高宗伐鬼方三年克之　未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國案未濟之四即既濟之三卦相綜故辭相類既濟之初曳其輪濡其尾未濟之初濡其尾二曳其輪義可推以上弟據卦爻言之見諸大象者不可勝舉襍卦自大過以上皆然彖傳中如咸恆損益之屬亦有近似者要與消息之變無涉

安溪李氏曰易中言剛柔上下往來者先儒皆以卦變之法推之故其爲說甚多今直依古注但以虞彖說上下往來之義則所謂上下往來者與內外之義同爾

案古注謂輔嗣注也此幷不信卦變而以卦體當之似與彖所據繫傳之說不合不知彖傳中剛柔往來上下原有指卦體言者而不得援此以沒卦變別列如左

冡以剛中也

需往有功也

師剛中而應

比以剛中也

小畜柔得位而上下應之　剛中而志行

履柔履剛也　剛中正

泰小往大來　內陽而外陰

否大往小來　內陰而外陽內柔而外剛

同人柔得位得中而應乎乾

大有柔得尊位大中而上下應之

豫剛應而志行

臨剛浸而長　剛中而應

噬嗑剛柔分案此言卦體下動而明言卦德雷電合而章言卦象則柔得中而上行句無再贊卦體之善之理不謂之卦變得乎

剝柔變剛也

復剛反

无妄剛中而應 案剛自外來句言卦變動而健句言卦德故此句贊卦體也若以首句爲卦體則文法亂矣

大過剛過而中

坎乃以剛中也　往有功也

離柔麗乎中正

恆剛柔皆應 案剛上柔下言卦變雷風相與言卦象巽而動言卦德故此句贊卦體也若以首句爲卦體則文法又亂矣

遯剛當位而應

夬剛決柔也　柔乘五剛也　剛長乃終也

姤柔遇剛也　剛遇中正

萃剛中而應

升剛中而應

困剛弇也　以剛中也

井乃以剛中也

艮上下敵應不相與也

漸其位剛得中也 案上進得位四句言卦變此論卦體故以其位二字別之若以上爲卦體則二字贅矣

歸妹柔乘剛也

旅柔得中乎外而順乎剛

巽剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

兌剛中而柔外

節剛柔分而剛得中

中孚柔在內而剛得中

小過柔得中　剛失位而不中　上逆而下順也

既濟剛柔正而位當也　柔得中也

未濟柔得中剛柔應也

以上三說皆易之所有而與消息之變不相涉但平心求之義自見矣

河洛

繫辭傳河出圖洛出書聖人則之

孔氏論語注曰聖人受命則河出圖今無此瑞河圖八卦是也

漢書五行志曰劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也

漢書敘傳曰河圖命庖洛書賜禹八卦成列九疇逌叙

鄭康成易注引春秋緯曰河以通乾出天苞洛以

流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇

偽孔傳顧命注曰河圖八卦伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖（案書孔傳爲晚晉人僞作）

偽孔傳洪範注曰天與禹洛出書神龜負文而出列于背有數至九禹遂因而第之以成九類

邢氏論語疏曰鄭以爲河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠色甲似龜背袤廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數是也

案河圖之見經者四書顧命易大傳論語禮運洛書之見經者一惟易大傳其出自河洛經有明文至謂之爲圖則有迹象謂之爲書應具字形可知者如此而已禮運係之以馬漢人配之以龜已難徵信至因大傳有聖人則之之文遂謂河圖是伏羲時出則之以畫卦抑知大傳聖人不指伏羲則之以取數生蓍非畫卦也因洪範有天錫九疇之文遂謂洛書是神禹時出法之以陳疇抑知書言九疇未嘗言洛書大傳言易未嘗言疇顯相背也且既言伏羲則圖以畫卦矣孔氏又以河圖爲八卦是伏羲錄八卦非畫八卦也既言神禹法書以陳疇矣劉歆又以洛書爲九章是天乃錫九章非錫九疇也一人之說一時之言其繆戾如此至康成專主緯候乃有九篇六篇之說則又混入圖讖之圖故邢疏有帝王錄紀興亡之說（隋經籍志緯書河圖二十卷河圖龍文一卷殆即此類）赤文綠色誰實見之邪或謂洛書之非疇旁人已有是論至伏羲則河圖以畫卦自漢以來舉無異說子何所見而云然曰愚即以繫傳證之耳繫傳爲繫辭而作文王繫彖周公繫

爻此屬後儒所推論孔子弟曰易興於中古作易者其有憂患其當殷之末世周之盛德爲文王與紂之事蓋古書不著作者姓名吾夫子闕疑愼重雖知之而未敢質言故渾稱繫易者曰聖人自今論之卽文周也其閒或有泛言惟論制器數處耳至伏羲但畫八卦未有文字未有易名亦未興神物以前民用故凡說作易說蓍龜卜筮處卽非伏羲其專指伏羲者則明箸之曰包犧氏其論伏羲畫卦也則明箸之曰仰則觀象於天頫則觀法於地觀鳥獸之文與地之

互近取諸身遠取諸物於是始作八卦於圖書有何交涉邪且以他經推之在禮運泛言瑞應固難強合羲皇即周成去伏羲遙遙不知紀季顧命時亦不應有此骨董至孔子念切興周祇互有西方彼美之懷何忽駕黃農而上發此遠想邪故以河圖爲出伏羲時而則之以畫卦者此漢人之謬說無一可據者也然則則之惟何葢此節承上莫善乎蓍龜而申言揲蓍求卦之事則神物言用蓍也效變化以爲六爻之動一卦可變六十四也象吉凶以爲辭占也則則圖

書非以之取數生蓍而奚屬乎故下文終之以四象繫辭吉凶經文具在試平心求之八得伏羲畫卦意義否因又思周易之不同於連山歸藏者不特其辭之殊即其蓍數筮法亦應有異故孔子爲周易繫辭作傳并其蓍數筮法而兼贊之先儒但謂連山歸藏以不動爻占非也左傳穆姜遇艮之八艮凡四陰統名曰八安所見不動在二而曰是謂艮之隨乎國語重耳得貞屯悔豫皆八屯亦四陰變而爲豫則二陽之外一動三不動安所見其皆八乎故愚謂大衍之

數幾節皆贊周人蓍數筮法之善而則圖書以取數生蓍之聖人即文周非伏羲也論語繫河不出圖於鳳鳥不至之下亦其證

漢書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周之成康刑錯不用德及鳥獸麟鳳在郊藪

河洛出圖書

李尋傳曰天下有道則河出圖洛出書

溝洫志谷永以爲河中國之經瀆聖王興則出圖書

據上三說見漢人不盡同孔劉也

墨子曰周文王時河出綠圖

沈約宋書符瑞志曰周公攝政七年制禮作樂鳳凰見乃與成王觀於河洛沈璧禮畢榮光幕河青龍臨壇銜元甲之圖禮於洛亦如之

案上二說不盡足徵然亦見愚之以則圖書爲文周非私言也學者知繫傳聖人不言伏羲則圖書以取數生蓍不關畫卦則可見孔劉之以八卦九章爲圖書康成之以九篇六篇爲圖書者妄而圖書乃可得言矣

繫辭傳天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

鄭氏易注曰天地之气各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後气相得施化行也

又曰凡五行減五大衍又減一故四十九也天一

生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并也胡氏曰康成注大衍皆本漢書五行志據劉向父子洪範五行傳以推災異蓋取大傳之六七八九十以續洪範之一二三四五而爲生成耦壯之數意主洪範初不爲易而設自康成取以注易雖未寫以爲圖而圖已具此與揚子雲元圖皆僞關易河圖之彷本也

朱子本義曰此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

案五十五數之爲河圖啓家實本僞關易而僞關易本之鄭氏易注及子雲元圖朱子信之無疑者以與大傳有微也嘗卽五位相得而各有合句悉屛舊解平心求之下一位字明指方位則有東西南北中謂爲相得明是數與位相得朱子以一與二三與四之類爲相得其義無薄天一生水居北方壬癸水位地二生火居南方丙丁火位天三生木居東方甲乙木位地四生金居西方庚辛金位天五生土居中央戊己土位曰各有合明是一與

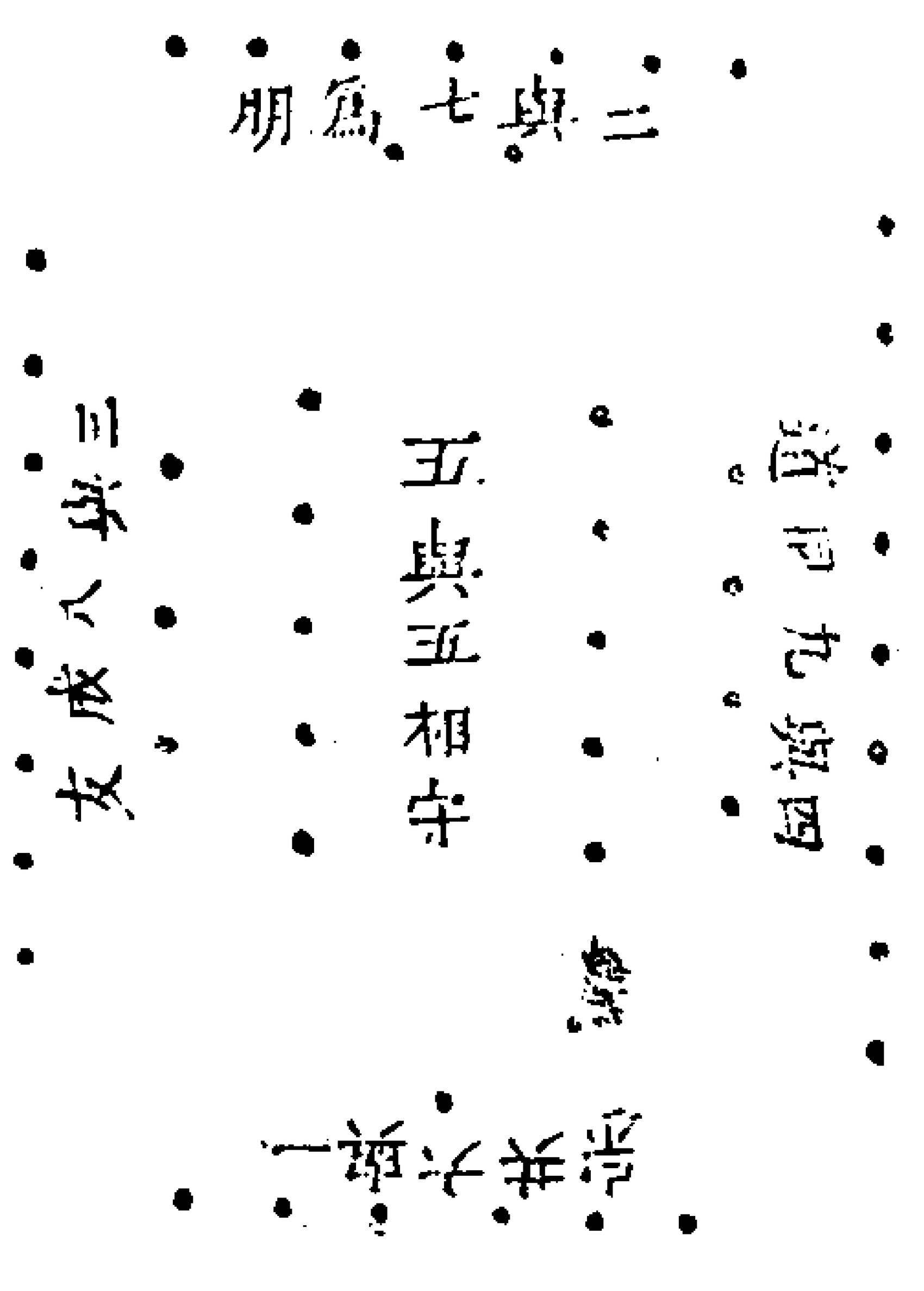
六合水二與七合火三與八合木四與九合金五與十合土蓋此法雖見於秦月令及劉向洪範五行傳漢書五行志諸書而實原於易故康成易注本之特未明言河圖耳毛氏河洛原舛謂但當名之爲大衍圖非然則名天地生成圖非然則名五行生成圖而不得名之爲河圖是作易聖人於圖書外復有則天地五行生成圖之事且此圖爲聖人所造乎抑如河洛之亦出於天成者乎案之情事無所據依不過欲伸漢學以抑朱耳須知則圖書本以取數生蓍而卽

五位相得而各有合句衍之又隱然一圖以爲大衍之數起本猶不信爲河圖而別立名目乎其原起於范諤昌劉牧阮逸之徒不知平心說經而託爲詭祕依附神仙往哲朱子又過信蔡氏屬起啓冢稾本既以爲起數又以爲畫卦游迻兩歧所據關易邵說皆無明徵實有以啓後人之惑也愚則屏棄一切但據繫傳本文玩味定朱子以本節爲河圖之不可易但當虛其中五如子雲元圖不應故僞關易之實其中五以足成五十五數也元圖篇曰一與六共宗范望解云在北方也二與七爲朋在南方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也則如今本義啓冢所列河圖而虛其中啓冢明襲元圖之文而於其末改曰五與十相守易圖明辯載此圖又存中五而去其十是中惟五獨守非五與五相守矣蓋中五太極也虛之所謂太極本無極也其不直爲十而爲五與五者此互根互藏之妙陽無始陰代終之義也嘗觀果中之核核中之仁皆有以一含兩之象正此義故天地之數五十有五虛數也若實數五十有五而聖人既虛其五又虛其一成何道理且圖自五十五策自四十九有何

交涉而立大衍之數五十句強作過文聯合乎此必無之事也

參定

元圖即河圖

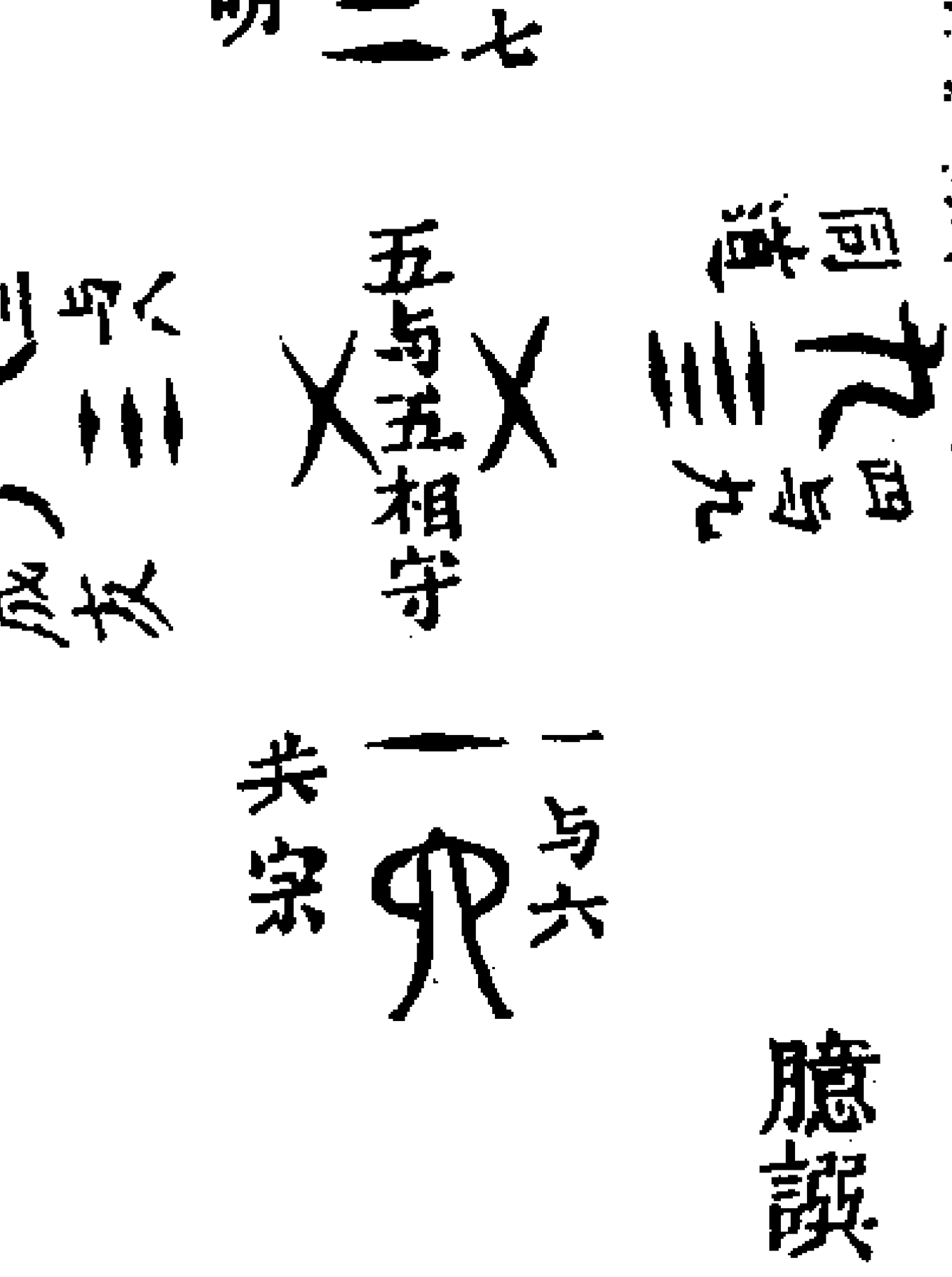


大元本無圖玆參宋人法爲之而河圖可見虛其中五以象太極隱十數於二五以象互根互藏陽無始陰代終之義一二三四以象所揲之餘朱子以一二三四爲四象之位此未定之論四象因揲蓍得名何位之有六七八九以象陰陽老少之四象故即用其實數爲大衍策數所謂聖人則之者此也但夫子與洛書並言不應於此章單指河圖若今本義啓冢所列縱橫十五乃是九宮之法起於大戴記明堂篇二九四七五三六一八之說乾鑿度以爲太一下行九宮今陰陽奇門家多用之胡氏謂古

之制度大而分州小而井田莫不以九爲則明堂亦然其制皆起於黃帝葢八卦之方位已定并其中數之則爲九也此言良是至所謂一二三四五六七八九者乃術家飛白飛星之次弟與洪範之有數無位者無涉與繫傳所言之數與位相得者無涉如九居丙丁火位七居庚辛金位不相得其數四十有五與大衍之五十數者□無涉以是畫卦以是生蓍何啻千里思之思之其諸五位相得而各有合者卽河圖卽洛書乎愚鄙謂謂之爲圖則有迹象謂之爲書應具字形因檢易圖明辨有一說曰馬之旋毛如星點龜之甲坼如字畫說與愚合葢旋毛如星點者相得有合甲坼如字畫者亦相得有合二者不謀而同所以爲天地自然之妙而聖人則之也爰擬其象如左以俟後之君子裁擇焉

臆誤

擬洛書



天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之說雖不見於經然以五位相得有合求之斷不可易胡氏謂易不言五行非也或疑止有天生地成如何又有地生天成故黃氏有天倡不和地和不倡之說所見殊屬鹵莽試以乾坤生六子之義言之震坎艮本坤體而乾以一陽交之是生三男巽離兌本乾體而坤以一陰交之是生三女此非空衍卦象乃是天地開實事大傳云天地壹壺萬物化醇男女構精萬物化生其理一其事一本乾體者陽之倡也坤以一陰交而合之陰之和也此坤道之成女也可不謂之天生地成乎本坤體者陰之倡也乾以一陽交而合之陽之和也此乾道之成男也得不謂之地生天成乎況此天地二字不過奇耦配屬之義尤非可粘覆載言者若以膠柱之見說易卦爻所陳幾無完膚矣何止先儒但此義只在五位相得句中不得旁及鄭注以解大衍朱子以釋變化未免泛溢耳

宋圖書原委

易龍圖 偽書不詳姓氏

邯鄲書目有易龍圖一卷陳摶譔其序錄於宋文鑑其圖載清江張氏易象圖說其曰天地生成之數即今本義啓蒙所列河圖其曰洛書縱橫十五之象即今本義啓蒙所列洛書今見通志堂經解胡氏曰宋史隱逸傳陳摶好讀易著指元圖言導養及還丹之事而無所為龍圖者又曰朱子以為假書呂伯恭從而誤信之也 愚案序說鄙俚所謂三陳九卦之說與圖書不相干其為假託希夷無疑此實為宋人圖書之所自起

易原流圖 易證墜簡 范諤昌著

陳氏書錄解題有易原流圖一卷范諤昌譔言龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數地上八卦之體天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未乃天地之數五十有五矣今見易圖明辯胡氏曰今河圖實本諸此 愚案重定五行之數者即偽龍圖天散而示之伏羲合而用之之意說成伏羲畫卦又畫圖於孔劉外更增一重蔀障

鼂氏讀書志易證墜簡一卷天禧毗陵從事范諤昌譔自謂其學出於湓浦李處約廬陵許堅胡氏曰東都事略言陳摶以象學授种放放授許堅象學者河圖洛書也而朱氏震曰放以圖書授李溉溉傳許堅堅傳范諤昌昌傳劉牧鼂公武曰諤昌自謂其學出於李處約許堅其說互異又不言處約傳自誰氏益曲學授受之際往往依託隱諱不可考究 案象莫詳於荀虞宋人以圖書為象學非也

易數鉤隱圖 劉牧長民著

鼂氏讀書志易解十五卷劉牧長民譔仁宗時言數者皆宗之慶歷初吳祕獻其書於朝優詔獎之田況為序崇文總目載新注十一卷今之存者惟鉤隱圖三卷凡五十五圖并遺論九事一卷有歐陽永叔序而文殊不類其曰太皞氏受龍馬負圖即今本義啓蒙所列洛書其曰洛書五行生數即今本義啓蒙所列河圖生數其曰洛書五行成數即今本義啓蒙所列河圖成數所謂以九為河圖十為洛書者也今見通志堂經解胡氏曰歐公與劉牧同時位尊望重不信圖書乃祖述鉤隱者之所爲故其序託名歐公以欺世千載下作偽者之肺肝如見也

洞極經 阮逸天隱著

胡氏一桂曰洞極真經莫知作者元魏關朗子明
之所傳次也邯鄲書目關子明易傳一卷唐趙蕤
注魏孝文使并州刺史王虯與子明著疑筮論數
十篇蕤云亾篇過半今無能詮次但隨文解義庶
學者觸類而長朱子謂是阮逸僞作陳無己集說
得分明后山叢談曰逸以艸示蘇明允而子瞻言之胡氏曰宋仁宗朝
劉牧著易數鉤隱以九宮爲河圖五合爲洛書其
學盛行於世同時有阮逸者隱欲排之乃謬撰關子
明易傳而兩易其名李遹不察以爲真古書遂引
爲圖十書九之證也引僞關易言河圖之文七前六後八左九右洛書之文九

前一後三左七右四前左二前右八後左六後右
易乾鑿度僞書不詳姓氏
易圖明辯曰隋經籍志宋大明中始禁圖讖梁天
監以後又重其制及高祖受禪禁之愈切煬帝即
位乃發使四出搜天下書籍與讖緯相涉者皆焚
之爲吏所糾者至死自是無復其學祕府之內亦
多散亾今案志有鄭氏注易緯七卷而無乾鑿度
唐埶文志有宋均注易緯九卷亦無乾鑿度孔穎
達義疏章懷後漢書注所引乾鑿度蓋即祕府散
亾之餘僅存於易緯九卷中者也宋時復有乾鑿

度二卷鼂氏曰舊題蒼頡修古籀文鄭氏注案唐
四庫書目有鄭注詩書緯及宋均注易緯而無此
書其中有不可曉者獨九宮之法頗明有四正四維皆合於十五之說此僞書無疑圖緯興於哀平之際乾鑿度縱
出其先亦當在漢世而題曰蒼頡修將誰欺乎蓋
其時洞極經出十圖九書早已萌芽故劉牧之徒
僞造乾鑿度二卷以見此河圖之象出自西漢題
云蒼頡適以自獻其僞
子華子僞書不詳姓氏
鼂氏讀書志子華子十卷其傳云子華子程氏名

本晉人也劉向校定其書莊子稱子華子見韓昭
侯陸德明以爲魏人既不合又埶文志不錄朱子
偶讀漫記曰會稽官書版本有子華子云是程本
字子華所作孔子所與傾蓋而語者以予觀之其
詞故爲艱澀而理實淺近其體務爲高古而气實
輕浮不惟非先秦古書亦非百十秊前文字如論
河圖巧亦甚矣惟其巧甚所以知其非古書也陳
氏書錄解題王氏困學紀聞皆疑之舉見易圖明
辯胡氏曰劉牧之徒僞譔乾鑿度以自固其學而
猶未已也蓋緯書出於西漢恐不足以厭服天下

之心故又造子華子其人爲與孔子傾蓋而語者以戴九履一據三持七爲河圖茹可以屈洞極經而伸吾之說然人皆知其出於元豐後三經字說盛行之時竟何益哉故曰作僞心勞日拙

易學啓蒙 西山蔡元定季通稾

西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書 案劉歆僞人孔傳關易僞書辯見前邵子但云圖皆河圖之數方者洛書之文而無圖十書九之說 蓋大傳既陳天地五十有五之數 案既主孔劉則圖畫卦之說便與五十五數無干既以五十五數爲圖便與伏羲畫卦無涉 洪範又明言錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足實龜背之象也 案大傳言作易不言作範 惟劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷旣與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出伏羲之世其易置圖書竝無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏 案必牽合洪範倣大傳文法不明 爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追

考河圖而已暗與之符矣誠以此理之外無復他理故也 案說甚[illegible]蔡啓蒙本圖書一篇大意本此朱子答劉君房書曰啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫蓍策推尋不須過爲浮說自今觀之如河圖洛書亦未免有臆語觀此言知季通代斲不中繩墨文公晚年亦深悔之但未及改削耳見易圖明辨

案胡氏不信圖書之說以五十有五之數但足以生蓍無關於畫卦也不知大傳所云聖人則之者實則以生蓍而非以畫卦則本義以五十五數爲河圖不謬矣特當以揚雄氏爲據不應曲從蔡氏濫引僞關易實其中五并以無關易數之九宮爲洛書故愚於擬定河洛圖書之後節錄胡氏所輯啓蒙圖書原委參埘所見以備覽云

易不可無圖亦斷不容有圖以多一圖則又爲易增一障也愚力爲芟人去障而豐蔀豐蔀或不自知名之曰臆亦見不得已而存之之意耳

毗陵王巘學

言易者勤分象數義理不知言義理而不本象數則其所爲義理者必泛濫而無所準言象數而不本義理則其所爲象數者亦庬雜而失所歸自漢人說經混入緯候虞仲翔又本參同契爲緣飾王以西南得朋爲得明象數之失久矣輔嗣伊川起而矯之勢使然也而鉤隱洞極僞託之書踵出焉曾絜靜精微之敎而有是乎夫易中之象卦畫而已天地雷風山澤水火猶後也易中之數蓍策而已一二三四六七八九其本也朱子以卜筮爲易本教故其論蓍法有獨詳然　本朝安溪先生篤信朱子易義而於奇扐變占之說不無異同是眞能不阿好者茲據本義啓蒙蓍卦考誤之旨參以李氏通論與內外傳占法而芟繁錄要爲辯占

蓍策

說卦昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

陸氏德明曰蓍萵屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩艸木疏曰似藾蕭青色科生

王齋胡氏曰龜筴傳云天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲气覆之案此所謂天生神物也然本義據此釋生蓍不知鄭氏謂生此用蓍之法其義優也

參天兩地而倚數說見半古本義朱子圓全方半之說似非易所自有也

繫辭傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義曰此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也愚案當兼洛書詳見圖贋

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五

地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也詳見圖贋

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後挂大衍詳半古本義

本義曰兩謂天地也挂縣其一於左手小指之閒也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一挂之後左右各

一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後别起一
挂也
朱子蓍卦考誤曰五十之內去其一但用四十九
策合同未分是象太一也以四十九策分置左右
兩手左手象天右手象地是象兩儀也案兩儀以天地言
挂猶縣也於右手之中取其一策縣於左手小指
之閒所以象人而配天地是象三才揲數之也謂
先置右手之策於一處而以右手四四而數左手
之策又置左手之策而以左手四四而數右手之
策也皆以四數是象四時奇零也扐勒也謂既四

數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二
或三或四左手者歸之於第四第三指之閒右手
者歸之於第三第二指之閒而扐之也象閏者積
餘分而成閏月也凡前後閏相去大略三十二月
在五歲之中此挂一揲四歸奇之法亦一變之閒
凡一挂兩揲兩扐爲五歲之象其閒凡兩扐以象
閏是五歲之中凡有再閏然後置前挂扐之策復
以見存之策分二挂一而爲第二變也
易學啓蒙曰大衍之數五十而蓍一根百莖可當
大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置

其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九
信手中分以象兩儀而挂右手一策於左手小指
之閒以象三才遂以四揲左手之策以象四時而
歸其餘數於左手第四指閒以象閏又以四揲右
手之策而再歸其餘數於左手第三指閒以象再
閏原注五歲之象挂一一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也是爲一變其
挂扐之數不五即九得五者三所謂奇也原注五除挂一
即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也得九者一所謂耦也原注九除
挂一即八以四約之爲二故爲耦即兩儀之陰數也王齋胡氏曰左一則右必三左二則右亦二左
三則右必一通挂一爲五凡初揲而得五者有此三揲也左四則右亦四通挂一爲九凡初揲而得

九者只有此一揲也一變之後除前餘數復合其見存之策
或四十或四十四挂扐除五則過揲存四十四除九則存四十分挂揲
歸如前法是爲再變其挂扐者不四即八得四者
二所謂奇也得八者二所謂耦也原注不去挂一餘同前義王齋
胡氏曰左一則右必二左二則右必一通挂一爲四是得四者凡有二揲也左三則右必四左四則
右必三通挂一爲八是得八者凡有二揲也再變之後除前兩次餘數
復合其見存之策或四十或三十六或三十二挂扐
若兩次除五四則過揲存四十除九四及五八則存三十六除九八則存三十二分挂揲
歸如前法是謂三變其挂扐者如再變例三變既
畢乃合三變視其挂扐之奇耦以分所遇陰陽之

老少是謂一爻玉齋胡氏曰五四爲奇九八爲耦三奇爲老陽兩奇一耦爲少陰兩耦一奇爲少陽三耦爲老陰也爲老陽者挂扐之數十有三除初挂之一爲十有二爲一者三一箇四策爲一即奇也積三三之數爲九案參天則以三爲奇故三奇成九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉爲少陰者挂扐之數十有七除初挂之一爲十有六爲一者二爲二者一二箇四策爲二二即耦也積二三一二之數則爲八案兼參天兩地故二奇一耦成八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉爲少陽者挂扐之數二十有一除初挂之一爲二十爲二者二爲一者一積二二一三之數則爲七案兼參天兩地故二耦一奇成七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉爲老陰者挂扐之數二十有五除初挂之一爲二十有四爲二者三積三二之數則爲六案兩地則以二爲耦故三耦成六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉凡此四者皆以三變皆挂之法得之蓋經曰再扐而後挂又曰四營而成易其旨甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨挂後二變不挂之說考之於經乃爲六扐而後挂不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣玉齋胡氏曰右

注云分而爲二一營也挂一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏云再扐而後挂者旣分天於左手分地於右手乃以四四揲天之數最末之餘歸之合於挂扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總挂之是再扐而後挂也劉禹錫辯易九六論云舉中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍曆本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其行法皆以再扐而後挂也畢中和有蓍法其言三揲皆挂正合四營之義朱子亦謂畢氏蓍法視疏義爲詳顧象之說未許近世儒者若郭雍所著蓍卦辯疑專以前一變獨挂後二變不挂其載橫渠先生之言曰再扐而後挂每成一爻而後挂也謂第二第三揲不挂也凡謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辯之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一挂再揲再扐而當五歲蓋一挂再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後挂者一變旣成又合見存之策分二挂一以起後變之端也今曰第一變挂而第二第三變不挂遂以當挂之變爲

而其爲法尚無甚戾獨此一義所差雖小而決有
害於成卦變爻之法尤不可不辯愚嘗考之弟一
變獨掛後二變不掛非特爲六扐而後掛三營而
成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數
雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛
則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則
右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二
右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同
也掛則所謂八者左手餘三右手餘四左手餘四
右手餘三不掛則左手餘四右手亦餘四此八之
所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊無
復自然之法象其可哉　林氏德久曰三變皆掛
凡六十四變爲老陽者十二爲老陰者四爲少陽
者二十爲少陰者二十八老則陽多而陰少少則
陽少而陰多然而陰陽之變各三十二此其適平
也若二三變不掛則一揲爲五者三爲九者一二
三揲爲四者三爲八者一故五四常多而九八常
少六十四變而爲老陽者至二十七爲老陰者一
爲少陰者二十七爲少陽者九此　胡
氏所謂陰陽變數參差不齊者也

安溪李氏周易通論曰歸奇於扐其說有二一曰
歸左右之餘於兩指之間也如此則奇爲餘而扐
爲指間一曰歸所掛之一於左右之餘也如此則
奇爲一而扐爲餘案禮記王制曰祭用數之仂案本
郭忠孝說則扐固爲餘義況曰歸奇於扐則是并兩而
一之辭也若曰歸餘指間云爾則掛一亦於指間
而何以不言扐揲四者何所頓置而亦不言其處
故知歸掛於扐之說是也然爲此說者曰以掛象
閏而已故必曰後二變者不掛而但有扐也不掛
爲五閏之歲故曰再扐而後掛也審如其說則當

曰三歲一閏否當曰六歲再閏不應曰五歲再閏
使五與再皆爲賸字而再扐再閏之文兩不相應
原注若以掛象閏當以再掛象再閏方得兩再字相應　且自分掛揲歸皆有
所象獨扐無象乎扐無象而又曰歸奇於扐則扐
亦爲賸字矣愚故合二說而折之曰合掛與扐皆
以象閏也或曰以再扐應再閏而不及掛則掛非
閏也曰歸奇於扐則以扐爲主以扐爲主故以再
扐應再閏然掛實其起積之端故又曰再扐而後
掛也分先於掛如掛非象閏則應曰再扐而後分
不應曰再扐而後掛使掛又爲賸字也是故以掛

象閏者橫渠及郭氏之說也以扐象閏者疏家及
朱子之說也合掛與扐皆以象閏者則愚之私見
也案歸掛於扐之說始於虞仲翔虞易曰奇所掛
一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇
以歸扐以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏
也王張橫渠始有弟二弟三揲不掛之說張子曰
奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐後掛
者每成一爻而後掛也謂弟二弟三揲不掛也郭
氏雍本其先人忠孝之說以爲自唐以來以奇爲
扐揲法多誤至橫渠而後奇耦復分今觀啓蒙著
掛考誤之說則知無二三揲不掛之理觀
安溪通論則知孔疏本義亦有未盡也
又曰掛爲气盈扐爲朔虛气盈則攬蓍之成數而
可知故分二之後卽除一而掛之也朔虛者計每
月之空分而後得故逐揲之後乃存餘而扐之也

歸气盈於朔虛而閏法立故歸奇於扐以象閏也閏餘生於朔不盡周天之气則朔虛者閏之本法而气原無盈也據十二月之成數而先除之則謂之盈據十二揲之全策而先去之則謂之掛及其積也通謂之朔虛可也故既歸掛於扐則可以扐槩之以再扐象再閏而不復及掛者此也然古人以三百有六旬爲期之整數則气盈者其起積之崙矣以四十八策爲蓍之整數則掛一者亦其起積之崙矣雖以再扐象再閏而又必曰再扐而後掛者此也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

本義曰揲蓍之法通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全耦用其半案十六字似於易外增設不如直用參天兩地四字積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽案朱子以河圖一二三四爲四象之位故有居一居二云云不知四象因揲蓍得名非有位也天一地二天三地四乃正象左右所揲之餘耳餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而言之耳

易學啓蒙曰乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以气言之

則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉气盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陽老陰之策爲言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義曰二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

易學啟蒙曰陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻各二十四策積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬有一千五百二十也

安溪周易通論曰朱子以挂扐之數爲七八九六之母策數爲七八九六之子其辯詳於啓蒙考誤諸書然考之於經則策數者以象四時者也以當期日者也挂扐者以象閏者也一期四時三百有

六旬此正數也當爲母盈虛之分是餘數也當爲子有正數而後有餘數不應以餘而先正一也又果定七八六九者以挂扐爲重則經當曰乾坤挂扐若干二篇挂扐若干今數策而不數挂扐二也蓋策之爲七八九六其數顯然不必計方圓全半而後合則知啓蒙考誤諸辯猶朱子未定之說也

案與歸氏何氏說合

是故四營而成易十有八變而成卦

陸氏績曰分而爲二以象兩一營也挂一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也

孔氏穎達曰營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也每一爻有三變初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四有五而有八或有二四而有一九也其兩多一少爲少陽謂三揲之間或有一九一八而有一四或爲二八而有一五也三變既畢

乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也

八卦而小成

本義曰謂九變而成三畫得內卦也案孔氏穎達曰八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成朱子亦宗其說然經文此句直接上十有八變而成卦之下不應跌轉說九變而成三畫故當以不變六畫大段言也

引而信之觸類而長之天下之能事畢矣

本義曰謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也案上節據不變言以一卦加八卦而爲六十四故曰小成此節就變動言以一卦變六十四卦而爲四千九十六故曰引信觸長

變占

繫辭傳動則觀其變而翫其占

爻者言乎變者也

極數知來之謂占通變之謂事

以動者尚其變以卜筮者尚其占

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此說見卦古本義

功業見乎變家上所言變皆以筮占言啓蒙於明蓍策下有考變占一條以六十四卦列爲三十二圖正指此或多與卦變混說不知朱子別有卦變圖列本義卷首彼以爻之相推相易言此以策之老陰老陽言迴不侔也

易學啓蒙曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔原注彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衞公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

一爻變則以本卦變爻辭占原注沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也　胡氏一桂曰啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占以今觀之未嘗不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體觀陳宣公筮公子完之生尤可見矣

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主原注經傳無文今以例推之當如此　胡氏一桂曰[illegible]傳爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔原注沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯　胡氏一桂曰案啓蒙但云占本卦之卦彖辭然以晉侯屯豫之占則并占卦體可見

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主原注經傳亦無文今以例推之當如此

五爻變則以之卦不變爻占原注穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭原注蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也朱乾坤占二用亦後人取便法耳非易本旨

安溪周易通論曰啓蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若此則卦辭之用有所不周矣又審若此則爻之用半用九六而半用七八矣且考之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其辭以立說意此其本法也蓋

一卦各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固無嫌乎卦辭之用之爲重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不先以兩卦之體此皆歷據古人之法而可見者葢必如此而後卦之用周而後爻之九六之用爲有定而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者求之古人似無其說焉此愚之所以疑而別存其論也案吾鄉楊氏方達圖說會通曰筮法失傳所載諸法多各以意自爲推排而未甚合古是見仲明辯之甚悉其言曰先聖明明云動則觀其變而翫其占故曰吉凶悔吝生乎動乃四爻變則占之卦二不變爻五爻變則占之卦一不變爻既舍其本卦而僅占之卦更舍其動爻而反占靜爻又如六爻不變則占覆卦是矣六爻皆變則占對卦獨置本卦於不問究何謂乎惟林德久之說及胡雙湖一二三爻變占下所注引證與李厚菴所論爲得其大略差幸所見之同附識於此

又曰左氏傳晉文公之筮得貞屯悔豫皆八穆姜之筮得艮之八又董因爲晉文公筮得泰之八此三筮所謂八者皆莫明其說杜元凱謂連山歸藏易用七八者既鑿而無據朱子以爲其不動之爻皆八於文意亦不相似且董因之筮乃泰六爻皆不變者尤不得以此說也竊意占法之用卦辭者不論動不動及動爻之多寡而皆用之者也其用爻辭者惟一爻專動而後用之者也當時用爻辭者則以九六爲標識因揲蓍之法爻以九六變也用卦辭者則以八爲標識因畫象之法卦以八成也故貞屯悔豫則三爻變而無專動之爻矣案一皆字無下落處艮之隨則五爻變而亦無專動之爻矣案但云艮之八何以知爲艮之隨泰卦不變則亦無所動之爻矣案何不循其卦遇蠱其卦遇復之例凡此者於法皆當占卦故竝曰八也案爻以九六爲標識有初二三四五上之分故能知爲何爻卦如統變與不變皆名之爲八無由見所變之爲何卦鄭見以杜注爲近但亦非連山歸藏用七八之謂蓋其筮法與周易大衍四營者異今無所考蓋當闕疑耳貞屯悔豫之占司空季子曰吉是在易皆利建侯艮八之占穆姜曰於周易曰隨元亨利貞无咎一曰是在易一曰於周易明其占時之非用周法也卽董因之占曰是謂天地配亨小往大來上四字亦非周易泰象之所有不謂之連山歸藏得乎但變自三爻以下及不動者則當以本卦之辭爲主以董因引泰小往大來者推之也變自四爻以上及全變者則當以變卦之辭爲主以穆姜引隨元亨利貞者推之也變止三爻則當兼論兩卦之辭以司空季子貞屯悔豫曰皆利建侯者推之也案較啓蒙雖似有據然亦恐太泥鄙見以爲有變皆當兼用但以貞悔分賓主或事之始終耳經傳之例雖不能確而其可推見者如此至於一爻專動以九六爲標識固已然不曰得某卦之某九某六而必曰得某卦之某卦則謚以明雖用爻辭者未嘗不先

以兩卦之體其說信也

又曰自六畫之卦而又加一卦則增長至於十二畫矣故曰引而伸之也自一卦之義而又益以一卦之義隨其所當可以比坿故曰觸類而長之也必如是而後天下之能事畢者一卦各變為六十四則其貞悔之間一反一覆而義於焉變矣如貞屯悔豫者文公備嘗險阻艱難而通亨之象也艮之隨者穆姜宜守婦道以靜而正而乃以喜隨人之象也若得豫之屯隨之艮賓主先後不同則其義當又別其餘占例大抵皆然此六十四卦之變所以能盡天下之無窮也若不先論卦而但論爻則其用反有所限爾（案一卦各變為六十四者設以乾卦論一爻變者凡六卦遯同人履小畜大有夬是也兩爻變者凡十五卦遯无妄中孚大畜大壯需睽家人訟巽鼎大過離革兌是也三爻變者凡二十卦否益損泰節噬嗑漸隨旅賁渙豐咸歸妹蠱恆困未濟井既濟是也四爻變者凡十五卦觀頤臨晉小過坎萃震明夷蹇解升艮屯蒙是也五爻變者凡六卦剝復比謙豫師是也六爻變者一卦謂坤六爻不變者一卦即乾合之為六十四卦也）

春秋占法

左傳陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否（觀六四變）曰是謂觀國之光利用賓于王（先舉爻辭）此其代陳有國乎不在此其在異國

非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也（次斷）坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王（次舉內外兩體及變卦互體釋爻辭杜注艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贄幣之象）猶有觀焉故曰其在後乎（次舉卦名釋斷語林注此以卦義言觀感而化非朝夕所能故曰在後）風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎（次舉內外二體及變卦互體釋斷語所舉變卦弟重三畫而不及之卦之否）

初畢萬筮仕於晉遇屯之比（屯初九變）辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌（先舉兩卦名作斷）震為土車從馬（杜注震為車坤為馬震變為坤故車從馬）足居之（震為足動而遇坤安靜之象故居之）兄長之（林注震為長男兄也）母覆之眾歸之（杜注坤為母為眾）六體不易（次舉內外二體及變卦作斷）合而能固安而能殺公侯之卦也（次合卦名二體作斷此及之卦卦名而不舉爻辭）

成季之將生也筮之遇大有之乾（大有六五變）曰同復於父敬如君所（杜注乾為君父離變為乾故曰同復於父見敬與君同案此亦不及爻辭）

秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱（不變）曰千乘三去三去之餘獲其雄狐（林注三句皆卜筮之繇辭愚案當是連山歸藏語）夫狐蠱

必其君也林注其象未詳愚案狐爲小人之象小人而蠱惑者正晉惠公也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待先舉占辭次舉二體乖及時令作斷

初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽歸妹上六變史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛案歸妹之睽洵非吉占但於伯姬之嫁殊不合蓋秦未嘗負晉而惠懷實階之厲也於伯姬乎

何尤至其所論亦支離無理殆後人附會之辭耳

秦伯師於河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王筮之遇大有之睽大有九三變曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉先舉爻辭作斷且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎次舉變卦大有去睽而復亦其所也次舉二體杜注言去睽卦還論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也

鄢陵之戰公筮之史曰吉其卦遇復不變曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待此但舉占辭而不及卦體其辭當亦連山歸藏語也義未詳

穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八此蓋連山歸藏占法義未詳史曰是謂艮之隨艮初二三四五上俱變隨其出也君必速出史舉之卦名義作斷姜曰亡是於周易曰見筮時非用周易大衍法隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此弗得出矣姜舉之卦象辭作斷

而不及二體本其之辭恐非

崔武子欲取棠姜筮之遇困之大過困六三變示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也先舉變卦作斷杜注坎爲中男故曰夫變而爲巽故曰從風風能隕落萬物故不可娶且其繇曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺蔾所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也次舉爻辭作斷

穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙明夷初九變以示卜楚丘曰是將行而歸爲子祀案此亦據二體及爻辭作斷但其說多支拗不可爲訓刪之

衛人將立公子元孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其

社稷遇屯不變又曰予尙立縶尙克嘉之遇屯之比屯初九變以示史朝朝曰元亨又何疑焉謂公子元成子曰非長之謂乎成子疑元義爲長公子縶長也對曰其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也此據本卦之辭作斷而不及變卦卦體以史朝預有成心非正法

南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比坤六五變曰黃裳元吉以爲大吉也示子服惠伯惠伯曰忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險筮雖吉未也此據爻辭作斷而不及卦體及變

宋伐鄭晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰

之需泰六五變曰微子啓帝乙之元子也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止此亦據爻辭作斷而不及卦體及變

國語成公之歸也吾聞晉之筮之也遇乾之否乾初二三俱變曰配而不終君三出焉單襄公語此據卦體及變作斷下乾變坤臣臣象故不終三爻變故三出也

公子重耳親筮之曰尙有晉國得貞屯悔豫皆八也屯初四五俱變曰皆八非大衍法司空季子曰吉是在易皆利建侯先舉卦辭震車也坎水也坤土也次舉二體及變屯厚也豫樂也次舉兩卦名義車班內外屯車在內豫車在外順以訓之坤泉原以資之坎土厚而樂其實屯豫不有晉國何以官之下多談詞非實斷之

董因迎公重耳於河曰臣筮之得泰之八安溪謂泰不變然泰之八誠不變矣艮之八則五爻皆變何其名同而實異也是謂天地配亨小往大來此據卦辭作斷案諸占所取不同大約以三畫之變爲九重如天爲澤天從風之類是也其一爻變以專動之爻爲主則先儒固言之矣

周易校字　五之一　　　　　　　　卷第十三

郵陵　王顧　學

六籍惟易未經秦火而異文錯字轉多於它經陸氏治易爲一時最見稱於舊唐書儒學傳序而釋文所載依回從俗絕少折衷李氏集解亦但據所輯諸氏之說而文亦從之非有所見也然周易古文既不可見卽朱子所取鼂呂之說以定爲古本周易者世但得其編次而文亦無傳則有志於古者舍釋文集解二書又何塗之從哉再既主二書旁及諸經說文成周易半古

本而去取從違之意未明乃自呂氏音訓外博采惠徵士周易古義周易本義辯證及平湖孫步升漢魏二十一家易注之說并歷朝經解字書而取裁焉其字同而形體殊者曰从說文見唐石經之非曰从石經明坊刻本之誤再已注明非有疑辯不復綴論其字異而應更正者必有漢魏古本或諸經可據否則如漸上于陸之爲于逵剝上象不可用之爲不可害雖經後儒論定僅坿於注而不敢擅易以尊經也爲校字上册　標題从今坊本

夕惕若厲　若字連上讀如出涕沱若戚嗟若不節若則嗟若之例輔嗣注云至於夕惕猶若厲也故釋文於夕惕之下復以若厲爲文不可从又說文夤字下云敬惕也易曰夕惕若夤夫通易言厲无咎者不一文言明曰因其時而惕雖危无咎安得有異文異義邪

亢龍　說文忼字下引易云忼龍有悔郭忠恕汗簡謂古周易如此惠氏取之恐不然案戴仲達六書故曰亢胡郎切頸當喉處也象形頸項強直爲亢苦浪切傳曰不能亢身焉能亢宗用此義也因之

爲高亢易亢龍有悔詩皋門有亢之類是也天高娃爲亢旱據此則高而无位之爲亢陽無疑矣又忼字下云古單作亢大抵古文省多叚借故於忼慨之忼亦多作亢豈有高亢之亢而从心者邪今詩作皋門有伉說文於陳亢作伉皆後人所加耳漢書王莽傳贊用炕龍加火旁亦無足據也

見羣龍　見如字與睽見輿曳見豕負塗一例作賢偏反非

大和　大字釋文無音以輔嗣注作大小訓也今讀作太不可易

自彊　說文作彊弓有力也爲正義釋文唐石經皆作強係古叚借或作强非篇中所引石經皆唐石經後不注

反復道　復虞如字讀釋文芳服反本義訓作重複踐行於義似淺且在下卦亦未見重復意覆之復卦反復其道小畜復自道皆以陽在下有剛反之義本爻嫌於剛躁故教之以乾乾惕若反而復於道也當从虞

事之幹　說文作榦築牆耑木也徐氏曰今別作幹非是六書故則有𠏉字云居寒切涇去也亦通作乾原注唐本說文幹涇之幹也借爲支幹之幹古案切通作榦

案唐本說文今不可見依字榦爲木身今說文倝古案切榦乃木之諧聲也六書故以幹爲倝之諧聲夫倝巳古案切矣何須更與干諧邪且以爲幹涇之義亦無取詩榦不庭方書峙乃楨榦皆从木說文偏旁亦有榦而無幹則幹之爲俗字明矣石經非盬同

體仁　京房荀爽董遇作體信非

利物　孟喜京荀陸績作利之非

子曰　朱子於繫辭子曰謂後人所加文言當亦爾未敢擅去應作羨文

不成乎名　釋文作不成名注曰一本作不成乎名集解於兩句皆無乎字音訓同从之

確　經典無確字說文作寉引易曰夫乾寉然則確乎之確似亦當作寉然訓高至也从隹上欲出冂與乾初爻義不合徐氏於确字下注云今俗作確非是則此確當作确爲堅確確實之義見後漢書寇恂傳論後確然乃當从寉後爲胡沃切此爲胡角切音義別也又胡角當作苦角

閑邪存其誠　邪本琅邪字音義俱別茲从說文作衺與周官合鄭存上多以字不必从

脩業　說文脩脯也修飾也六書故曰肉條割而乾之爲脩故脩有長義又借爲繕脩脩飾之脩與修通案說文雖分二訓檢偏旁則有脩而無修是脩爲本字因束脩借爲脩潔之義後人乃別作修也

欲及時也　音訓鼂氏曰鄭無欲也字非

同氣　說文作气其加米者爲餼廩字諸經叚借音義俱別非

溼　說文幽溼也从水一所以覆也覆而有土故溼也諸經石經皆作濕濕水名舍本字而从叚借音義俱別殊不可曉

時舍　舍字釋文無音案羣經音辯云舍居也始夜
切於此爲時止之義當从之惠氏易說曰時舍讀
爲田舍東郊之舍若云未爲時用德施何由而普
天下安得文明也
窮之災也　音訓鼂氏曰之鄭作志非
潛藏　釋文藏諸用下注云鄭作臧善也藏往下注
云劉作臧善也案說文徐氏曰漢書通用臧字从
艸後人所加則知鄭劉二本乃易本文特音釋錯
耳故於通易藏字皆不加艸
性情也　音訓鼂氏曰鄭作情性非

始能　集解从鄭作始而注云古文通履六三能視
能履亦从虞作而茲从今本
以辯　抱經堂釋文攷證云說文辯治也辨判也此
字當作辨然經典每通用案釋文惟剝牀以辨之
辨从刀餘俱从言作辯周官亦皆作辯意物之本
判者从刀人去辯之則應从言說文兩訓之旨如
此蓋由辯論借爲辯別義也
其唯聖人乎　釋文謂王肅本作愚人後結始作聖
人不成文義　以上乾
坤　抱經堂釋文作巛云本又作坤坤今字也案古

八卦皆卽卦卽名釋文於坤猶存其槩耳
先迷後得主　子夏傳作一句讀程子說非本義辯
證引參同契云先迷失軌後得主君蓋漢讀如此
又以蹇解二卦辭推之則利字屬下讀者是　先
後釋文無音案羣經音辯先屰也思天切屰之曰
先思見切居其後曰後胡茍切從其後曰後胡姤
切據此先後皆主乾言謂先乎乾則迷後乎乾則
得主也俱當作去聲讀
无疆　釋文云或作壃案說文無此字
勢　案考工記審曲面埶埶之徵也禮運在埶者去

漢書高帝紀地埶便利說文徐氏曰經典通用埶
則知易古本不加力也
履霜堅冰　冰从說文作仌字係建首諸經叚借音
義俱別非本義云魏志作初六履霜今當从之惠
氏謂魏志許芝所引易傳約爻象而爲之辭也漢
司徒魯恭引此象云履霜堅仌未嘗有初六履霜
之語蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳愚案堅
仌二字究於文義未協當作羕文
由辯　荀作變鼂云辯古文變字不合文義
不疑　爾雅釋言云疑休戾也說文惑也徐氏鍇曰

止不通也則疑有疑惑疑阻二義小象中後義尤
多小畜與載叶恐古或通礙也
暢　說文暘不生也徐氏曰借爲通暘之暘俗別作
暢非是然說文艸部別有蕩字云艸茂也則當作
蕩爲得漢書作鬯亦叚借也
陰疑　當讀作儗荀虞姚信蜀才作凝非
嫌於无陽　嫌釋文鄭作謙荀虞陸董作嗛惠氏辯
證引古文易曰爲其兼於陽也王弼本曰嫌於陽
注謂嫌於非陽並無无陽之說愚案謙鄭讀作慊
慊意不滿也彼訓溓非通作嗛說文訓口有所銜

學易五種　五之一七

又與歉同穀梁襄二十四年穀不升謂之嗛注嗛
不足貌則嗛於陽者謂不足於陽也古文省作兼
乃古字叚借九家以陰陽合居故曰兼陽訓之失
其旨矣然其閒不得有无字則一也當从荀虞上以
坤
磐桓　磐卽鴻漸于磐之磐謂石也桓如公執桓圭
之桓謂柱也漢書田延季謂霍光曰將軍爲國柱
石師古注柱者梁下之柱石承柱之礎言大臣負
國重任如屋之柱及其后也案此與屯初爻義合
釋文磐本亦作盤又作槃非

乘馬　从說文乘已見上當如字讀釋文繩證反四
馬曰乘鄭云馬牝牡曰乘子夏傳音繩俱未合經
義
班如　釋文曰鄭本作般案爾雅釋言般還也班賦
也說文班分瑞玉般象舟之旋六書故班分玉也
从刀以分之書曰班瑞于羣后亦通作頒又因之
爲班列之班般旋舟也據此當从鄭作般書班師
振旅漢書趙充國傳作般師左傳班馬之聲爾雅
郭注引作般馬是二書亦本作般今皆混用然以
爾雅說文觀之則謂二字本通者非也至程傳直

學易五種　五之一八

以班如爲分布未合爻義左傳衛有公孫般師今
本猶作般師此古字之僅見者尤可據
婚　馮氏椅曰婚當作昏从女非案士昏禮鄭目錄
云士娶妻之禮以昏爲期因而名焉則馮說是也
又正字通曰唐本說文从民徐本从氏省鼂補之
云因唐諱民改从氏理或然也今說文偏旁如緡
涽之屬或从氏或从民益其眞猶未盡沒耳
媾　釋文馬云重昏本作冓音詬鼂氏曰冓古文
字　陸氏績曰孳也虞氏曰妊娠也案說文乳也與
虞同正義从陸訓爲不受人之孳然戮之事理文

義二說難通不如本義取耿南仲之說特字自是名字之字古未許嫁則不字非竟以字爲許嫁正訓也

即鹿　釋文王肅作麓云山足案取鹿象無意義且小象不應複說從禽王本爲得

惟入　惟唯維三字各有正訓借作虛字俱可通然諸經如詩皆作維書皆作惟在易則通傳文作唯通經文作維不容襍出惟字當从糸以成畫一

吝　說文恨惜也先儒以爲羞吝非觀恆九三羞吝並見可證

漣　釋文音連說文泣下也案今說文作⿱連心其从水者爲波瀾字惠氏曰字或作慩古篆立心與水相近故誤爲漣果爾則陸氏不當混引且泣涕漣漣河水清且漣猗詩凡兩見彼釋文無異辭惟爾雅釋水作河水清且瀾彼釋文云瀾李依詩作漣是陸氏所見乃唐本說文似爲優也泣涕從心出而不从心漣漣爲形頌泣涕之詞而必从心此何說哉

滿盈　盈荀虞干本作形見集解謂品物流形也今本作盈則爲賸字

經綸　集解从荀作論釋文作論云音倫鄭如字論譔書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也本亦作綸禮記中庸篇釋文亦作經論下云本又作綸是古本作論讀爲綸後乃改从糸耳

以從禽也　沙隨程氏謂蔡邕石經郭京舉正即鹿无虞何以從禽也皆有何字今本脫本義辯證曰蔡邕易石經宋時已亾未知沙隨何據云然郭京曾云得王韓手札與石經然則所謂蔡邕石經者亦即郭氏之亂說而沙隨誤信之耳愚案小象四語文義相承言即麓无虞而以從禽君子必舍之

以其往吝窮也若逐句分疏便不通貫宜乎異說之紛起矣屯以上

蒙　說文作冡加艸爲女蘿諸經叚借非

童　釋文如字字書作僮鄭云未冠之稱案陸氏所云字書不知所指據說文奴曰童未冠作僮與諸經傳適相反說文非也蓋先有未冠之童而後僕之少者謂之童奴牛之稚者謂之童牛亦必先有童字而後加人爲僮加牛爲犝易文童冡童僕童牛皆从本字是爲得之如許氏之說是未冠之童轉因童僕起義不倒置邪

瀆　釋文亂也鄭云褻也案說文作黷黷瀆本通但
此取坎象叚溝瀆以通褻瀆當从本文爲得又崔
氏憬曰瀆古黷字
刑　依說文刑到也荆罰辠也荆法之荆當从井義
可通仍之
以往吝　說文引作遴口部仍作吝惠氏據漢書曰
遴古文吝不必从
包　釋文作苞云如字鄭云當作彪彪文也案石經
音訓亦作苞獨毛字六經正誤以苞爲非毛說是
也依字先有包而後加艸古文多叚借但當借包

作苞不應借苞作包通易惟包桑包字義當从苞
餘皆爲包裹字而混加艸此後儒之誤耳鄭說尤
迂否泰同
用取　集解作娶此後起字當从古文遯卦同
求我　釋文云一本作來求我惠氏辯證曰高誘注
呂覽引此經有來字愚案象傳較經增字無意義
高注未足據也
以弫　鄭云當作遜非此叚變弫言安得作遜邪以上
彖
須　說文作頾案古文省須髮須待須女止一字後

乃加立爲䇓加女爲嬃加髟爲鬚易需賁歸妹三
義不同文皆作須知說文爲後起字也
位乎　鄭音涖似未知立字活用法當如字
雲上於天　王肅本作雲在天上非
沙衍　沙鄭作沚與沙同衍荀訓優衍虞云流也皆
屬下句今从惠氏辯證本移天子傳連上讀似較
勝也春秋公會吳于鄗茅成子請救于吳則曰夏
盟于鄗衍與小象文法正一例
致寇　鄭王肅作致戎非以上需
鞶帶　鄭訓佩鞶之帶虞云大帶說文正義同虞似

優釋文作帶云音帶亦作帶加厶未詳
褫　說文奪衣也鄭作拕荀虞同案說文拕曳也俗
作拖惠氏據淮南高誘注謂拕亦訓奪不可从
入于淵　傳文述經中語始作于如同人于野至于
八月之類其自爲說則作於在彖傳尤乎多而於
少不應此句獨作于也檢石經此句與需位乎天
位乎字竝作于知此亦乎字之譌也此曰不利涉
大川入乎淵也大畜曰利涉大川應乎天也文法
正一例
掇　六書故輟手采取曰掇言取之易也鄭作惙憂

也與忠復訟以上
丈人　案易中無稱丈人者震坎亦無丈人彖子夏
作大人謂王者之師也見集解及古占法易例九
二九五得稱大人也履之困大人吉否五大人吉
二小人吉大人否亨文法正相類元老壯猷固在
德不在年也惠氏周易古義取之良是
否臧　否謂不以律也當从馬鄭王肅方有反
畜衆　釋文敕六反王肅許六反愚案通易畜字皆
當作敕六反與小大畜畜字一律蓋容之者恩畜
之者義恩義相維而將道盡豈得以畜養了事邪

離畜牝牛遯畜臣妾同
天寵　王肅本作龍惠云龍古文寵引詩何天之龍
鄭箋爲證當从之剝五同師以上
它　釋文本亦作他案石經皆作它它古文俗作他
耳
三驅　釋文鄭作敺惠氏周易古義曰說文驅馬馳
也古文作敺漢書皆以敺爲驅从之
不誡　集解从虞作戒案古文省後乃加言爲誡也
今本泰四不戒以孚尚與集解文合从之繫傳同
舍逆取順失前禽也　前从說文作犇今變體俗叚
借不偷逆迎也犇禽卽逆己之禽周官大司馬乃
設驅逆之車注云驅驅出禽獸使趨田者也逆逆
要不得令走必爾乃無失禽之虞兹用三驅之法
用三面設驅車使出而從後射之故曰取順其一
面不設逆車令逆己之禽可以奔脫故曰舍逆失
犇禽以喻王者罔漏吞舟不強人以必從之意又
說文屰不順也與逆之訓迎者別觀此似無可分
以上比
輿　說文車底也考工記輿人爲車又君車爲栞輿
注疏家所謂對文則別散文則通也馬虞作車不

必从通易車輿同
說輻　說文輪轑也詩小雅注謂輪中木之直指者
釋文音福本亦作輹音服車下縛也鄭云伏兔集
解作車說輹鼂氏呂氏項氏及　本朝顧亭林惠
定宇俱謂當作輹愚竊以爲不然夫輻固無說理
然車壞則說矣本爻之於四始則以陰陽相比而
懷安繼則以義理相繩而變色方其懷安也直有
終焉之志則從車壞之義乃諟見其反覆不常也
與大畜之旨殊矣
血　馬云當作恤音訓鼂氏以血爲古文恤弟恤惕

止一義似今本優也

攣　子夏傳作戀惠氏引漢唐公房碑及景君碑證攣之爲古文戀此不然案說文攣係也凡拘牽連繫者皆曰攣乃固結不解之意於此爲相孚之至也若以爲戀則義淺矣下如字亦恐無着也六書正譌戀下云呂員切係也借爲去聲攣通別作戀非則攣自可借爲戀特非本文爻義耳中孚九五同

向德　集解作得平湖孫氏引史漢證與德通則惠氏竟作得失解者非也

月幾　釋文徐音祈又音機子夏傳作近案羣經音辯幾及也音冀幾近也渠希切今義从近則徐音是也

望　依說文作朢與瞻望望字別此後起字弦望之望因日月相望得名豈容有異字邪說文多俗字有識者當自辯耳以上小畜

不咥人亨　虞本亨下有利貞字咥鄭作嚙不必从

幽人　仲翔注曰履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正竟作幽繫解無論與履不相涉而一陰之卦自二陰卦來此何說邪本義辯證譏之轉以後世目高士作幽人爲非似好異之過

能視能履　集解兩能字皆作而歸妹同說見乾

愬愬　釋文馬作虩虩音許逆反云恐懼也說文同案與震卦合从之然今說文引虩虩下有恐懼二字而陸不言以文法揆之疑今說文誤也

考祥　釋文云本亦作詳音訓鼂氏曰鄭荀皆作詳詳古文祥案詳祥字特古通耳以詳爲古文祥恐未然以上履

彙　釋文音胃類也傳氏注云彙古偉字美也古文作曹董作夤說皆無據

荒　集解作巟釋文云本亦作巟案說文巟水廣也易曰包巟用馮河荒蕪也一曰艸掩地也易例自外比內之謂包初爲艸茅而二包之正當用說文艸部之荒不應去艸爲巟由許氏所見易本譌耳後儒又仍許氏之譌也鄭讀爲康尤迂

馮　本當作淜係古叚借仍之

翩翩　釋文作篇篇云如字子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏案今本乃从子夏仍之

隍　案說文城池也有水曰池無水曰隍釋文城塹也子夏作堭姚作湟音訓鼂氏曰古文作皇皆無

顯據不必从
自邑　顧亭林云人主所居謂之邑引詩商邑書西邑夏大邑周天邑商爲證案此與泰上自邑義合他卦邑字又當兼都邑采邑隨義求之難執一也
財成　荀作裁案財古通裁史記漢書皆可據仍之
象曰无往不復　釋文集解作无平不陂今本作无往不復惠氏因石經正義亦與今本同惟朱子因東萊易攷从古文後來刻本義者一依程傳經文而本義經文遂不可攷當从釋文集解以上泰
疇　鄭作𠷎與說文合字并見爾雅及周官染人注

學易五種　五之一　十七

从之
不可榮　釋文虞作營儉或作險集解用之未合文義以上否
其墉　釋文鄭作庸集解用之音訓晁氏曰庸古文平湖孫氏曰詩大雅因是謝人以作爾庸毛傳庸城也禮坿于諸侯曰坿庸注云坿庸小城也當从鄭以上同人
莽　本當作茻隸叚借義可通仍之
大車　釋文蜀才作轝此可通集解作轝孫步升以轝爲古文與據史記封禪書棄轝作證此不然轝

中已有車矣復下加車乃後起俗字與昝之加月止之加足等耳大抵虞本車與字多作轝不可从
用亨　釋文許庚反通也衆家並香兩反京云獻也于云享宴也姚云享祀也於隨云許庚反通也陸許兩反祭也於損云香兩反蜀才許庚反益云香兩反王廙許庚反升云許庚反通也馬鄭陸王肅香兩反至萃孝享困亨祀鼎以享渙享帝俱云香兩反是讀作許庚反者惟輔嗣然耳若漢魏諸家除損益外無此音釋也程傳从王朱義从漢宋自得之但今本惟損益萃鼎渙加畫作享餘雖讀香

學易五種　五之一　十六

兩反而字仍作亨毛氏六經正誤論損象云若本作享必不音許庚反既有兩音元作亨字無疑釋文攷證駁之云非也古享亦亨音二字通用凡惇轉錞淳醇啍敦鶉等字之从享者何嘗不得聲而謂二字必有異也案毛氏固未覩說文抱經先生精於許學乃有是論殊不可曉隸書偏旁从享者有二皆非香兩反之享一則郭椁等字从𩫏古博切一則惇轉等字从𦎫讀若純何得混舉邪蓋此字廛冢甚久最難別白以說文論亯獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之音云許兩切

又普庚切又許庚切亯篆文亯徐氏進說文解字表曰說文之時未有翻切後人附益互有異同孫愐唐韻行之已久今並以孫愐音切爲定是叔重但以爲亯獻之亯引孝經爲歆亯之亯據篆文作亯與今隸書作享相近而普庚切之亨飪之亨古作鬺見集韻許庚切之亨通之亨頗近篆文克與亯亨文不搖類乃徐氏據孫愐唐韻注之說文亯下以混而一者也以諸經論享字之見於詩書三禮春秋論孟者不一卽左氏引此爻亦作享無有闕畫作亨者亨字之見於毛詩三禮者不一皆爲

亨飪之亨其从許庚切爲亨通義者如左氏所引易占及國語天地配亨之屬無有加畫作享者則謂二字通用者乃晉唐後人音釋非古本然也疑卽作偏於輔嗣以正義專主王注詔列學官故唐人皆仍其誤耳今从左氏及諸經改正凡通易用享亨字同

其彭　彭爲壯盛之意見於詩者不一小雅駟牡彭彭大雅駟騵彭彭魯頌以車彭彭俱與本爻義合子夏作旁虞作尫集解作尫非

天祐　虞作右九家同集解从之案說文ナ左手也又手也口部右助也又部右手口相助也徐氏曰今俗別作佑示部祐助也六書故曰又之借義奪正義而ナ不便於書故俗更以左右爲ナ又而右助之右左相之左加人爲佑爲佐加示爲祐是佑祐皆後起俗字也今右助見爾雅釋詁左右見尚書及泰大象皆不加人詩既右享之彼釋文云助也則佑祐字之本爲右可知矣通易同

晢　釋文章舌反王廙作晣同音徐李之世反又作晢鄭本作遰云讀如明星晢晢陸本作逝虞作折惠氏曰說文音折玉篇音制古折制音通釋文石

經皆从折从日五經文字在手部今坊本作晢非

以上大有

謙　釋文子夏作嗛惠氏曰漢埶文志易之嗛嗛古文尚書謙作嗛見汗簡史記樂書及馮煥殘碑愚案古書不特謙作嗛卽慊歉字亦通作嗛見坤銜字亦多作嗛見史記然皆通借字非正義當从今

用侵　釋文王廙作寑非

征邑國　釋文無邑字云本或作征邑國者非案石經有邑字義較優仍之

虧盈　釋文馬本作毀盈不必从

而福　釋文京本作而富不必从

裒多　釋文蒲侯反鄭荀董蜀才作捊云取也字書作掊廣雅云掊減案石經作裒集解作捊據爾雅裒聚也說文捊引取也本文自爲取義當从鄭惠氏孫氏謂古取聚通皆係後儒所牽混不必从以上謙

介于　釋文古文作砎馬作扴云觸小石聲案介爲有分辨之意水火金土皆得并兩爲一艸木亦有接合之法惟石不可故謂之介介于石其介過于石也加石作砎乃後起俗字陸氏誤以爲古文也

周易古義取之非馬亦不合爻義以此知釋文所引古文多不足信

盱　說文張目也彝作上視對四言張目則上視矣實一義也子夏陸績作紆京作汚姚作盱舉未合爻義

簪　釋文徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義从鄭惠氏曰俗先字也古簪字訓爲連士喪禮簪裳于衣是也韓非子曰周人亾王簪始以爲首笄之稱盖秦漢閒之俗字愚案漢魏諸儒人自爲說文異訓殊覺氏因謂古無簪名故惠引儀禮韓非子爲證愚竊以爲不然士喪禮簪裳于衣明是叚字活用法更說文㚔从先心同意鄭訓爲連於義可通使古無簪連合字類甚多何獨用此不經見字邪集解益戠旁注鄭作撍引陸氏以爲鄭云速也速字恐即連字傳寫之譌否則兩經不應互異且合速相聯亦非文義惠以簪爲秦漢閒俗字固本說文然欲其不俗但須改簪爲先則二經皆可通解乃有古簪止訓爲連之說殊屬拘墟且古簪既可訓連則

於爻義極合不校戠撍臧宗貸之異文爲有據邪說禮家如聚訟於易尤甚士喪禮容得簪字而豫卦必不可容不識諸儒果何意也

冥豫　丰農易說曰冥古瞑字張目爲盱翕目爲瞑上六冥豫與六三盱豫相反一翕一張皆不可長故上成有渝三遲有悔本義以冥爲昏冥安得有渝且无咎乎愚案瞑翕目也後漢書馬援傳所謂甘心瞑目是其義又集韻目不明也晉書山濤傳所謂臣耳目聾瞶是其義又無目也汲冢周書師曠曰請使瞑臣往與之言是其義與昏冥之冥義

本通也
不忒　釋文京作貣孫步升曰古忒字作貣經典亦
作貸愚案說文貸施也貣从人求物也蓋古書無
刊本傳寫多譌後人誤認爲古文耳此類甚多未
敢从
殷　京作隱非
薦　釋文本又作蘮同本或作薦獸名耳非說文薦
下無之字坊本乃上加畫譌謬以上
官　蜀才作館惠云官本古文館非
而天下隨時隨時之義　隨時王肅本作隨之隨時

之義王肅本作隨之時義項氏安世曰古時字从
之故之時二字易譌今从王本
鄉　釋文本又作向王肅本作鄉案說文向北出牖
也非爻義今三禮皆作鄉後乃加向爲嚮也當从
王本說卦同
位正中　釋文一本作中正案於韻未協以上隨
育　王肅作毓案說文毓育重文以上蠱
未順命　鼂氏曰胡先生云未字羨文非以上臨
觀　諸類自上示下曰觀去聲自下觀上曰觀平聲
故卦名之觀去聲而六爻之觀平聲象傳大象中

惟下觀觀天之觀民讀平聲餘俱去聲文義然也
釋文未盡合龍氏曰觀觀內音六十四卦似無此
例案解卽內音只合依卦名並去聲魏了翁謂當皆作
平聲舉非
闚　釋文本亦作窺
以神道設教　集解無以字釋文同云一本作以神
道設教惠氏曰正義石經皆有以字似今本優
象曰闚觀女貞　釋文云一本有利字案於文義不
合以上觀
滅趾　釋文作止云本亦作趾於賁夬艮作趾云荀

作止案說文止下基也象艸木出有址故以止爲
足反止爲步讀若撻合之爲䟫爲步蹅跇字皆
从之後借爲動止之止而止別加足不知足亦从
止趣當从荀作止諸卦同
腊肉　集解从荀虞作昔案說文昔乾肉也从殘肉
日以晞之與俎同意是昔本乾肉因其陳久借爲
古昔字今禮經皆作腊惟檀弓有陳乾昔之名非
主肉言則二字不屬可證說文之不謬如今文作
腊夫㚇已爲殘肉矣而又加肉乎
胏　石經作胏與說文字體較近从之釋文馬云有

骨謂之胏字林云𦛨𩝐所遺也一曰脯也子夏作
脯荀虞同案說文𦛨下云揚雄說𦛨从胏則胏非
俗字也馬說最切爻義
象曰雷電　項氏謂石經作電雷惠云唐石經仍作
雷電項所據或是蜀石經愚案通易象例當从項
勑法　釋文恥力反此俗字也字林作勅鄭云勅猶
理也一云整也案說文敕誡也𢻻擊馬也勑勞也
則从朿者爲擊馬之策从束者爲誡敕之敕觀整
字上从敕可互證也若从來从力則洛代切爲勞
來之勑陸氏不引說文而引字林殊不可曉至毛

氏六經正誤轉以所見監本作敕者爲非而以勑
之从朿入者爲敕法之勑从朿人者爲勞來之勑
不知以篆書言來字無从朿人者以隸書言來字
無从朿入者毛氏豈分篆隸爲兩字邪直𩁹上棘
門軍耳然即毛說觀之知宋本固有作敕者故六
書故曰漢書猶皆作敕六朝始用勑字實當作敕
而引詩既匡既敕爲證也
不行也　釋文云本或作止不行也案止字贅
未光也　釋文光下有大字攷證云大非韻不當有
以上噬嗑

賁　釋文傳氏云古斑字文章貌今讀作彼寄反
皤如　說文老人白也案與爻義合釋文引作老人
皃鄭陸作𪇰荀作波非
賁于丘園　釋文黃本賁作世傳寫譌耳
戔戔　釋文在干反又音牋子夏作殘殘案說文戔
殘俱訓賊其義通也今人皆从又音非以上賁
蔑　釋文荀作滅非
剝之无咎　釋文無之字音訓同案與訟卦訟元吉
文法一例石經有之字馮氏項氏謂後人所增
以膚　京作𦟝義支

得輿　京作德輿虞董作德車說已見小畜不必从
山附　說文坿益也从𨸏者爲附婁今左傳作部婁
小土山也諸經叚借非
不可用　安溪先生云此與豐三象傳用字皆害字
之誤於理最優以無古文可攷故坿注以上剝
朋來　京作崩無義
反復　釋文芳福反本又作覆案當如字說見本卦
无祇　釋文音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反
云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸禔安也九
家本作𧎘字音支孫步升云此及坎卦祇既平呂

怳字林五經文字華經音辯皆从衣作祗唐石經
坎卦亦作衹豢孫奕示兒編曰祇兩音音岐者神
祇之祇音支者訓適左氏祇以成惡注云祇適也
諸說紛紛以此爲定杜韓詩或从禾作秖此後起
字耳又六書故加畫作衹云敬也叚借之義有二
易曰无祇悔詩曰祇自塵兮亦祇以異祇攪我心
傳曰祇取辱焉猶云徒爾也又止乾切今人作只
又詩云壹者之來俾我祇也祇猶敬也此於本
卦難通愚謂總只一字因神祇之祇借爲祇敬之
祇古人無適非敬遂借爲適往之適適有虛實二

義實則爲抵爲至本卦从此義虛則爲適爾適然
之適坎卦从此義戴氏所云只也說文分地祇祇
敬爲二正字通云祇與祇通六書正譌則祇敬从
說文其從氏者曰適也後人借爲神祇字別用秖
非禾始孰也俗用衹乃衹裯短衣也

頻復　釋文如字本又作嚬嚬眉也鄭作顰案說文
作頻云水厓人所賓附頻蹙不前而止虞云蹙也
輔嗣注作頻蹙今孟子顰亦作頻半農易說曰頻
訓爲數經傳所無且屢失屢復無常之人安得无
告頻古文顰玉篇顰字下云易本作頻也與同愚
案列子汝何去來之頻頻之从數義始此詩國步
斯頻說文引作矉不云自頻乃濱本字說文所云
水厓也

中行　鄭云爻處五陰之中度中而行四獨應初見
漢上易傳虞駮之曰四在外體又非內象不在二
五何得稱中行案虞說非二五稱中行取爻德叏
五是也三四亦得稱中行取爻象此及益卦是也
易無虛設字面當从鄭

有災　釋文作灾云本又作烖鄭作裁案說文烖正
字灾或字災籀文今通易皆作災不必易

商旅　依說文當作𧶜然諸經皆通作商疑古但叚
借以其行貨無定向宜商度也又說文商訓从外
知內商人於物之苦良亦得此意茲仍今本

下仁　釋文遐嫁反案爻義仁乃指初在二爻之下
故云當如字讀與屯初以貴下賤義別　以上復

祐　釋文作佑云本又作祐說已見大有　以上无妄

輹　釋文音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁
作輹音腹車下縛也作輻者音福老子三十輻共
一轂是也釋名云輹似人屐又曰伏兔在軸上似
之又曰輹伏於輻上案一云是也集解从虞作輹

非
艮馬逐　釋文鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐
疾驅之貌是鄭姚本作疊字也然據文法以單字
爲古
曰閑　鄭虞作日集解从之義優
童牛　說文作僮廣蒼作犝皆後起字說已見冢
牿　釋文陸云牿嵩作角九家作告說文云牛觸人
角箸橫木所以告人也集解从之惠云告古文牿
康成作梏云施梏於牛之掎足鼂氏曰鄭作角非
也案作梏非爻義說文牛部有牿字云牛馬牢也

引周書牿牛馬義與此別惠以告牿爲一字亦非
當从九家本
豶　釋文豕去勢曰豶崔氏云豶豕有二說崔氏憬
曰豕本剛突豶乃性和雖有其牙不足害物褚氏
仲都曰豶除也除其牙也本義从褚據劉表豕去
勢曰豶韓非子豎刁自豶是也似崔說爲長愚案
牙之害物者多矣不豶之豕轉未見其然至正義
以豬訓無本引爾雅墳大防是防止之義謂古字
叚借亦支曲不如引爾雅豕子豬䝐豶文與童牛
爲類其義的也

之牙　釋文徐五加反鄭讀爲互案雅雨堂本作㸦
廣韻曰互俗作㸦乃知易本作互鄭時已从俗作
㸦故讀爲互後乃譌作牙耳六書故云互交木爲
距也象形周官牛人凡祭祀共其牛牲之互又掌
舍設梐枑再重交木爲互所以限距今謂之行馬
牛牲之互亦如之所以限其奔軼也韻會曰枑者
交互其木以爲遮闌也是互枑字通在本爻則小
豕而即有互以止之正與童牛之告一例王伯厚
序鄭易轉以互爲康成改字之鑿殊失攷今行戶
曰牙行又祐壁曰任客投牙向不識其作何解知

亦互字之譌耳牙儈本謂之互郎主互市事也見
宋孔平仲談苑及劉貢父詩話至牛人注以互爲
若今屠家縣肉格疏已疑之可弗深論
何天　說文何儋也案此乃何字本訓借爲誰何之
何耳作虛字訓者非
煇光　釋文作煇惠氏云石經作煇張有復古編云
煇光也从火軍別作輝非案本說文漢書同
剛健篤實輝光日新　釋文鄭以日新絕句其德連
下句惠氏據漢書禮樂志文心雕龍張茂先勵志
詩證之又云家君謂新字讀斷與下文正賢天協

从之
能止健　集解从虞作健止不合卦義
多識　釋文劉作志集解同案志識皆古叚借字並
通以上大畜
舍爾　釋文作尔通
虎視　集解从虞作眡案說文眡古文視然視非俗
字不必易
逐逐　釋文子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐荀作
悠悠劉作跾盧氏攷證曰漢書敘傳下其欲㳙㳙
師古引易云㳙㳙欲利之貌㳙亦攸之俗字虞喜

妄云攸當爲逐王弼等因之漢易皆不作逐志林
虞喜作舊作字林非案六書故引唐本說文云水
行攸攸也當从子夏以上頤
生稊　釋文鄭作荑虞仲翔曰稊也楊葉未舒稱稊
盧氏攷證曰說文無稊字毛居正謂當作梯亦無
證愚案大戴禮夏小正篇梯稊字與此正合至說
文爾雅皆有稊字若本無稊何由加艸作蕛說文
更云从艸稊聲是不得謂無稊字矣據毛詩則荑
爲始生芽據爾雅則蕛爲似稗艸據夏小正則稊
爲梯始生芽後人乃混作荑耳

末弱　釋文本亦作溺難通以上大過
坎　釋文本亦作埳京劉作欿不必从
險且　釋文古文及鄭向本作檢非
枕　釋文九家作玷古文作沈非
樽酒　集解作尊案說文尊酒器也或从寸今俗以
尊爲尊卑之尊別作罇非是則加木爲樽亦後起
俗字也當从集解
納　音訓鼂氏曰京房一行作內惠云內古文知冢
二納婦同也从之
自牖　釋文陸作誘詩正義云牖與誘古字通用案

詩牖民義同誘故可通本爻爲戶牖之牖不容作
誘也
祗　釋文鄭云當作坻京作禔說文同集解从虞作
禔案非文義說已見復
寘　釋文劉作示子夏傳作湜姚作實非張作置案
說文寘置也以上坎
離　集解通作离皆叚借字
洊至　釋文爾雅云再也京作臻干作荐說文作瀳
音薦案今爾雅作荐既取再義當从干寶同
日昃　釋文石經作昊集解同王嗣宗本作仄案說

文作䢷與周官本同从之
鼓 釋文鄭本作鼙義同然當以鼓爲正依說文从
攴其从支者爲鐘鼓字今混用非
䂖 京作絰蜀才作咥非今坊本作䂖譌當从石經
作䂖
嗟 集解从荀作差鼂氏曰差古文案古文省或借
差作嗟以爲本字非也
凶 釋文古文及鄭無凶字義亦通
突如 當从集解作㐬音訓鼂氏曰說文作𠫓𠫓不
順忽出也从倒子易突如其來如不孝子突出不

容於內也或从倒古字作㐬云卽易突字京鄭皆
作㐬云不孝子六書故則云子生順如脫也子生
必首先下許氏以順爲㐬蓋不察其理如是則育
與毓何以從去案戴說優
沱 釋文荀作池一本作沲案說文無沲字本作沱
後作沲又省作池今周官職方及禮器滹沱之沱
皆作池此後起字
若 釋文作𢘅云古文若皆如此案說文若木之木
作𠷎籀文加口加又而不便書故改从廾不如今
本借說文艸部之若爲得

戚 子夏傳作嘁案說文作慽加心加口皆後起俗
字也字从戉俗作戚非
草木麗 草从說文作艸已見上諸經叚借音義俱
別非麗說文引作䕻案彖傳言麗乎者不一因其
爲百穀艸木而加艸則說文之誤也
乎土 釋文王肅本作地亦通
兩作 說文兩二十四銖爲一兩㒳再也易曰參天
㒳地據此凡从再義者皆當作㒳
離王公 鄭作麗義同
王用出征以正邦也 釋文王肅本此下更有獲匪

其醜大有功也亦通離以上

周易校字五之二　卷弟十四

毗陵王甗學

下冊

拇　釋文子夏作蹞案說文無此字荀作母云陰位之尊集解从虞作母云足大指也鼂氏曰母古文然於諸經無攷茲仍今本

腓　荀作肥非艮同

憧憧　釋文京作幢案說文憧意不定也尺容切憧遲也京非

輔　釋文虞作酺此說文後起字

頰　釋文孟作俠此叚借字

滕　釋文九家作乘集解从虞作滕未合爻義案說文滕水超涌也騰犗馬也口之騁辯猶水之沸滕本當以滕爲正詩百川沸騰係叚借程通騰非以上咸

浚恆　釋文鄭作濬音訓鼂氏曰濬古文濬案說文濬在谷部浚通川也浚在水部云杼也本無浚義當从鄭

或承　釋文鄭本作咸承義淺

張恆　釋文張作震義同然通易爻辭除八純卦外無見本卦上下體名者恐非說文作櫾未詳以上恆

遯　釋文又作遂遁茲仍今本

係　釋文或作繫義同

好遯　釋文呼報反案當如字即大象不惡之謂若云有所好而能遯何不云有所係而能遯邪

小人否　當从鄭王肅備鄙反作否卦之否遯二陰長否三陰長君子以遯爲吉小人則自此否矣剝廬之義也鼂氏作不非

肥　古作巷郎飛字九師道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思元賦曹子建七啟皆作飛此焦氏茲說本姚西溪叢話徐興公筆精載之惠氏復取焉義可通茲从今本

憊　釋文王肅作𤺊荀作備音訓鼂氏曰備古文此叚借字案說文作𢡚从之以上遯

羝羊　釋文張云羖羊也廣雅云吳羊曰羝案說文羝牡羊也漢書匈奴徙武北海上無人處使牧羝曰羝乳乃得歸師古注羝牡羊也羝不當產乳故設此言示絕其事也

羸　釋文馬云大索也王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆音訓鼂氏曰古文作累讀爲縲案說文

槩大索也玉篇縏也廣韻係也詩葛藟槩之彼釋
文云纏繞也正義訓本卦爲拘槩纏繞於井象訓
銅羸其瓶而覆之也字雖从今義皆从古至羸本
訓爲瘦故左氏云請羸師以張之又曰余羸老也
豈有角罥蕃而瘦滅之理乎即汲井之瓶亦有破
壞而無消瘦皆當从鄭作槩纍以累爲古文亦非
靁藟壘皆从三田若積累之累說文作絫他字可
云古文省此不然也惟蜀初仍當作羸後儒或因
之致誤耳
大輿之輹　集解从虞作輦之腹釋文云本又作輻

學易五種　五之二三

輿非夫說輹所以行壯于輹乃見壯往之意與腹
輻何涉邪
于易　釋文陸作埸謂疆埸也語類从陸與震大塗
象合本義中轉不用何也旅上同
不詳　釋文詳審也鄭王肅作祥善也音訓晁氏曰
詳古文祥案詳祥字雖通在本爻則當爲詳審義
鄭王肅非 以上大壯
晉　釋文孟作齊音訓晁氏曰說文作晉齊古文晉
篆文晉今文惠云晉改爲晉始於蔡邕石經古或
借爲齊晁氏以齊爲古文是春秋齊晉無別矣案

諸經皆作晉晉从晉省非無義可从也
庻　鄭讀爲遮不必从
愁如　釋文鄭子小反云變色貌惠氏云俗音士尤
切釋爲憂愁之愁古無是音亦無是訓也愚案說
文愁憂也左氏曰易覯則民愁民愁則墊隘惠説
古無是音訓殊失檢但鄭子小反當本作哀公問
孔子愀然之愀陸氏但據輔嗣本引之未詳校耳
鼫　案說文鼫五技鼠也能飛不能過屋能緣不能
窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先
人與此爻象義無涉子夏傳作碩鼠集解依九家

學易五種　五之二四

亦作碩从之
失得　釋文孟馬鄭虞王肅本作矢九家同集解从
之義曲
自昭　集解从鄭虞作照非 以上晉
夷于　釋文子夏作睇鄭陸同京作眱舉非象文夷
弟形相似故易譌不知者乃復加目也
左股　馬王肅作般云旋也未合爻義
用拯　釋文云子夏作抍案說文與子夏合又作拯
徐以俗别作拯爲非是艮不拯彼釋文作承晁氏
曰孟京王陸績皆作承今从子夏諸卦同

南狩　釋文本亦作守从之
箕子　蜀才箕作其孫步升云古其箕字通劉向作
荄滋非
菲　石經集解作茬加水譌（以上明夷）
嗃嗃　釋文鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇案
熇說文大熱也引詩多將熇熇與此意合當从劉
據鼂氏鄭亦作熇荀非
嘻嘻　釋文張作嬉嬉陸作喜喜鼂氏曰喜古字不
必从
爱　依說文作㤅惠也其从夊者行貌然諸經皆作

愛亦無訓行者說文未可拘也與悳同例但當作
㤅俗从心非（以上家人）
牛掣　釋文鄭作犎云牛角皆踊曰犎說文作觢之
世反（案今說文尺制切）云角一俯一仰（案本爾雅今說文作一角仰也）子
夏作挈荀作觭劉本从說文集解从虞作㸷鼂氏
曰挈古文觢篆文掣今文惠云掣本作觢或作挈
傳寫譌為掣王弼遂讀為掣曳之掣也案惠說是
但牛所以一角仰者非角自仰為觭之有人掣之
是掣為爻義不容竟作經文耳
其人天　釋文天剠也馬云剠鑿其額曰天翟傳以
為髠首之刑語類云天合作而剃鬚也案爻義天
指上言上為天位也諸說非剃當作髡
劓　截鼻也離艮合象艮鼻離戈兵故說文作劓亦
作劓王肅作臲非
說之弧　集解作壺釋文云京馬鄭王肅翟子元作
壺鼂氏謂案象數當作壺蓋離有壺象也說鼂从
虞音稅愚謂易中說無稅音當取兌象為說耳（以上睽）
宜待也　釋文張本作宜時也鄭本宜待時也惠云
當有時字時與尤之韻尤古音尕也（以上蹇）

甲坼　釋文馬陸作宅文選蜀都賦注引鄭云皮曰
甲根曰宅宅居也集解从荀作宅荀注云今本作
坼从古文宅（古作宅）而譌愚案甲莩甲也从坼方見
解意若从宅為根為居何以云解又何須雷雨之
作邪蓋本𡊅字因傳寫而譌為垞後并去土為宅
也當从說文作𡊅集解注說適相反耳（以上解）
二簋　釋文蜀才作軌案說文古文簋作匭又作𣏂
又作机今諸經通作簋仍之惠氏泥於从古謂渙
之九二渙奔其机机字亦古文簋机杌字誠相近
然兩見左氏傳一則投之以机一則設机而不倚

上文無飲食事而忽投簋旣屬不倫又簋盛黍稷
設之豈爲人倚邪
已事　釋文本亦作以虞作祀集解从虞案於義不
可通
遄　荀作顓非
懲忿　釋文作徵止也鄭云猶清也劉作澂蜀才作
澄案集解从虞作徵左氏云以徵過也惠氏曰古
懲字皆作徵史記引詩荆荼是徵今毛詩及孟子
作懲非也
窒　釋文鄭劉作懫孟作侄陸作峉孫步升曰峉古

愼字神廟本作脣不必从
欲　釋文孟作浴鼂氏曰孟作谷谷古文欲不必从
以上損
用圭　王肅作用桓圭案桓圭公所執非以告公也
偏辭　釋文孟作徧仲翔同音訓鼂氏曰當作徧以上益
煬　荀翟作錫非
頄　釋文鄭作頯頯夾面也蜀才作仇案說文有頯
而無頄左傳有頯黃氏爾雅蛇傳而頯謚見鄭本
爲可據

次　釋文本亦作趀或作跌說文及鄭作趑
且　釋文本亦作趄或作跙音訓鼂氏曰次且趑趄
古文
牽　子夏作掔義同
莧　案說文莧菜也从艸見聲與爻義合其从兔足
苜聲者乃山羊也讀若丸寬字从此釋文一本作
莞非
陸　馬鄭云商陸宋衷云莧莧菜陸當陸虞云莧說
也讀如夫子莧爾而笑之莧案今論語作莞陸和睦也蜀
才作睦案莧以宋說爲是訓陸舉非益莧下涇之

物今生高平之陸正上六之象卽象所謂揚于王
庭者也以上夬
姤　釋文薛云古文作遘鄭同惠氏辯證曰案說文
遘遇也姤偶也象訓姤爲遇則當从古文作遘石
經袜卦亦作遘葢古文之僅存者顧氏以石經遘
字爲譌此失攷耳
金柅　釋文云說文作柅云絡絲趺也讀若昵王肅
作抳子夏作鑈蜀才作尼止也正義云柅之爲物
衆說不同王肅之徒皆謂織績之器婦人所用惟
馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注

云柷制動之主蓋與馬同案爻無革象當从說文
䀌云絡絲跌今說文作絡絲㰜
蹢躅　古文作蹢䠞見釋文集解同案蹢隸作蹢說
文無䠞字但於蹢下云蹢躅當从今本
詁四方　鄭作詰惠云从說文京房當作告以上遘
握　傳作渥鄭蜀才作屋未合爻義
齎咨　釋文嗟歎之聲也案說文齎持遺也聘禮又
齎皮馬莊子吾以萬物爲齎送無有以爲嗟嘆者
虞作資亦非
聚以正　釋文荀作取以正音訓晁氏曰取古文惠

氏引漢書五行志證之或古文省也然易中娶已
作取不必復混入聚仍之
除戎器　釋文本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶
脩治案此說僅荀作慮非以上萃
升　鄭本作昪此後起字
允升　說文作䢚升案加偏旁與諸經允字俱不合
晁氏以爲篆文允不必从
虛邑　釋文馬云丘也案虛古文墟从土俗詩曰升
彼虛矣見於左氏者尤多馬說是也
以順德　釋文本又作愼非順取坤象不容易也以上

升
朱紱　依說文作市篆作韍石經从糸此後起俗字
當从篆
徐徐　釋文子夏作荼荼翟同王肅作余余集解从
虞作荼孫步升曰爾雅四月爲余孫炎本作舒荼
古舒字王藻諸侯荼注讀爲舒詩荆舒是懲史記
作荆荼愚案攷工記斲目必荼寬緩以荼亦讀爲
舒从之
蒺藜　案唐韻藜蒿類當从石經作蔾
劓刖　荀王肅本作臲鼿鄭云當爲倪仉京作倪劊

非爻義
祭祀　釋文本亦作享祀義同但祭爲統名享爲以
下格上之辭非五所宜也
臲卼　說文無此字引易作槷䵃攷槷本作槸爲木
相摩非音義辥虞作劓杌尚書邦之阢隉見引於
說文阜部唐石經作杌杌譌剁誤用當以阢隉爲
正而與本經適倒置未便擅易仍之
剛揜　釋文本又作掩案說文揜歛也小上曰掩與
此不合虞作弇集解从荀作弇爾雅釋言云弇蓋
也說文同攷工記曰棧車欲弇鼂以弇爲揜古文

是也以上困
射　程傳云注也荀作耶譌
鮒　釋文魚名也子夏傳謂蝦蟇案叔鮒孔鮒竝字
子魚以爲蝦蟇不倫士昬禮魚用鮒廣雅云鰿也
鰿本作鯽今吳中風俗猶然文選注引康成易云
鮒魚言微小也鯽無大者以爲小魚之稱固宜
甕　釋文作罋或古文省說文作罋陸氏引作甕與
周官文合从之今本依鄭俗
渫　石經集解作渫此後起字
井收　音訓晁氏曰鹿盧收繘者也說本虞氏荀作

甃因四譌耳
勿幕　案勿係禁止干本作网非
巽乎水　范諤昌改水爲木不成文義以上井
己日　漢上易傳讀爲戊己之己離納己也義切
相息　說文作熄後起字
革而信之　釋文一本無之字亦通
文蔚　說文作斐亦通以上革
其行　釋文下孟反案當如字
公餗　釋文虞云八珍之具也馬云健也鄭云菜也
穀梁疏引馬云糜也案說文云鼎實當泛言不應

鑒指
形渥　孟作握鄭作剭集解从荀虞作刑渥云重刑
也案於爻義未合釋文渥云沾也得之
金鉉　案說文舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏虞云
鉉一作扃惠云古文作扃見儀禮注案扃同物異
名非古文也以上鼎
億　釋文本又作噫同於其反辭也鄭於力反云十
萬曰億案爻當讀如論語億則屢中之億度也鄭
音是訓非六五同
躋　釋文本又作隮案躋本字後从阜

索　當从說文作𡩡諸經作索爲繩索字叚借非以上震
利永貞　案易言永貞皆有坤象此爻變互俱無永
字當作衍文
列　虞作裂六書故曰列洝埒也借爲悚列布列因
之爲行列本義奪於借義故埒列之列加衣案說
文列本作𠛱隸變从歺分解也裂繒餘也在本經
列爲本字戴說是也
夤　釋文鄭本作䐨孟京作䏰荀作腎案周伯溫字
原作夤云夾脊肉也借爲夤邪又借爲夤敬俗譌

作寅別作夤非案說文作寅云髕也正月陽气動
去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅於下也故
無夾脊肉之說而字首亦不從人未知周所本兹
从鄭
薰　荀作動虞云荀氏以熏為勳讀作動　集解从虞作閽義曲馬
作熏案說文熏火煙上出也薰香艸也當从馬
有序　集解从虞作孚不合爻象
中正　姚氏小彭云小象上下文協韻當作正中愚
案正字當如本義作羕文以上艮
上于陸　本義云胡氏程氏皆云陸當作逵其說始
於范諤昌義優但以為雲路則古無是訓據說文
逵為馗重文訓九達道爾雅亦云九達謂之逵正
卦外無所隔閡之象與大畜之衢遯之飛一例顧
亭林以為不協古韻似顧失之以上漸
以須　子夏孟京作嬬荀陸作嬬無所攷證唐一行
曰須女之賤者與爻義合案天文織女為貴須女
為賤也
月幾　荀作既非中孚同
承筐　鄭作匡案說文飯器筥也或从竹兹从鄭
有待而行　釋文一本作待時亦通以上歸妹

其配　釋文鄭作妃鼂氏曰妃古文配从之
雖旬　釋文均也荀作均劉昞作鈞惠云古旬均通
愚案小象與均義不合
蔀　釋文鄭薛作菩鼂氏曰菩古文蔀案說文菩艸
也無加卩者从之
見斗　孟作見主鼂氏曰主古文斗字惠云古讀斗
如主字隨讀變故斗或作主主非古文斗也鼂失
之
沛　釋文本或作旆謂旛幔也子夏作芾傳云小也
鄭干作芾云祭祀之蔽膝案說文蔽膝作市毛詩
加艸訓小雖本爾雅然於本爻及詩蔽芾之義未
合不如廣韻草木翳薈之說為當从水非
沬　釋文云字林作昧云斗杓後星鄭作昧服虔云
日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔
星也案古皆从日今本从水非義以子夏為得並
見昧更甚於見斗也
豐其屋　說文作寷其屋案因屋而加宀此與離象
因艸木而麗从艸一例俗字也
闃　釋文馬鄭云無人貌字林云靜也姚作闃孟作
窒並通案並通未詳說文闃靜也徐氏云義只當

作昊張有復古編亦云不知所謂惠氏則謂闃當
作闃鄭之闃低目視也與闃義合不知其正與闃
意複耳不可从
則昃　釋文作昊云孟作稷惠氏盧氏俱云古稷昃
通今从說文與周官合已見離
天際翔　釋文鄭王肅作祥虞同集解孟喜云天降
下惡祥也平湖孫氏曰經文翔字　殿版注疏
攷證引作降从之
自藏　釋文衆家作戕馬王肅云殘也鄭云傷也从
之以上豐

得其資斧　釋文子夏傳及衆家竝作齊斧惠氏辯
證曰應劭漢書注云齊利也讀如齊衰之齊語類
亦主此說與上九同
其義焚也　釋文一本作宜其焚也義淺
喪牛于易　釋文作喪牛之凶音訓亦云从之以上旅
巽　依說文作顨然他經傳無攷尚書巽朕位及論
語巽與之言皆與巽卦義合而不作顨恐未可从
說文頭字下云選具也六書正譌謂與弜字同義
則亦不必分而二之矣
資斧　集解从荀虞作齊斧已見旅以上巽

麗澤　鄭作離義通但大象無據他卦之名者以上兌
机　詩書三禮皆作几惟左氏投之以机設机而不
倚皆加木案說文机云木也與几别當从諸經
有丘　姚作有近非
匪夷　荀作匪弟案因形似而譌以上渙
豚　黄作遯譌
爾靡　釋文本又作糜埤蒼作縻陸作䌕京作劘案
京本與爻義合亦與上和韻協从之
翰音　說文翰天雞赤羽也逸周書曰大翰若翬雉
一名鷐風周成王時蜀人獻之則翰非雞而載記
云雞曰翰音言雞之大音長如翰也爾雅作鶾說
文别有鶾字云雉肥鶾音者也欠分曉以上中孚

亨小　釋文云絕句以小連利貞者非愚案文法通
易無此例陸特未明彖傳意耳
其茀　子夏作髴虞王肅同荀作紱董作髢鄭云車
蔽也案詩曰翟茀以朝當从鄭
繻　子夏作襦王廙同薛云古文作繻輔嗣注繻宜
曰濡程从之皆無據
衣袽　說文作需有衣絮云絮縕也子夏作茹京作
絮今从說文

極　與下吉節隔句取韻改作敬字非以上既濟

繫　釋文字从毄下糸若作毄下糸者音口奚反不知所本

相盪　釋文衆家作蕩惟韓云相推盪案是古本作盪韓始改爲盪也集解亦作蕩从之

運行　姚作違行非

大始　釋文音泰云王肅作泰案大如字謂乾元也故彖傳自屯以下元亨或作大亨元爲萬物所資始故云王本陸音舉非

坤作　荀虞作坤化非

而成位乎其中　釋文馬王肅作而易成位乎其中集解同案成位乎中自主人言郎中庸與天地參之意若易則時造化時人事下章明曰三極之道安得有是云邪

繫辭焉而明吉凶　釋文云虞本更有悔吝二字案於文法不合但言吉凶自包得悔吝也

剛柔者晝夜之象　釋文云虞作晝夜者剛柔之象案與上下文體例不合

易之序　虞本作象非

所樂　釋文音岳今从毛居正音洛是也集解从虞作變義迂

玩　釋文鄭作翫案與說文合从之

悔吝者言乎　石經作存乎不必从

天地之道　釋文集解作天下之道亦通然石經自作天地釋文亦注云一本作天地仍之

俯　案說文作頫重文作俛今諸經以頫代覜以俛通勉而別作俯非

祭於　釋文一本作觀於非

反終　鄭虞作及終集解从之義淺

不流　京作留不合文義

樂天　虞作變天迂謬

範圍　馬王肅張作犯違不可通案說文範載也笵法也當从水禮曰笵金合土合此義

鮮　集解从鄭作尟案諸經皆作鮮由鮮潔借爲鮮少義也尟字後人所造說文作尟不必从

成象　蜀才作盛象謬

效法　釋文集解作爻法音訓晁氏曰爻古文效字不必从

備矣　說文備慎也大有小象宜从之葡具也此宜从之

也專　陸作摶盧氏曰左氏若琴瑟之專壹亦作摶
史記始皇本紀摶心揖志皆與專同然係後人通
借字不必从
禮　蜀才作體虞同集解从之不合文義
卑　釋文本亦作埤不必从
賾　釋文九家作冊京作嘖案說文亦作嘖集解同
左氏傳曰嘖有煩言从之
典禮　京作等禮姚作典禮非
惡也　釋文於嫁反荀作亞亞次也又烏路反鼂氏
曰亞古文惡惠非之以爲惡乃古文亞大抵一二字

通也然據文義从烏路反作厭惡之惡爲得
形容　說文容盛也頌皃也一爲容受之容故从山
从谷一爲頌皃之頌故从頁从公今史漢猶多作
頌即轉音爲歌頌字亦取盛德形頌之意宜更正
議之　陸姚桓元荀柔之作儀之非
作易者　釋文作爲易者集解同案下云作易者其
有憂患乎說卦云聖人之作易也此處不應獨異
當从今本釋文云本又云作易者知非後人所改
也
誨　虞作悔非文義

冶　釋文鄭陸虞姚王肅作野集解同惠氏曰鄭注
謂飾其頌而見於外曰野愚謂出無壅蔽猶野處
也案諸經冶字皆爲陶冶之冶說文訓銷古無有
以妖冶爲訓者从野是也
大衍　案太史公曰文王拘而演周易演衍通箕子
因禹疇而陳範謂之衍疇文王因羲卦而繫辭謂
之衍易其義一也宋儒因有衍毋衍子之目又以
小衍與大衍作對非也當讀如太卜太筮之太
掛一　虞作挂五經文字从之與儀禮挂于季指合
後掛　京作卦云再扐而後布卦虞易同恐非

之策　釋文亦作筴案諸經傳筴策通用今仍舊本
而伸　釋文云本又作信集解同案信古文伸惠云
下繫來者信也以求信也皆从古文獨此从俗葢
唐以後亂之惠意謂宜从古是也
酢　釋文京作醋盧氏攷證云說文酢醶也醋客酌
主人也後每互易京氏尚不失其舊此說非也案
說文酉古文酒字昔酒爲醋此後人所造古但名
醶諸經無醋字何從與酢混邪周官諸臣之所酢
謁作昨形近故也此及童僮字皆與他經傳反似
許失之但本文京已作醋是其誤又非始於叔重

也
如嚮　音訓鼂氏曰嚮古文響無據當从石經作響
貢　京陸虞作工荀作功未合文義
洗心　釋文京荀虞董張蜀才作先集解同音訓鼂氏曰先古文洗惠棟謂古洗濯字皆作洒愚案漢書百官表庶子先馬注引國語句踐親爲夫差先馬云先或作洗也今職竟作洗馬則先洗字通矣但洗馬洗字本當作先卽周禮王式則前馬士昏禮執燭前馬之義本文古本作先自當讀洗爲洗濯其心之義也古洗字作蘇典切故易混

能與於　石經集解無於字亦通
立成器　案成器者一成之器也荀說漢紀引易云立象成器荀書翟義云葡物致用立功成器不必从
亹亹　本或作亹亹荀虞作娓娓集解从之說文徐氏曰亹字書所無易當作娓娓然字三見毛詩一見爾雅一見戴記皇鶯詩更讀作門漢書王莽傳亦云亹亹史記夏本紀作亹亹豈得以字書所脫疑之當仍今
莫大乎蓍龜　釋文集解作莫善惠氏謂漢書執文

志白虎通何休公羊傳注賈公彥儀禮疏竝同从之
又以尚賢也　鄭本作有以案諸經古有又通
默而成之　釋文集解無之字案於文法未合陸氏云本或作默而成之定从今本以上繫辭上傳
而命　孟作明亦通
貞勝　姚本作貞稱當因背近而譌
確然　从說文作寉音義見乾
隤然　孟作退董姚作妥難通
像此　集解从虞作象案象古文加人後起字也

大寶　孟本作大保惠云保古寶字不必从
曰仁　釋文作曰人音訓同从之
包　釋文本又作庖孟京作伏案包庖未詳何義當从孟京
犧　釋文字又作羲孟京作戲案今人通作伏羲从牛俗戲古文羲史漢作虙戲六書正譌作虙虧虙伏通未知虧所據
觀法　荀作察法非
爲網罟　釋文無網字云黃本作爲网罟案网古文罔加糸俗

以佃　釋文云本亦作田當从之加人俗
以漁　釋文云本亦作魚案从周官當作𩶘諸經傳
作漁脫水非
刳　字見尚書左傳及說文釋文集解从九家作挎
非
剡　字見戴記及說文釋文集解从九家作掞非
服牛　說文作犕牛不必从
柝　說文及九家干本作㰂集解从之惠云今說文
又出㭱字非古本說文也
暴客　本作㬥集解从鄭作虣九家干本同案與周
官說文合左傳㬥彼釋文亦云本又作虣知毋下
㬥㬥字鄭本同也

掘地　集解从虞作闕案闕古文掘
杵臼　釋文石經皆作杵加卩坊本譌耳
像也　孟京虞董姚還作象集解从之加人俗
以存身　釋文作全身云本亦作存身義同
死期　釋文作其集解同从之
不懲　集解从虞作徵已見損
知小　集解从虞作知少案小知見經不一況對大
言不合云少當因下力少而譌

力小　惠云石經作力少李鼎祚集解顏師古章懷
太子兩漢書注所引皆然从之
絪縕　惠氏曰說文作壹壺張有復古編云壹从壺
吉於悉切壺从壺凶於云切吉凶在壺中不得泄
也案集解亦从說文義傻釋文如今本云本又作
氤氳皆後起字最以絪縕爲古文乃據漢書漢書
未盡古文也
構　鄭作覯非石經作構从之
易之門　釋文云本又作門戶邪字賸
不越　說文作不𨒪然走部仍有越字當从今本

因貳　釋文鄭作式案說文式古文二此祀數之名
與本文無涉爾雅釋詁云貳疑也書曰任賢勿貳
詩曰無貳爾心皆作貳當从今本
屢遷　集解作婁惠云屢俗字當作婁漢書皆然與
說文徐氏說合从之
三才　石經作三材非
侯之　音訓晁氏曰王昭素云膌侯之二字必王輔
嗣以後韓康伯以寿錯溫公曰王輔嗣畧例曰能
研諸慮則侯之衍字也說之案虞翻亦作諸侯則
其謬已久矣　以上繫辭下傳

兩地　惠云兩當从說文作兩蔡邕石經亦作兩兩
乃斤兩字見漢定陶上林諸鼎已見鄭
觀變　釋文一本作觀變化非
六位而成章　釋文本又作六畫非
烜　說文烜爲爟重文釋文作晅云本又作晅音訓
作晅从之
潔齊　石經作絜案絜古文潔詩絜爾牛羊禮絜靜
精微並同从之
妙　說文無妙字鄭王肅作眇孫炎升曰眇古妙字
見陳君閣道碑愚案史漢亦多借眇而李夫人傳

妙麗獨作妙眇从少目於義未安茲仍今本
撓　石經从木惠云坊本作撓非
熯乎火　說文作暵乎離徐本作暵集解如今本作
熯仍之
水火相逮　釋文作水火不相逮云鄭宋陸王肅王
廙無不字愚案石經集解舉無不字以義理推之
水火惟相逮乃成既濟若加不字則未濟矣如何
能變化既成萬物邪
爲豕　京作彘亦通
瘠　京荀作柴義同

駮　說文駮爲馬色不純非乾義集解作駁爾雅云
駁如馬倨牙食虎豹說文同於健象爲切从之
爲吝　京作遴已見家
爲龍　鄭讀爲尨虞干作駹集解从之案廣象有與
上重出者諸儒多改其字殊支蔓
尃　釋文云本又作專如字虞同姚云專一也案說
文尃本从寸云布也石經改从方虞姚係傳寫之
誤而異其說集解从之非當从說文
箟　釋文或作琨通未知所據
萑　石經作雚案說文萑艸多貌从艸隹聲雚小爵

也詩曰雚鳴于垤雀鴟屬雚亂也當从說文作萑
的　說文作馰亦作的石經从白非
反生　釋文蹏豆之屬反生戴孚甲而出也虞作阪
云陵阪也惠云反古阪字案反雖通阪此處不得
作陵阪說以於震義無取也蹏一作麻
爲臭　王肅作爲香臭案諸經臭字汎以通於鼻者
言之無有逕用香臭字者王非
爲工　晁云鄭作墨未詳
寡髮　虞作宣馬作寡鄭注考工記作宣茲仍今本
爲黶　鄭作黚非

白眼　石經作白腹鵲

撟　釋文一本作撟字見周官

輮　宋衷王廙作揉京作柔荀作橈案集解亦作揉義同京本乃古文省也荀非

弓輪　姚作倫非

亟　荀作極音訓鼂氏曰亟古文極非坎以剛中故於馬爲亟心乃㥛亟之亟若作極訓如何案解耶

乾卦　案乾取火象鄭云當爲幹董作幹豈鄭時便以幹爲乾溼之幹如六書故所云邪當闕疑

鼈　釋文作鱉云又作鼈案从魚俗陸及石經並失之

蠃　京作螺姚作蠡案螺古作蠃見周官仍之

蚌　釋文本又作蜯俗

科　虞作折宋同集解从之非

槁　鄭作槀與說文合从之干作熇非

果蓏　京作果墮鼂云墮古文蓏字案漢書又作墮不必从

狗　集解从虞作拘蓋以狗爲重出也不必从

黔　鄭作黚案古作鈐鼂云說文無之黚二字不必从

爲堅多節　釋文一本無堅字集解同案堅字不應少

羊　虞作羔云女使鄭作陽云此陽爲養無家女行賃炊爨今時有之賤於妾也案亦以羊爲重出耳說文以上說卦

故受之以履　集解下有履者禮也四字音訓鼂氏曰王輔嗣畧例所引下有履者禮也一句誤入註中今補

有大者　集解作有大有不可通

有无妄然後可畜　鄭本妄下有物字荀同見集解不必从

从居其所　集解作以於句較自然从之

反其家　石經集解作於家亦通

决必有所遇　石經集解無所字从之以上序卦

豫怠　京作治集解从虞作怡不必从

飭　釋文鄭本王肅作飾石經集解同案飾飭通見漢書在文義當用飭字

豐多故　釋文衆家以此絕句惠云坊本下有也字非

憂　鄭作消干同集解从之案不協韻以上雜卦

受業校刊姓氏

李復來心陔

王成鈺盆生

陶履璇醴泉

管琢圻映軒

汪　筠印之

李　頻英望

黃繩啟企曾

黃昌慈咸甫

趙植庭樹三

史福臻蘂五

族弟佐左宜

男雀延荷薪

國立北京大學藏書

藝海珠塵　　經部易類

金山　錢　熙輔　次丞　輯
南滙　張　文虎　炳孚　校

卦本圖攷

胡秉虔纂　仕履已見

爻主動動則變乾動則變坤坤動則變乾也其有一爻變者如左傳所載觀之否師之臨類觀四爻動則變否師初爻動則變臨也至於一卦之內兩爻互易如彖傳所言剛柔上下者先儒亦謂之卦變以繫辭傳有云上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

故耳朱子云就卦已成後用意推說以見此爲自彼來非眞先有彼卦而後有此卦也又云若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可又云非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象其說精矣但謂縱橫曲直反覆相生無所不可似乎說得太寬故本義於卦變歌十九卦之外又有云又自某卦某卦而來者東牽西曳茫無畔岸未免啓後人憑肊說經之漸今詳攷諸儒之說案之於經是者從之漢人解易多云此本某卦或云此卦本某今亦依用遂命曰卦本圖攷云

䷀乾　九家易曰乾純陽衆卦所生陸德明經典釋文敘錄云荀爽九家集注十卷不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄案李鼎祚集解引作九家易朱子本義引作荀九家

䷁坤　九家易曰坤純陰配乾生物

䷖剝　此本乾卦盧氏云乾體而坤來剝故曰剝虞氏曰陰消乾盧氏見唐著作郎李鼎祚集解引不著其名或云即北魏國子博士盧景裕也魏書云字仲儒范陽涿人注周易除國子博士虞氏名翻字仲翔會稽餘姚人漢末爲郡功曹後仕吳

䷗復　此本坤卦坤體而乾來復故曰復虞氏曰

陽息坤

凡一陽五陰之卦自剝復來

䷆師　蜀才曰此本剝卦上九降二六二升上剛中而應行險而順也蜀才非姓名也經典釋文敘錄引蜀書云姓范名長生一名賢隱居青城山自號蜀才李雄以爲丞相又晁公武讀書志云蜀才世多不知顏之推曰即范長生也李雄稱長生爲范賢見華陽國志或曰此本復卦震爲行坎爲險坤爲順初二互易震變坎而坤不動故行險而順

䷎謙　侯氏曰此本剝卦乾之上九來居坤三

天道下濟而光明也坤之六三上居乾位地道卑而上行也（侯氏名果字里不詳見李氏集解引疑唐人）

䷏豫

此本復卦虞氏曰復初之四謂初九往居四六四來居初也

䷇比

此本復卦初九往居五六五來居初初爻云有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉子夏傳曰非應稱它坎爲孚有孚謂五也五應二非應初而五與初互易本係一體故比之无咎終來有它吉也

漢儒多以爲比從師來案師比反覆不衰之卦比可云從師來則師亦可云從比來矣說恐非（近儒有謂需自訟來訟自需來者正同此誤）

䷪夬

此本坤卦彖傳剛決柔也虞氏曰息卦也乾決坤

䷫姤

此本乾卦彖傳柔遇剛也虞氏曰消卦也陰傷陽

凡一陰五陽之卦自夬姤來

䷌同人

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二柔得位得中而應乎乾下奉上之象侯氏曰九二升上上爲郊野同人于野而得通由乾爻上行耳故曰乾行

䷉履

此本夬卦九三往居上上六來居三五爻云夬履貞厲明以此卦爲自夬來矣虞氏曰變訟初爲兌蓋謂履自訟來初六變陽也說恐非

䷈小畜

此本姤卦初六往居四六四來居初姤與復旁通故初二皆言復復震長男爲夫姤巽長女爲妻姤初往居四巽反在外三至五成離離爲目故九四夫妻反目也虞氏曰需上變爲巽蓋謂小畜自需來上六變陽也說恐非

䷍大有

此本姤卦初六往居五九五來居初柔得尊位大中而上下應之初曰无交害五曰厥孚交如明二爻互易也

䷠遯

侯氏曰此本乾卦陰長剛殞君子逃避曰遯

䷡大壯

侯氏曰此卦本坤陰柔消弱剛大壯長故曰大壯

䷼中孚

陽息坤陰消乾合而爲中孚李氏曰乾體

而坤來交虞氏謂訟四之初恐皆非荀氏曰兩巽對合外實中虛鄭氏曰中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤李氏名挺之字之才宋人見朱震漢上易傳荀氏名爽字慈明潁川人漢末官司空鄭氏名玄字康成北海高密人漢末以大司農徵不至

凡四陽二陰之卦自遯大壯及中孚來

䷅訟　蜀才曰此本遯卦六二進居三九三降居二剛來而得中也

此本遯卦六二往居四九四來居二虞氏曰遯三之四柔得位而順五剛故小亨

䷱鼎　此本遯卦六二往居五九五來居二故曰柔進而上行得中而應乎剛虞氏謂大壯上之初與彖傳不合

䷛大過　此本遯卦六二往居上上九來居二虞氏謂大壯五之初或兌三之初說恐非

䷘无妄　蜀才曰此本遯卦剛自上降爲主於初虞氏亦曰遯上之初二家皆以此卦爲有來無往與他卦兩爻剛柔上下者不同若解作初三互易則三非外卦傳何云剛自外來乎

䷤家人　此本中孚卦九二往居三六三來居二成離得正故彖曰利女貞傳曰女正位乎內虞氏曰遯初之四說恐非

䷝離　此本遯卦初六往居五九五來居初虞氏曰坤二五之乾於爻遯初之五柔麗中正故利貞亨

䷰革　此本大壯卦九二往居五六五來居二故曰革而當謂剛柔相易而各當位也虞氏曰遯上之初說恐非

䷄需　蜀才曰此本大壯卦六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也虞氏曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉

䷹兌　此本中孚卦六四往居上上九來居四剛中而柔外剛中謂二五柔外謂三上已之正故曰說以利貞二五爻皆言孚益足明卦自中孚來矣虞氏曰大壯五之三說恐非

䷙大畜　蜀才曰此本大壯卦剛自初升爲主於

外剛陽居上尊尙賢虞氏亦曰大壯初之上二家皆以此卦爲有往無來與无妄同例惟无妄上來之初大畜初往居上爲異耳或曰卽作四上互易解亦通

䷥睽

此本中孚卦六四往居五九五來居四故曰柔正而上行得中而應乎剛也剛謂二虞氏曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也說恐非案在繫蓋取謂繫辭傳云弦矢之利以威天下蓋取諸睽

䷒臨

蜀才曰此本坤卦剛長而柔剝虞氏曰陽

息至二鄭氏曰臨大也陽氣自此浸而長大

䷓觀

蜀才曰此本乾卦柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上

䷽小過

陰消乾陽息坤合而爲小過李氏曰坤體而乾來交虞氏謂從晉來恐皆非或者謂中孚二陰四陽當自遯大壯來小過二陽四陰當自臨觀來然攷之卦之例皆係兩爻上下所謂剛柔相易也其一爻獨動如无妄大畜損益者間亦有之從未有四爻

並易者

凡四陰二陽之卦自臨觀及小過來

䷣明夷

蜀才曰此本臨卦九二升三六三降二明入地中也

䷲震

此本臨卦虞氏曰臨二之四謂九二往居四六四來居二也

䷂屯

此本臨卦九二往居五六五來居二剛柔始交也二居五成坎坎爲難故曰剛柔始交而難生漢儒多以爲屯自坎來說恐非案難卽險也近儒輯逸象皆不言坎爲難豈因虞氏讀難爲難易之難乎然至象傳曰六二之難恐難解矣又案屯或自觀來上九來居初故象曰以貴下賤大得民也若自臨則此句難解難生或統屯卦而言

䷚頤

此本臨卦九二往居上上六來居二乃侯氏曰此本觀卦非也虞氏曰晉四之初又曰或以臨上之二案或說是

䷭升

此本小過卦六二往居四九四來居二乃虞氏謂臨初之三案象傳曰柔以時升如虞說則是剛升矣六四王用亨於

歧山陸氏曰升之六四柔以時升大王之德陸氏名希聲唐人

䷧解 此本小過卦六二往居三九三來居二三與五成坎坎體坤乾二五來交二往居三得坤衆故曰利西南往得衆也或曰三至上體師本豫卦虞注師衆也三失位而无應故无所往其來反二得正位爲下卦中故曰其來復吉乃得中也有攸往夙吉申言利西南之意三五同功故曰往有功也虞氏以爲臨四之初說恐非

䷜坎 此本臨卦初九往居五六五來居初故曰行有尚往有功也謂初往居五而得中也虞氏曰乾二五之坤於爻觀上之二說恐非

䷃蒙 此本觀卦六二往居五九五來居二漢儒多以爲蒙自艮來說恐非

䷢晉 蜀才曰此本觀卦九五降四六四進五是柔進而上行荀氏曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯虞氏亦曰觀四之五

䷳艮 此本觀卦虞氏曰觀五之三謂六三往居五九五來居三也

䷬萃 此本觀卦六四往居上上九來居四上自四來而乘二剛故彖傳曰未安上也荀氏謂此本否卦上九陰爻見滅說恐非

䷦蹇 此本小過卦九四往居五六五來居四故曰利西南往得中也虞氏曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中仲翔解彖傳精

矣但以爲觀上反三恐與往字不合

䷊泰 蜀才曰此本坤卦虞氏曰陽息坤反否也

䷋否 蜀才曰此本乾卦虞氏曰陰消乾反泰也凡三陽三陰之卦自泰否來

䷵歸妹 此本泰卦虞氏曰泰三之四又曰乾三之坤四謂九三往居四六四來居三彖傳曰无攸利柔乘剛也指三

䷻節 盧氏曰此本泰卦分乾九三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也虞氏曰泰三之五天地交五當位

以飾中正以通故飾亨

䷨損

蜀才曰此本泰卦坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損上益下者也陽德上行故曰其道上行彖荀氏解彖傳損而有孚云謂損乾之三居上孚二陰也與蜀才合惟虞氏云泰初之上損下益上又解三爻三人行則損一人云泰乾三爻爲三人損初之上則損一人說與蜀荀皆異蓋謂泰之初往而爲上曰損（有往無來）否之上來而爲初曰益（有來無往）與无妄大畜同例非如他卦兩爻互易也惠徵士云損自泰來初之上益自否來上之初本義於損卦言下卦上畫之陽於益卦言上卦初畫之陽皆誤蓋主虞義（惠徵士名棟字定宇江蘇元和人）

䷶豐

此本泰卦九二往居四六四來居二虞氏謂豐從噬嗑來說恐非

䷾既濟

侯氏曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也虞氏曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正

性命保合大和故利貞

䷕賁

荀氏曰此本泰卦陰從上來居乾之中文飾剛道交與中和故亨分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣虞氏曰泰坤上之乾二乾二之坤上陰陽交故亨案荀虞解柔來剛上是已而於文字未有所解或曰物相雜故曰文然他卦之剛柔相雜者亦多矣夫子何以皆不言文而獨賁言之蓋柔來居二而下卦成離剛上居上而互卦又成離離者文明之象故曰文剛文柔耳推之而卦之名賁亦以此

䷟恒

蜀才曰此本泰卦六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也虞氏曰乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞也

䷯井

荀氏曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井虞氏亦曰泰初之五案此卦初九往居五六

䷑蠱 五來居初彖傳巽乎水而上水指五九家易曰此卦本泰虞氏曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下乾坤交故元亨

䷴漸 此本否卦虞氏曰否三之四謂六三往居四九四來居三也彖傳進得位往有功也指四

䷷旅 姚氏曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅荀爽曰三陰升五與陽通曰小亨蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也惟虞氏以爲兼自賁來初之四與噬嗑之豐同義說恐非（姚氏名信卽荀氏等九家之一也經典釋文敘錄云字德祐七録字元直吳興人吳太常卿）

䷞咸 蜀才曰此本否卦六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也虞氏曰坤三之上成女乾上之三成男止而說男下女故通利貞取女吉

䷺渙 盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中

剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也虞氏曰否四之二成坎震天地交故亨

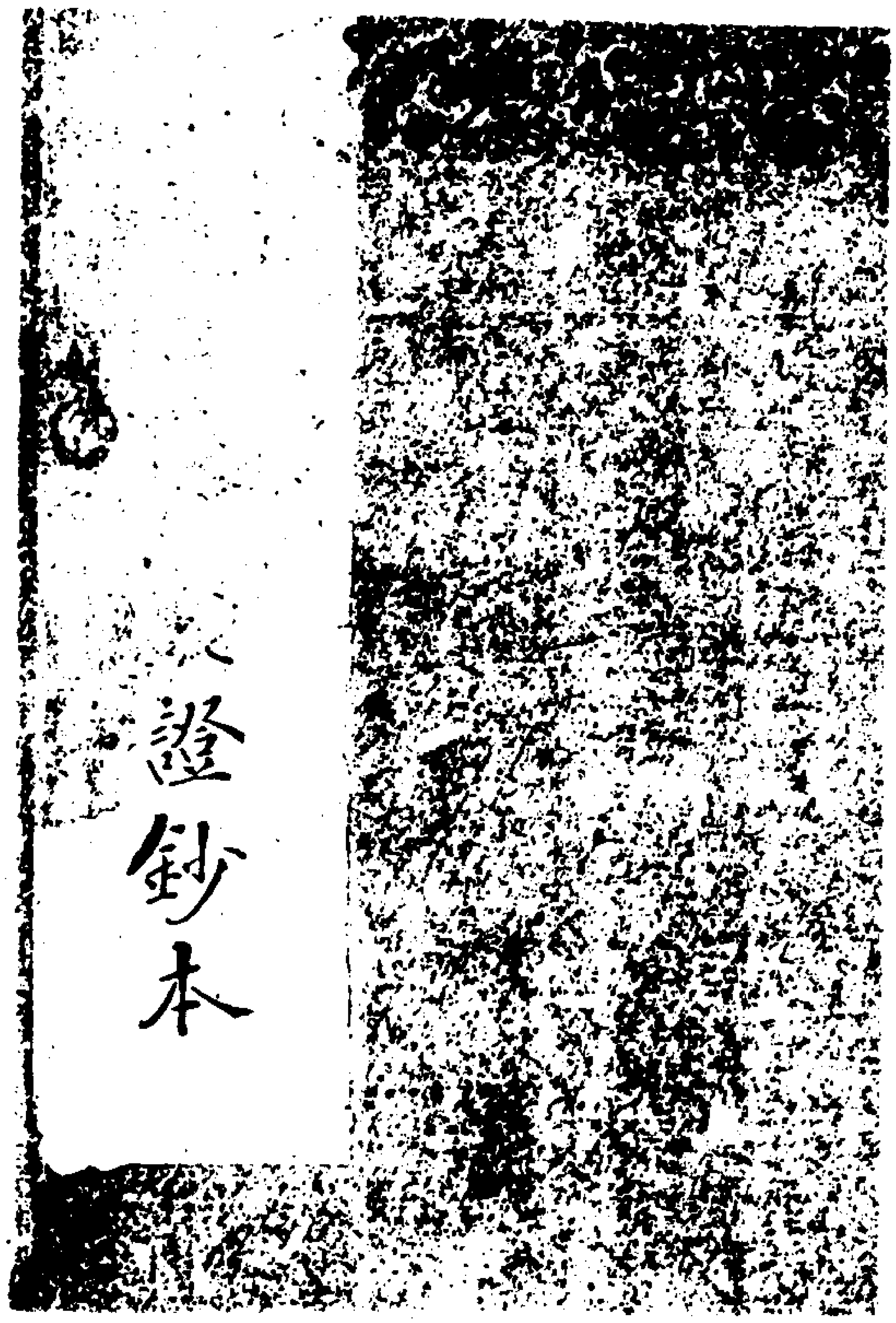
䷿未濟 此本否卦六二往居五九五來居二虞氏曰否二之五柔得中天地交亨

䷮困 荀氏曰此本否卦陽降爲險陰升爲說虞氏曰否二之上乾坤交故通案李氏集解兩引九家易此本否卦荀氏卽九家之首也彖傳剛揜也指二

䷩益 蜀才曰此本否卦乾之九四下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也虞氏曰否上之初也損上益下案二家皆謂從否來而虞意上降爲初有來無往與蜀才異餘已見損下

䷔噬嗑 盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也虞氏曰否乾五之坤初坤初之乾五剛柔交故亨侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行

䷐隨　蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初往升上則內動而外說虞氏曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞又曰否乾上來之坤初故剛來而上柔



序

易爲四聖人書絜靜精微鴻生鉅儒難言之然漢代言易者如孟長卿之卦氣京君明之世應飛伏鄭康成之爻辰荀慈明之升降皆淵源有自豈可以象數小其學哉今并易義胚胎孟京輔以翼少君六情十二律風角之占而證諸人事則專屬水衰木王時蓋易之興於殷末世周盛德當文王與紂之事者夫子不嘗標舉以示人乎準是爲言義自不易惜全書不獲寓目爰取各本校參錄爲是編而博采翦捜爲之疏證其說雖各有原本有非數言可以通曉復爲集證以附於後計三閱月告成尠見寡聞不足發明緒論而於鴻生鉅儒所難言者輕贊一詞僭越之誅无所逃避尚望窮經者古之君子恕其狂瞽有以啟其梼昧焉時

道光丁酉易月既望後學瑞安方成珪謹敘

舊序跋評論

吾師竹廬先生謂易爲五經苻而吳晉英舊以易解聞吾豎得兩君子爲陸續林公紀干常侍令升第干氏易有注者僅三十卦拙撰增三卦卦惟乾備六爻紫坤亦備六爻餘止一象一爻而已要皆旬古易類萃中捕鈔然亦義文奐數章行一脈於蚊潭海溢閒不可謂東南易髓不出令升標揭之也況駿心雄理遒詞英上不必有遜輔嗣錄之使與忠中海邑相賝映不啻起晉儒而清言之乎案令升易義恪守漢學不宜以輔嗣比且觀序卦注暨晉紀總論于當時談玄派輩詆斥甚嚴乃目爲清言之倫亦非升令知已之大約此公雖爲干易作序而實未究心于干易者 天曆二年己巳一陽月當原屠曾體乾敍

㬅覽群籍案籍作經曾 干子十卷干令升寶周易注十卷周易宗塗四卷爻義一卷問難二卷玄品二卷有其名亡其書及從里中人史氏後借讀文淵閣書目易類一百十種晉以上惟存京房明傳鼂康成注王輔嗣略例并注而子夏傳唐張素履僞作不觀有干氏易略見李鼎祚集解中海鹽樊侯博綜墳典專北譔述錄示干常侍易解似於載籍節比句櫛者絕無僅有希世奇書也令升新蔡人徙吳郡海鹽仕吳爲著作郎賜爵關內侯案令升未嘗仕吳其賜爵關內侯乃晉愍帝建興三年事蓋自懷帝永嘉五年湘州民杜弢反陷長沙至是年陶侃破弢湘州平故令升以留功拿建而賜爵也且吳介居江陰安得有關內侯之封乎入晉領國史爲散騎常侍補山陰令遷始安太府所著晉紀總論搜尋記具在志林也悉之凌稚恆萬姓統譜干于二姓俱收令升不載於金全余余相相李李兩姓卦名卽是以洪陽臺釐字辨不可不寫目干氏宗干譜干氏宗于定國干商有居海鹽有居嘉善以博埴爲業于窐鎮由是得名是干非于無疑試取阮嗣宗易義同刻一案嗣宗易通論一卷凡五篇題曰晉易亦快事也繡水項皐謨懋功甫譔

胡一桂曰干寶周易傳十卷復別出爻義一卷宣和四年蔡攸上其書曰其學以卦爻配月或以配日時傳諸人事而以前世已然之迹證之訓義類有所據若大有九三本左傳訓宴言乃與古合房審權示採錄之

朱彝尊曰按隋志周易玄品二卷不注撰人姓名當卽干氏之書也又有王氏周易問難二卷疑譌于爲王也其文水海至海作蕎井收勿幕勿作网豐其沛作韋云祭祀之蔽膝爲科上槁作熇干氏易已無傳惟散見於陸氏釋文李氏集解迤海鹽胡氏緬鹽邑志林乃鈔撮其僅存者刊行之

晉書本傳

干寶字令升新蔡人也祖統吳奮武將軍都亭侯父瑩丹楊丞寶少勤學博覽書記以才器召為著作郎平杜弢有功賜爵關內侯中興草創未置史官中書監王導上疏曰夫帝王之迹莫不必書著為令典垂之無窮宣皇帝廓定四海武皇帝受禪於魏至德大勳等蹤上聖而紀傳不存於王府德音未被乎管絃陛下聖明當中興之盛宜建立國史撰集帝紀上敷祖宗之烈下紀佐命之勳務以實錄為後代之準厭率土之望悅神人之心斯誠雍熙之至美王者之弘基也宜備史官敕佐著作郎干寶等漸就撰集元帝納焉寶於是始領國史以家貧求補山陰令遷始安太守王導請為司徒右長史遷散騎常侍著晉紀自宣帝迄於愍帝五十三年凡二十卷奏之其書簡略直而能婉咸稱良史性好陰陽術數留思京房夏侯勝等傳寶父先有所寵侍婢母甚妒忌及父亡母乃生推婢於墓中寶兄弟年少不之審也後十餘年母喪開墓而婢伏棺如生載還經日乃蘇言其父常取飲食與之恩情如生在家中吉凶輒語之考校悉驗地中亦不覺為惡既而嫁之生子又寶兄嘗病氣絕積日不冷後遂悟云見天地間鬼神事如夢覺不自知死寶以此遂撰集古今神祇靈異人物變化名為搜神記凡二十卷以示劉惔惔曰卿可謂鬼之董狐寶既博採異同遂混虛實因作序以陳其志曰雖考先志於載籍收遺逸於當時蓋非一耳一目之所親聞覩也亦安敢謂無失實者哉衛朔失國二傳互其所聞呂望事周子長存其兩說若此比類往往有焉從此觀之聞見之難一由來尚矣夫書赴告之定辭據國史之方策猶尚若茲況仰述千載之前記殊俗之表綴片言於殘闕訪行事於故老將使事不二迹言無異塗然後為信者固亦前史之所病然而國家不廢注記之官學士不絕誦覽之業豈不以其所失者小所存者大乎今之所集設有承於前載者則非余之罪也若使采訪近世之事苟有虛錯願與先賢前儒分其譏謗及其著述亦足以神明道之不誣也群言百家不可勝覽耳目所受不可勝載今粗取足以演八略之旨成其微說而已幸將來好事之士錄其根體有以游心寓目而無尤焉寶又為春秋左氏義外傳注周易周官凡數十篇及雜文集皆行於世

干常侍易注

瑞安[illegible]證

上經

乾☰☰乾下乾上純升與坤旁通候在四月

初九潛龍勿用

位始故稱初陽重故稱九張皋聞易義別錄曰重陽猶言老陽也自七進九故重陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也張曰義海撮要引作道未可行漢祖為泗上亭長文王在羑里之時雖有聖明之德未被時用故曰勿用矣集解○別錄無矣字鄭康成曰周易以變者為占故稱九稱六○張氏曰陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名且七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重畫避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六孔穎達周易本文疏云所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此乾坤六爻每爻分月而配一卦者消息之說也初九甲子乾納甲也周以子為天正故曰初九甲子天正之位泉即馬融所謂初九建子之月陽氣動於黃泉者後漢袁紹傳結恨三泉章懷太子注三者數之少終言深也又黃瓊傳無恨三泉注云三者數之極一生二二生三三生萬物天地人之極數故以三為名者取其深之極也云文王在羑里者史記殷本紀西伯昌九侯鄂侯為三公九侯有好女入之紂九侯女不憙淫紂怒殺之而醢九侯鄂侯爭之彊辨之疾并脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇侯虎以告紂紂囚西伯羑里周本紀又云西伯禮下賢者太顛閎夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之崇侯虎譖西伯於殷紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利於帝帝紂乃囚西伯於羑里據此則被囚之故兩紀互殊而其出於崇侯虎之譖一也史記集解引地理志云河南湯陰有羑里城西伯所拘處韋昭曰羑音酉戰國趙策作牖里尚書大傳同

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二為地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人集解鄭康成曰二于三才為地道地上即田也又京氏易以初二兩爻為地易初居下二居上故曰地上二位眾三三四為人易故曰有人功云文王免於羑里者史記殷本紀紂囚文王羑里西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬獻紂紂乃赦西伯周本紀及尚書大傳敘事較詳而意皆同利見大人即周本紀所謂獻洛西之地除炮烙之刑諸侯皆來決平者也

九三君子終日乾乾若厲无咎

爻以氣表張曰謂九六也繇以龍興張曰繇爻辭謂乾爻皆龍象嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人為靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮張曰謂三不得亨利反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德張本恨作王以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣集解鄭康成曰三于三才為人道有乾德而在人道君子之象也書堯典允釐百工孔安國傳釐治也文王反國大釐其政即殷本紀所謂西伯歸乃陰修德行善是也嘉會不序不能順天故曰仰憂義和不逮不能利民故曰俯懼

九四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也張曰上不在天下不在田中不在人在空虛之中躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應淵謂初九甲子謂張本作為張曰子水在淵龍之所由升也或之者疑之也此蓋王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而為之故其辭疑矣集解張曰虞例干支取象例實四位天之下人之上故曰虛中文言所謂上不在天下不在田中不在人也凡易爻有據承

應之說如白文據三承五而應在初也數皆倣此乾初九甲子水故以喻武王孟津甲子之事周本紀言王即位九年上祭於畢東觀兵至於孟津諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師歸尚書大傳孟津作盟津水經河水下注河南有鈞陳壘世傳昔王伐紂八百諸侯所會處河水至斯有盟津之目漢書地理志注盟讀曰孟元和郡縣志盟津在河南府偃師縣西北三十一里權道陞邑志林本作權變

九五飛龍在天利見大人

陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣集解鄭康成曰五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也案大人謂本爻五在天位以照臨萬物也周本紀武王至商諸侯畢拜武王百姓咸待於郊武王告商百姓曰上天降休商人皆再拜稽首是其證矣

上天亢龍有悔

陽在上九四月之時也張曰純乾亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔集解　案四月于消息爲乾子夏傳亢極也王肅曰窮高曰亢皆與過義相通左氏宣十二年春秋傳曰楚師次于衡雍潘黨請築武軍而收晉尸以爲京觀臣聞克敵必示子孫以無忘武功楚子曰非爾所知也夫文止戈爲武武王克商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢云云又作武云云據此則注意亦指武王也

象曰天行健君子以自強不息

言君子通之於賢也凡勉強以德者張本無者字不必須在位也故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自強不息矣集解　案今書皋陶謨作一日二日萬機前後漢書皆作萬機自上以下毋敢淫心舍力魯語公文文伯母語也自此以下之此疑當作上凡勉強以德者句疑有脫誤志林本作凡勉強以進德故順而諸本皆不如此姑存之以俟參攷

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君子之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故天子留意焉然則體仁正己所以化物張曰體仁利物皆不用京本觀運知時所以順天張曰會猶運也變通趣時體之亨也器用隨宜所以利民萬當作氣張曰氣當爲守器十二蓋取是利也正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫張曰不體仁也逆則拂時其功否張曰不嘉會也錯則妨用其事廢張曰不利物忘則失正其官敗張曰不貞固四德者文王所由興四愆者商紂所由亡集解　案君子之懿德俗本閩監刻集解無之字雅雨堂盧刻李氏集解無子字張本同今參明兩本校補乾坤易之門故曰道義之門在於此矣春秋五始者公羊傳何休之例謂元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始也器用隨宜之器當作氣今以志林本改正亂則敗禮句上盧本有逆字諸本無今刪以四德配仁禮義智始於李鼎祚唐以前無此解

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情集解　案施化者乾之用以陽通陰而成諸卦也純一者乾之體六爻皆陽純一不雜也萬物之體爲性以乾之用利之則不偏于虛故萬物之用爲情以乾之體貞之則不役于紛紜所謂乾道變化各正性命合大和者此也

君子以成德爲行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也集解　案動爲震靜爲艮進爲巽退爲始皆天道之自然人事所必至故曰无所苟行也

坤☷☷坤下坤上純卦與乾旁通候在十月

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元張曰元義兼始與善也與乾合德故稱亨張曰天地通也行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象坤陰類故稱利牝馬之貞矣集解　案陰无陽不生陽无陰不成故坤未備四德也行天莫如龍行地

莫如馬見後漢書馬援傳東觀漢紀同本史記平準書天用莫如龍地用莫如馬

初六履霜堅冰至

重陰故稱六張曰自八退六陰重也剛柔相推故生變占變故有文繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也張曰明七八爲彖九六爲變也然占變有爻特解九六之義非謂爻辭言變也爻辭言變則動當爲從非始也于又死無爻變之例陽數奇陰數耦是以乾用一也坤用二也奇張曰乾用一成于七而重于九皆坤用二成于八而重于六皆耦陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用陽禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也集解　案乾用一坤用二以爻畫言之顧李林五經同異云陽數皆奇而陰數皆耦故乾以一爲之文而坤以二是也褚氏曰履霜者以初六至六三堅冰者以六四至上六亦足徵明注中有漸之義見易疏褚氏當即梁褚仲都當著周易義疏者

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣賢其直妻賢其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事張曰虞書九德也女躬四教然後可以配君子道成於吾而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦故曰不習无不利也集解　案宴貴其方盧本作義尚其方今以孫本蓋上下皆妻與臣對舉不應此獨略之方即恒六五象辭以一而終之義九德見書皐陶謨四教者周禮天官九嬪所教婦德婦言婦容婦功是也不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦謝云不以仕方學爲政不以嫁方學爲婦即禮記大學所謂未有學養子而後嫁者而不方諸本誤作不妨今以盧本

地道光也

女德光於夫士德光於國也集解坤含萬物而化光故體坤德者咸有光也

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其從位在諸侯坤體既其陰黨成群張本無此句君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遺之運而不失其柔順之正張本無其字坤爲文坤象既成故曰含章可貞比蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民故曰有終集解　陰陽升降以泰反成否言之以位言則三爲三公以事言則四爲三公初見乾與虞注不合者亦承泰卦言之二國者謂陰進至四爲觀五離文有坤坤爲國也遭之運三字疑有誤或之從茲無本可校不敢臆改也平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔者周語富辰曰鄭武莊有大勳力於平桓凡我周之東遷晉鄭是依韋昭解鄭武公以卿士夫輔平王東遷洛邑注所謂遷都者此也左氏僖二十五年傳晉文公納襄王王入於王城取太叔于溫殺之於隰城太叔即王子帶襄王同母弟注所謂誅親者此也公羊傳十九年傳大夫出竟有可以利社稷利國家者則專之可也武文二公雖奉王命而行而其權足以震主故曰疑於專命矣

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也集解　案位彌高解從王事也德彌廣解知光大也書堯典光被一作廣被是光亦有廣義

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋寗戚蘧瑗與時卷舒之文也不艱其身則无咎功業不建故无譽也集解　此即禮記中庸其默足以容之意淮南子道應訓甯越欲干齊桓公困窮無以自達於是爲商旅將任車以商於齊莫宿於郭門外桓公郊迎客趨望牛車下擊牛角而疾商歌桓公聞之曰異哉非常人

也命從車載之注趣一作幽班固漢書古今人表霍璞列上中寶斌列上下

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若伐昭之主若張本作者周霍之匹也張曰本反常也百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明況於四海也故曰黃裳元吉也集解注自黃中之色至下美則裳皆昭十二年左氏傳服惠伯爲南蒯釋本文之義也言必忠信云云亦郭惠伯所謂忠信之事則可不然必敗之意周公輔成王事見詩書及禮記明堂位不賢述昭帝名弗陵漢武帝少子八歲即位凡在位十三年霍光字子孟宗驃將軍去病弟以大司馬大將軍博陸侯於武帝後元二年受遺詔輔昭帝據燕王旦作上官桀時昭帝之世百姓充實四夷賓服昭帝崩迎立昌邑王賀後以淫亂廢之迎立宣帝而已秉政也節二年薨光小心謹慎雖然秉志臨大節而不可奪可謂社稷臣然不學無術闇於大理妻顯弑殺宣帝后許氏而陰其謀謀立女爲后不能制子姓驕橫此則三年宋族誅是權與周公作而德音不瑕未能遠也注以周霍比舉及言猶病尊爲周公孟宗有見於此矣充事具前漢書本傳此特其大略耳

象曰黃裳元吉文在中也

當總己之任處疑僭之間張本作僭疑而能終元吉之福者由文德在中也集解案博性惟不學無術故不能終元吉之福王甫曰坤爲文五在中故曰文在中也

上六龍戰於野其血元黃

陰在上六十月之時也張曰坤上六癸酉爻終於酉而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也張曰乾西北之卦乾鑿度曰乾位在十月而漸九月故以戌亥爲都故稱龍焉張曰上六在亥乾之都故逼乾而乾與戰陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維張曰坤西南也乾鑿度曰坤位六月而漸七月而氣溢酉戌之間張曰溢於酉戌則亥也言酉戌者爻終於酉以爲端故曰于野張曰自未申至酉戌遠故象野未離陰類故曰血陰陽氣雜張本作色故曰元黃言陰陽雜則異氣合則同功君臣夫婦其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也集解案十月于消息爲坤坤上六癸酉故曰爻終於酉坤卦本乾陰消而成故曰卦成于乾謂戌亥乾之都者漢書郎顗傳引詩氾歷樞曰酉爲革政午亥爲革命神在天門出入候聽言神在戌亥司候宋均注神陽氣君象也天門戌亥之間乾所據也鄭康成乾鑿度注戌乾體所在亥又乾消息之月惠定宇易漢學曰戌乾體所在爲乾上九前與曰消息之位坤在于亥下有伏乾其乾亦近也坤爲上上爲西南賊德在未戌雜在申故曰坤位未申之維坤上六癸酉全乾上九壬戌上坤合壬癸陰陽相薄而戰於乾故曰氣溢酉戌之間爾雅釋地邑外謂之郊郊外謂之野注邑國都也郊外曰野必有城郭故以郭外曰郊郊外曰野見毛詩鄭有死屬傳參二謂文王三分天下有二也參與三同常侍注周禮天官設其參云參三公也又晉紀總論曰二祖逼禪代之期不暇侍參分入有之會尤其明證矣牧野之牧水經作坶說文周說文又謂禮記及詩作坶字通小異耳鄭漢書律歷志作坶水經清水下注云自朝歌以南南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣詩所謂坶野洋洋檀車煌煌者也朝歌在今河南濬縣西南

象曰龍戰於野其道窮也

天道窮至于陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣集解案攻戰受誅謂紂用權變謂文王以臣伐君究非經常之道故云然張曰言柔順窮則是以文王爲龍紂爲坤陰也言坤道窮則是以紂爲龍武王爲坤陰也

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變張曰惟當爲雖推當爲推終歸于正是周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也集解張曰以陰升逼陽象負案推變以陰陽合則同功象復

子明辟終歸于正用六純坤非變乾矣業覩寅象南面而見櫃記明堂但復作啟音義同又家語觀周篇孔子觀乎明堂見周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖復子明辟書洛誥文復復爾雅釋言云返也後漢書桓帝紀詔曰遠覽復子明辟之義注云復還也子謂成王也辟君也謂周公攝政已久故復還明君之政于成王也注本盧本有矣字張本同依贊今從張本

合萬物而化光

光大也謂坤合藏萬物順承天施然後化光也集解案書堯典光被一作廣被一作橫被是光有大義

屯☵☳震下坎上坎宮二世卦消息卦坎二之初內卦有十一月外卦十二月

雷雨之動滿盈天造艸昧宜建侯而不寧盈平湖孫堂本作形

水運將終木德將始殷周際也張曰屯坎二世也坎水變之震木故云水運終木德始以象殷周之際殷水德周木德也

百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王

宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也集解言殷為水運周為木運者易乾鑿度曰七殺者紂黑期火戊倉精受命鄭康成注午為大言火戊者木德將王火為之將相戊土也又黑為水子又水使其子為已塞水是明倉精紂殷之象實亂曰不寧言寧也

蒙☶☵坎下艮上離宮四世卦消息卦艮三之二侯在正月

蒙亨

蒙者离宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來

在寅故蒙於世為八月於消息為正月卦也正月之時陽氣上

達故屯為物之始生張云消息也候十二月蒙為物之穉也穉張本作稚施之

於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王

之遭周公也集解案蒙為离宮陰者世在六四也世卦起月例四世卦陰主八月四陰在酉也即虞坤四爻注所謂陰氣在四八月之時自觀來之義陽始於酉仲故八月之時降陽布德薺麥並生白虎通五行篇八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺麥也魏伯陽參同契曰觀其權量察仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生是也息來在

寅者候在正月也乾鑿度曰屯為陽精于十二月丑其爻左行以閒時而治六辰蒙為陰貞于正月寅其爻右行亦閒時而治六辰是其證也

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養

公正之道而成三聖之功集解張曰鄭康成以武王崩時成王年十五王肅以為十三干云八歲未詳所據案成王嗣立史記魯周公世家不紀其年王少在襁緥之中蒙恬列傳恬曰成王初立未離襁褓淮南子要略篇云成王在襁褓之中未能用事文選思親賦注引博物志云襁褓縷為之以約小兒於背上是成王年止二歲以內矣而鄭注書金縢謂武王崩成王年十歲服喪三年畢年十二即位家語則謂大戴禮保傅篇及古尚書說皆謂十三賈誼新書修政語下則謂二十琴操又謂七歲此云八歲未詳所本或也古書參錯未可執一說以定之也蒙世在四艮為艮曰丙戌前漢書翼奉傳哀行公正戌丑主之故曰公正之道三聖謂文武周公

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六戊寅張曰坎初平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周

公至誠之象也坎為法律張曰此說卦所無知京本有逸象寅為貞廉以貞用

刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之

罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨無德之

晚故曰以往吝初二失位吝之由也集解蒙貞于寅初六戊寅木知為平明時者以初文言之象也离宮卦離為日故曰天光虞氏易逸象坎為法九家易集注師初六師出以律注云坎為律法律坎上六爻辭明夷六二象解注並同貞康當作廉前漢書翼奉傳上六行廉貞寅午主之惠定宇曰廉貞火也寅中有生火故云四國謂武庚祿父治殷及管叔蔡叔霍叔也謂正四國之罪宜釋周公之黨者書金縢周公居東二年則罪人斯得孔穎達疏引鄭康成說謂成王多殺公之屬黨公作鴟鴞之詩救其屬臣請勿奪其官位土地則所謂罪人者即公之黨也與孔傳異詩鴟鴞毛傳亦云寧亡二子不可毀我周室其意而多罪其屬黨與鄭合此皆臣子之恩孫與父祖知王不以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其官位奪其土地是不足傳以子為晉祭也注用斯義又鄭本文注云不在足曰桎在

干曰指初二失位者謂初為陽位今以陰居之二為陰位今以陽居之是陽不得位也

需☵☰ 乾下坎上坤宮游魂卦大壯息卦內卦侯在正月外卦二月

象曰雲上于天需

上升也 釋文阮氏校勘記十行本闕監本升誤外

君子以飲食宴樂

宴安也 余蕭客古經解鉤沉引影宋本釋文二阮氏校勘記釋文宴徐烏珍反坎也下同宋本下作干誤據此則余氏所引誤校也

初九需於郊利用恒無咎

郊乾坎之際也 張曰初乾應四坎下云北郊也 既已受命進道北郊未可以進

故曰需于郊 張曰謂臣受君命而出則未知其為何使也 處不避汙也不辭難臣之

常節也得位有應故曰利用恒 張曰應例 雖小稽留終于必達故曰

无咎 集解乾坎之際謂亥子之交也自西北方進正北方故曰進道北郊也又有兌世交在兌澤之上坎水之下故曰汙

坎為險故曰難坎為臣道故曰臣之常節也文六四應在初九故曰得位有應

訟☰☵ 坎下乾上離宮遊魂卦遯消卦也候在三月

訟有孚窒

訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺 張云四世卦陰主八月故天氣將刑殺

聖人將用師之卦也 謂孟津觀兵 訟不親也兆民未識天命 句 不同

之意 集解虞翻曰乾為金離火斷乾燥而煉之故為戈兵也前漢書刑法志大刑用甲兵又序卦云訟必有眾起故受之以師故云天氣將刑殺聖人將用師之卦

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故

曰作事謀始也 集解載紀書文曰元九年天下八百諸侯皆一旦會於孟津之上不言同辭不呼自來盡知

武王忠信欲從武王與之伐紂則天下之心可知矣

師☷☵ 坎下坤上坎宮歸魂卦消息卦攝三降二候在四月

行險而順以此毒天下而民從之

坎為險坤為順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道

者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘

破城邑皆所以荼毒姦宄之人 宄張本作宄 使服王法者也故曰以

此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖其

爻皆著恐懼之辭也 集解案馬融訓毒為治崔憬訓毒為亭毒此云荼苦是其異義也虞氏象此于坎為獄為暴之後繼以為毒已導其先路矣

上六大君有命開國承家小人勿用

大君聖人也有命天命也五常為王位 張曰師上為王 以至師之家而

變其例者上為郊也 張云上為郊未聞 故易位以見武王親征與師人

同處於野也離上九曰王用出征有嘉折首上六為宗廟 為張本作

謂武王以文王行故正開國之辭於宗廟之文明己之受命文

王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克予

非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也

小人勿用非所能也 集解張曰案象注則小人勿用謂勿用此文之義而用師也開國承家用荀宋說

案鄭康成曰命所受天命也見文選注二十四乾為天為聖人蓋消息之位坤在亥下有伏乾故云然上為郊也見坤上文

注武王親征與師人同處于野即謂野也上為宗廟見易乾鑿度武王以文王行者史記周本紀所謂為文王木主載以車中

軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專是也注引泰誓云云見禮記坊記鄭注此武王誓眾以伐紂之辭今泰誓無此

章則其篇散亡孔穎鄭不見古文尚書故也

象曰大君有命以正功也

湯武之事集解上專言武此兼及湯者順天應人一也

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也集解楚靈王伐吳許城陳蔡其卒公子比弑之于乾谿齊閔王攻燕燕之其卒也淖齒殺之于鼓里窮兵之禍驗矣楚靈名口魯昭元年十一月弒其君麇而自立改名虔閔王名地史記田敬仲完世家作湣王

比☵☷坤下坎上坤宮歸魂卦消息卦師二正五侯在四月

比吉原筮元永貞不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世於七月張曰師者坎之歸魂亦四月卦與比正同而息來在巳張云比侯四月去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所張曰謂歸魂四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也集解歸魂三世所主與三世卦同三世卦陰主七月三陰在中也即坤三爻注所謂陰氣在三之月之時自否來也是定字易漢學曰師七月長在中四月長在巳故曰去陰居陽乾爲辭故云承乾命師亦世於七月而息在巳周禮春官大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆鄭注原原田也有周之兆釋文兆亦作北此云三卜執當作三兆大相東土卜惟洛食周書洛誥文相釋詁云視也鄭康成注洛誥曰召公所卜之處皆可長久居民使服曰相食孫炎如書疏云此解經推洛食之義綿孔以爲龜兆食墨非也食墨不必盡吉且周禮占人云凡卜君占體大夫占色史占墨卜人占坼卜洛是王之事宜占體不宜占墨也漢書王莽傳云予乃卜波水之北郎池之南惟玉食予又卜金水之南明堂之西亦惟玉食仿此文洪範云惟辟玉食則知食爲玉食北上也顏師古注王爲玉兆非是定鼎郟鄏卜世三十卜年七百者左氏宣三年傳文杜注郟鄏今河南武王遷之成王定之春秋釋例河南縣西有郟鄏陌也戩祿猶戩穀能業猶蒙業後夫凶者荀爽云後夫謂上六逆理乘陽不比聖王其道當誅故其道窮凶也故以人事言猶之上世如魯語禹致群神於會稽之山防風氏後至殺而戮之驗也此戒閣如伍及桀紂之類是也

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之邑也得位應五而體寬大張曰六二乙巳主西方之情喜行寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣集解前漢書翼奉傳喜行寬大乙酉主之孟康注金生于巳盛于酉金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也六二乙巳火火炎上亦有應五之象本卦初與三皆失位得位惟二孤主無明難上應九五不克爲群陰所蔽則惟自修德使民人和樂以告無違于聖則而已故象曰比之自內不自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏張曰坤屬土乙卯木克土爲鬼在比之家有土之君也張曰比建萬國皆象諸侯文周爲木德卯爲木長同姓之國也張曰卯主東方之情怒行陰賊文失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解需游魂歸魂爲鬼易比坤之歸魂卦自游魂卦下三爻皆變就復之歸坤而世在三伏爲乾三甲長飛爲中三乙卯坤土也卯木也土以木爲鬼三爲御又爲三公故曰鬼吏在比上故爲有土之君周爲木德說已見屯卦前漢書翼奉傳怒行陰賊亥卯主之卯木以陰氣賊害土故爲陰賊也云管蔡之象者史記管蔡世家文王長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載武王已克殷平天下封功臣昆弟於是封叔鮮于管封叔度于蔡二人相紂子武庚祿父治殷遺民武王崩成王少周公旦專王室管叔蔡叔疑周公之爲不利於成王乃挾武庚以作亂周公旦承成王命伐誅武庚殺管叔而放蔡叔遷其事也注未也字恙林作乎

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四爲三公在比之家張本作象曰當作家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰

外比於賢以從上也 集解　案四爲三公見乾鑿度在比之家家當誤作象今改正聖主謂九五則同群
坤曰卦下卦爲內上卦在外故先儒皆謂外比之賢即上得位故賢也

小畜☴☰ 乾下巽上巽宮一世卦消息卦需上變爲巽候在四月

闕

履☰☱ 兌下乾上艮宮五世卦消息卦訟初變爲兌候在六月

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決於前恐決失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也 集解　五得位故貞无應故厲

泰☷☰ 乾下坤上坤宮三世卦息卦自否反候在四月

否☰☷ 坤下乾上乾宮三世卦消息卦自泰反候在七月

同人☰☲ 離下乾上離宮歸魂卦消息卦息師爲同人候在七月

以上三卦闕

大有☲☰ 乾下離上乾宮歸魂卦消息卦甚比爲大有內卦候在四月外卦五月

九三公用亨於天子 亨香兩反○釋文

亨宴也 釋文　張曰漢上易引作燕也案左氏傳宣十六年周定王曰王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴十二年晉郤至曰享以訓共儉宴以示慈惠是享與宴之禮判然不同注特渾淪言之耳然鄭康成注需卦象猶君子以飲食宴樂云宴享宴也則其來已久矣阮氏校勘記曰亨宋本古本閩十行本毛本監本亨作享

九四匪其彭无咎

彭亨驕滿貌 釋文　張曰周易玩辭引作盛滿貌案詩大雅蕩女炰烋于中國毛傳炰烋猶彭亨也韓愈石鼎聯句詩亦有豕腹脹彭亨之語

謙☷☶ 艮下坤上兌宮五世卦消息卦剝上反三候在十二月

豫☳☷ 坤下震上震宮一世卦消息卦復初之四內卦候在二月外卦三月

隨☱☳ 震下兌上震宮歸魂卦消息卦否上之初候在二月

蠱☶☴ 巽下艮上巽宮歸魂卦消息卦泰初之上候在三月

臨☷☱ 兌下坤上坤宮二世息卦候在十二月

觀☴☷ 坤下巽上乾宮四世消息卦候在八月

以上六卦闕

噬嗑☲☳ 震下離上巽宮五世卦消息卦否五之坤初坤初之否五候在十月

初九屨校滅趾无咎

趾足也屨校貫械也初居剛躁之家 張曰震爲躁卦初陽剛 體貪狼之性 張曰震初庚子子北方之性好行貪狼 以震接巽 張曰巽宮三世變巽爲震震長男巽長女 強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒 懲張本作徵曰古徵懲通 以免刑戮故曰无咎矣 集解　爾雅釋言趾足也震爲足居初爻故有趾之象貫械謂梏其行也震爲決躁故曰剛躁之家前漢書翼奉傳好行貪狼申子居之震初九庚子故曰體貪狼之性又董仲舒傳秦以貪狼成俗顏師古注狼性皆貪故謂貪爲貪狼以爲本狼作俗今改正世至五巽體不見震爲長男故曰以震接巽強暴之男也

象曰屨校滅趾不行也

不敢遂行強也 集解

賁☶☲ 離下艮上艮宮一世卦消息卦泰上之乾二乾二之坤上候在八月

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀人文而化成天下 集解　此即日月在天成八卦之說也離爲夏互體震坎震春坎冬泰卦互體兌本卦初二反三四均半體兌兌爲初離坎又爲日月故曰四時之變縣乎日月乾爲聖人又爲天坤爲萬國坤六五曰文在中六三曰含章故曰聖人之化成乎文章含萬物而化光乘坤之義也離爲日故曰觀

六五賁于丘園束帛戔戔素千反

周禮釋文考工記鮑人則是以博爲帴也帴音踐鄭康成云帴者讀爲羊豬戔之戔沈云馬融音殘干寶爲殘鄭周易戔戔之字同亦音素干反不知其義或云字則如沈釋以羊豬戔之語未見出處始謂羊豬脂爲脈音素干反豈致此乎崇閩誤注殘餘字本多作戔宜依殘音愚案戔字子夏傳作殘殘當字以戔爲殘本此

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也集解

詩外傳山林之士往而不能反素士謂寒素之士也魏志賈逵傳引素士之業

剝䷖坤下艮上乾宮五世卦消卦九月卦也

復䷗震下坤上坤宮一世卦息卦之始十一月卦也

无妄䷘震下乾上巽宮四世卦消卦遯上之初候在九月

大畜䷙乾下艮上艮宮二世卦消息卦萃五之復二候在八月

頤䷚震下艮上巽宮遊魂卦消息卦晉四之初候在十一月

大過䷛巽下兌上震宮游魂卦消息卦大壯五之初候在十月

以上六卦闕

坎䷜坎下坎上純卦方伯卦也初六冬至上六驚蟄與離旁通

象曰水洊至張曰不以京氏作臻至

案釋文洊千作荐盧氏攷證云錢本神廟本雅雨本荐皆作薦平湖孫氏云此荐字與郭璞爾雅注引同舊本釋文亦作薦爾雅釋言荐再也小爾雅云荐重也大雅雲漢箋雅疏孫毛傳薦重也正義云此薦與荐字異義同

初六習坎入於坎窞凶

窞坎之深者也江河淮濟百川之流行於坎中水之正也及其爲災則泛濫平地而入於坎窞是水失其道也刑獄之用必當於理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入於坎窞凶矣集解案初六居本卦之最下故王肅曰窞坎底也與注義同百川之流行乎坎中志林本作坎中

坎爲法律故兼刑獄言之

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終無功也

坎十一月卦也張曰坎中冬至用事以山字初七十三分文失其位張本文亦作爻喻殷之執法者失中之象也張曰十一月天氣閉塞又失位故爲失中坎象執法也來之坎坎者斥周人觀釁於殷也枕安也險且枕也言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終無功也集解坎六三當王十二月中此云十一月卦者以方位六坎正北方於時爲子也爻失其位之爻皆誤作文今依

正六三以陰爻居陽位陰爲水德與坎德同故以喻殷之執法者不中也象三至四互離有震震木德故以喻周以觀釁於殷

斥指也見後漢孔融傳注險且枕之枕晁氏引千注作檢

離䷝離下離上純卦方伯卦也初九夏至上九白露與坎旁通

闕

下經

咸䷞艮下兌上兌宮三世卦消息卦坤三之上成女乾上之三成男候在五月

恆䷟巽下震上震宮三世卦泰息卦乾初之坤四內卦候在六月外卦七月

遯䷠艮下乾上乾宮二世卦陰消始二六月卦也

大壯䷡乾下震上坤宮四世卦陽息泰二月卦也

晉䷢坤下離上乾宮游魂卦消卦觀四之五候在二月

以上五卦闕

明夷䷣離下坤上坎宮游魂卦息卦臨二之三候在九月

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣集解張曰此文往遠近

之例桀紂內而外設一爲室二爲戶三爲庭四爲門也鄭初九四不出戶庭九二曰不出門庭案有四而外之義注未失字疑脫

如集解作也

家人☲☴離下巽上巽宮二世卦消卦遯初之四候在五月

睽☱☲兌下離上艮宮四世卦消息卦大壯上之三无妄二之五候在十二月

以上二卦闕

蹇☶☵艮下坎上兌宮四世卦消息卦觀上反三候在十一月

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當上位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承

上據四應二張曰承據例諸家唯以陰承陽于則凡在下者曰承衆陰並至此蓋以託四

臣能以權智相救也故曰以中節也集解坎爲險上位志林本作五位尚書大傳云西伯既戒紂囚之牖里散宜生閎夭南宮适相與學訟于太公以免牖里之害太平御覽八十四引帝王世紀云文王受制不全以近四方之士是以大顛閎夭散宜生南宮适之屬咸至是謂四臣詩大雅緜疏引鄭康成書君奭注云詩傳說有疏附奔走先後禦侮之人而四文王有四臣以交命此之謂也權志相救即九卦巽以行權之義

解☵☳坎下震上震宮二世卦消息卦臨初之四候在二月

損☱☶兌下艮上艮宮三世卦消息卦泰初之上候在七月

以上二卦闕

益☳☴震下巽上巽宮三世卦消息卦否上之初候在正月

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

聖王先後其名而後致力於神故王用享於帝在巽之宮張曰益巽二世卦

處震之象是則蒼精之帝同始祖矣集解聖王先成民既致力於神左氏桓六年隨季梁諫之先成其民者謂初文辭利用爲大作大作謂耕種震爲稼成民之事莫大乎此蒼精爲文王太平御覽八十四引春秋緯演孔圖孔子素錄書合觀五常英人知姓名爲蒼帝精蓋東方蒼帝太王所感生者也禮記禮器魯人將有事於上帝必先有事於頖宮鄭康成注上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也周始祖爲高辛氏以木德王亦蒼帝之精故四同矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

固有如桓文之徒罷近篡弑功實濟世六三失位而體姦邪張曰震三庚長主上古之情樂業行姦邪

處震之動懷巽之權張曰巽以申命以行權是矯命

之士爭奪之臣桓文之史也故曰益之用凶事在益之家而居

坤中能保社稷受撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚

中行然後俯別盟會卯致錫命故曰告公用圭集解張曰五卦象易乾鑿度三爲三公以陰文居陽位不得其正而處五體坤之中坤爲衆國有主盟中夏之象桓文挾天子以令諸侯矯一王之命奪命討之權不當學之則汎爲篡弑故曰罷近篡弑前漢書某奉傳樂行姦邪長未主之本文庚長土故曰不位而體姦邪恒以急莊九年節位九合諸侯存三亡國諸侯稱仁焉僖九年會于葵邱天子賜胙命無下拜功武德矣文以僖二十四年卯位出定襄王入務利民出穀戍釋宋圍城濮之役一戰而霸王庭體命之實案爲伯盟諸侯於王庭在僖二十八年其先之辭衆伙此秦穆公稱爲仁所謂中行近仁而俯列盟會卯致錫命也事具左氏傳此特其大略耳中行近仁之人一本作人

夬☰☱乾下兌上坤宮五世卦息卦三月卦也

告自邑

殷民告周以紂無道集解翟元曰坤稱邑也陰按卦自坤來世里五則陰遷尊位而陽居之如殷民也武王出國都以待于郊之象也

孚號有厲其危乃光也

夬九五剛飛龍在天之文也應天順民以發號令故曰孚號以

剛決柔以臣伐君張曰武王伐紂之事也剛決柔而象臣伐君蓋以陽自下升以至五也蓋易象于先大畧

長君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃

光也集解按卦緯說乾故九五與乾九五同事也以剛決柔別本作以柔決剛然象辭明曰剛決柔今以虞本當以乾

九五之剛決去坤六五之柔也陽自下漸升至五有以任代君之象德大而心小而舊作卯今以志林本改正

姤☰☴巽下乾上乾宮一世卦消卦五月卦也

九五以杞包瓜

初二體巽為艸木二又為田張曰虞氏象例田中之果柔而蔓者瓜之

象也集解張曰蓋以初為瓜二為杞案初二為比易二為田者即九二見龍在田也

萃☱☷坤下兌上兌宮二世卦消息卦觀上之四候在八月

闕

升☷☴巽下坤上震宮四世卦息卦臨初之三候在十二月

九三孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用禴于春時也張曰春禴殷禮非時而祭

曰禴然則文儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不也

求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九

五坎坎為豕然則禴祭以豕而已張曰用鄭禮記注不奢盈於禮張本作盈

洽故曰有喜矣集解剛中謂本文應謂六五釋文禴馬融王肅皆謂殷春祭名蓋本禮記王制然純王制天

子四時之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿疏云礿薄也春物未成祭品鮮

薄祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘云云注云謂夏殷時禮礿禴字異義同而禮曰春官大宗伯則曰以祠春享先王

以礿夏享先王釋雅釋文春祭曰祠夏祭曰礿是詩天保禴祠烝嘗佛同易既濟九五鄭康成注礿夏祭之名天保孔疏謂周

公制禮乃改夏為禴祀既濟鄭注則文王時已改是亦可備異義也非時謂非春時既濟東鄰為紂西鄰謂文王

困☱☵坎下兌上兌宮一世卦消卦否二之上候在九月

初六臀困于株木

兌為孔穴張曰坎象坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也集解初

六戊寅木亦困於株木之象也張曰若以兌為孔穴則出隱伏之上非臀象尤非初象干氏取象其疏如此

井☵☴巽下坎上震宮五世卦息卦泰初之五候在五月

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

水殷德也木周德也張曰坎為水巽為木又井震宮五世卦震木變坎水夫井德之地也

所以養民性命而清潔之主者也自震化行至於五世改殷紂

比屋之亂俗而不易成湯昭格之法度也故曰改邑不改井二

代之制各因時宜損益雖異括囊則同張曰括囊猶大致也故曰无喪无

得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及

革正故曰亦未繘井井泥為穢百姓无聊比屋之間交受塗炭

故曰羸其瓶凶矣集解上卦坎故以為殷德震宮五世故以為周德也昭格詩商頌長發文作昭假假音

古雅反毛傳音格說文假至也引虞書堯典格於上下作假王逸注招魂蘭芳假些所引同又白虎通巡狩篇引堯典歸格于

藝祖尚書大書引作祭禰祖考來格均作假則假古文格亦可通用也志林本及易漢學均改作假張本同而舊本實作格今

恰仍之本卦自泰來泰六五來之初損陽爻為陰爻初九往之五益陰爻為陽爻故曰往來井井六四與坤四同義坤四爻辭

曰括囊无咎无譽象辭曰括囊无咎慎不害也則置无譽不言矣井卦辭曰无喪无得六四爻辭曰井甃无咎象辭同則置无

得不言矣所謂損益雖異括囊則同也然南閩孫本囊括作囊括无聊作无卿亦通今從盧本比屋之間屋舊作者非是今從

姚本改正

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本土爻張曰巽初辛丑丑為土故曰泥也井而為泥則不可

食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪

師也亦皆清潔无水禽之穢又況泥土乎故曰張本無舊字舊井无

禽矣集解巽初六辛丑上故曰體本土爻九家易巽為雞虞氏易象離為鳥泰未成井巽離象皆不見故曰舊井无禽

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食

行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也 集解按乾鑿度三爲三公九三得位有應而无據故以託殷之賢公侯不見任於紂也禮記王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尚書有微子箕子何答云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故云子據此明注意謂箕微食采貴親公侯也荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三得正故曰井渫不得據陰附不得用故曰不食道既不行故我心惻王得其民之得一本作德

六四井甃无咎

以瓴甓井曰甃 釋文按子夏傳甃修治也馬融曰口爲瓦裹下達上也其義同也

上六井收网幕有孚元吉

按今易网作勿釋文勿干本作网許慎說文有网部云网庖犧氏所結繩以田以漁也或加亾作罔或从糸作網玉篇亦云网與罔同网並同但據下无覆水泉云云則又作无字辭與勿義正同也

象曰元吉在天大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无益與禮而不興教故曰井收网幕网幕而教信於民民服教則大化成也 集解按馬融曰收汲也汲則水在瓶中其義實相成也

革䷰ 離下兌上 坎宮四世卦消息卦避上之初侯在三月

已日乃孚革而信

天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期自會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也 集解殷水德坎宮世至四則坎象不見故曰革乾爲天兌爲命三至五二至四互體有乾巽故曰天命已至之日也尚書大傳泰誓所謂白魚入于舟中有火流于王屋化爲赤烏三足皆其證也餘見史記周本紀觀兵孟津而還歸者越絕書云是時比干箕子微子尚在武王賢之未敢伐是也釋文云革而信之一本无之字今觀注末所述經語是干本同也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也 集解按武王已革殷命不待周公誅二叔而必定天下之注義未詳恐傳錄之誤

初九鞏用黃牛之革

鞏固也離爲牝牛 張曰用荀氏逸象 離文本坤 張曰離得坤 黃牛之象也 張曰坤色黃 在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷是其義也 集解鞏訓固本馬融注離卦辭畜牝牛吉故離爲牝牛坤二五之乾成離故離文本坤坤爲牛見說卦又離爲牝牛坤爲黃並見九家易逸象凡卦初爻皆无據此云在革之初无應據者以无應而類及之也注末語本無是字今以志林本補

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

爻入上象喻紂之郊也 張曰下卦爲內上卦爲外故四象紂郊 以逆取而四海順之動出器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也 集解詩大雅大明疏引書序注云牧野紂南郊地名離南方卦爻入上象在離之外故喻紂之南郊上謂上卦也離爲甲胄爲戈兵故曰出器前歌後舞及白魚入舟見尚書大傳泰誓史記周本紀不舉赤烏而舉言白魚者取水德賓服之義漢書終軍傳白魚登舟順也張晏注周木德也舟木也殷水德魚水物魚躍登舟象諸侯順周以紂畀武王也甲子二月五日周語伶州鳩曰武王以二月癸亥夜陳未畢而以夷則之上宮畢王以黃鐘之下宮布戎於牧之野漢書律曆志云序曰一月戊午師渡於孟津至庚申二月朔日也四日癸亥至牧野夜陳甲子昧爽而合是夜陳皆爲癸亥言此獨言甲子夜陳者諸大明會朝清明曾釋中從鄭箋爲解云書武成陳于商郊俟天休命孔安國傳休命謂夜雨至而畢陳六韜言武

王東伐至河上雨甚雷疾太公率衆先涉船則至畢陳乃雨止而清明據此當是甲子旦時雨寅卯時開霽故可言於夜旋亦可言甲子夜也至呂氏春秋貴因篇武王伐紂至鮪水紂使膠鬲候周師問武王曰周伯何時至曰將以甲子日至膠鬲行矣天雨日夜不休武王疾行不輟曰吾疾行以救膠鬲之死也不定是甲子日未可援以為證矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎文將率之士使為諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也集解 注所述見禮記樂記天下已定武不可黷故征凶示天下以不復用兵故居貞吉將率之率舊本作率非是今據史記樂書改正今本禮記作師釋文本師又作率所引似本小相米據小存命將率音義同此倒載干戈至使為諸侯十八字義海本作當偃武不用五字想係節文

鼎䷱ 巽下離上離宮二世卦消息卦大壯上之初六卦候在五月外卦六月

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞集解 按三公謂三也三文鼎耳革其行塞為之則施令道亨矣注末志林本有也字張本同

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

玉又貴於金者凡烹飪之事自鑊升於鼎載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主烹飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也集解 案書洪範曰金曰從革馬融注金之性從人而更可銷鑠人之意變易以成器也六五陰爻似之白虎通文質篇引禮記王度曰玉者象君子之德燥不輕濕不重似賢人君寶之五常為王位上為集均烈火不能焚者貞玉也上九陽爻似之五常為王位上為宗廟至鼎新之世而變其例者宋衷曰兌為金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天子又曰以金承王君臣之節上體乾為玉故曰玉鉉明非其任陰陽相承剛柔之節也其義可參觀矣

震䷲ 震下震上純卦方伯卦也初九春分上六芒種

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

周木德震之正象也為殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百世而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子而為祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也集解 張曰說匕鬯用鄭按震以木為身故曰周木德震之正象逆禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里也漢何休注曰古者帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷注以為殷之制者禮緯含文嘉曰殷爵三等謂公侯伯禮記王制鄭注同孔疏殷之諸侯大者百里據此知百里上無增為至周禮地官大司徒夏官職方氏皆有公五百里侯四百里伯三百里子二二百里男百里之文斷莫附會言之變已變殷之法度矣故以也百里為殷諸侯之制也復引大雅之詩以証之毛傳回違也鄭箋方國四方來附者震為方伯又為東方蒼帝而文王為蒼帝之精故以文王言也鄭注本作不喪匕鬯云人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親為也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉注義本之匕牲體之匕今謝孫本作上非是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也集解 得震之正謂以陽爻居陽位首震之象者謂初爻也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應是以乘剛爲危此託文王之（張本無之字）積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億喪貝實貨也產乎東方行乎大塗也（張曰楊閎夭之徒於江淮之浦未得大貝江淮東南亦得云東方也震爲東方爲大塗）此以喻紂囚文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

集解虞氏易據學曰震爲本六二寅庚亦木也故曰震之身然剛乾之九四壬申金坎巽離之上爻戊子水辛卯木巳火兌之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六乙未六四癸丑艮初六丙辰六四丙戌皆上也釋文億本又作噫同於其反辭也實辭注惜辭意同說文貝海介蟲也居陸名猋在水名蛹古者貨貝而實也產乎東方行乎大塗皆以震言之見說卦大傳西伯欽者紂囚西伯於牖里散宜生之江淮之浦取大貝大如車之渠陳於紂之庭史記周本紀則謂閎夭之徒求美女美贄而獻之紂紂大悅乃赦西伯故注亦言閎夭之徒也箱大車之箱也外府之說乃晉荀息答獻公言見左氏僖二年傳公羊穀梁傳同云勿逐七日得者虞翻云震數七故七日得也七年之日當據左傳爲訓左襄三十一年傳衛北宮文子曰紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之孔穎達疏尚書爲據天文王受命惟中身厥享國五十年則文王在位歷年多矣未知何時被囚也周本紀稱紂赦西伯賜之弓矢使得征伐其後乃知云虞芮爭訟讓而去是虞芮質成之前被囚也尚書傳稱文王一年質虞芮二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷紂乃囚之四友獻寶乃免於虎口出而伐耆鄭元尚書注據書傳爲說以爲四年囚之五年獻之即如所言獻囚不過一年也馬遷之言當得其實矣按今本尚書大傳虞翻而所據又謂西伯既戡者紂囚之牖里數從遺之業與翻所引不同文成因紂業謂物於羑里之庫百日並與左傳異說矣要之述古事者所聞不逮所見所傳聞不逮所聞而猶北宮文子之言以誤之日得之義亦自允協也注引書誕保文武受命惟七年洛誥文也馬融鄭惟七年周公攝政天下太平鄭康成注文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩及周公攝政不敢過其數也據此則誕保正謂文王受命而得天下適合七年之數與武王受命數同非釋文王之事而昭然後聞公也

艮☶☶（艮下艮上純卦乾二五之坎觀五之三內卦侯在九月外卦十月）

闕

漸☴☶（艮下巽上艮宮歸魂卦消卦否三之四候在正月）

上九鴻漸於陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用於儀吉不可亂也

處漸高位斷漸之進（張曰斷字疑誤未詳）順艮之言謹巽之全履坎之通據離之耀（張曰互坎）婦德既終母教又明有德而可受（張曰受字亦疑誤）有儀而可象故曰其羽可用爲儀不可亂也

集解案漸之進見本卦象辭本文上無文故曰斷漸之進艮初六五吉有序協上故曰順艮之言巽入爲順也三從巽之全將四至上巽之爻書基以武全當作令巽爲象辭重巽以申命是也乎澈條本全作舍非是二至四爲坎三至五爲離以互體言坎爲通離爲火爲日爲電故曰耀漸卦辭云婦吉九三九五皆言婦王上九則婦德終而有母道矣據此故曰母教明矣有德可受承坎之通言通故因可受有儀可象承離之耀耀言故可象也

歸妹☳☱（兌下震上兌宮歸魂卦息卦泰三之四內卦候在八月外卦九月）

歸妹人之始終也

歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也

集解歸妹爲兌宮歸魂之卦故曰衰落之女泰三之四乾體不見故曰父既沒矣震長男兌少女震兄嫁兌妹以坎離爲夫婦故曰兄主其禮與漸卦爲同其卦自泰來內成外卦之象故曰子續父業

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷薄於澤八月九月歸藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞（當虞安也）而虞將來之禍也

集解禮記月令仲秋之月雷始收聲歸妹內卦主秋分八月中外卦主寒露九月節故曰八月九月歸藏之時歸藏篇作將藏今以易基學校改虞與娛通中孚初九虞吉荀爽注初應于四宜自安虞安也虞猶安樂也見于孟子盡心章霸者之民驩虞如也丁公著音義云虞當作娛娛古字通用耳又國策卷四燕策清靜自恬以自娛鮑注虞娛同樂也禮樂志虞泰一師古注亦如之慮將來之禍舊無之字今以志林本校補宋鄭剛中周易窺餘引此

注云政不暇恃一時之慶而有時來以慮意同論異分別有所據耶

豐䷶ 離下震上坎宮四世卦息卦泰二之四侯在六月

豐亨王假之勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五張曰坎五世陰爻五至五世將游魂以其宜中而履其昃也昃張本作側曰至五世將游魂坎為夜張曰子也離為晝張曰午也以離變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗者張曰坎本作晝殷是也寫者因上有離為晝之文而誤耳而離居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勤勉之言也猶詩曰上帝臨爾无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中集解為坎宮陰世在六五釋文假庚曰反至也注云以離變坎至於天位甚亦是至訓假也五為天子故曰天位伐殷當作代殷無本可校不敢改也戒懼不息以震卦義言之詩大雅大明之篇本作上帝臨女而曰臨爾者因女同也書堯典咨伯女作朕宗曰虎迪王者不但篇引作咨稱伯作絲讀安女止史記夏本紀作安爾止豐庚令子將試以女遷一作爾遷皆爾女通用之證文選潘岳為賈謐作贈陸機詩云咨爾陸生慕注已詩曰欽爾殷而詩亦本作女也

九三豐其芾釋文張曰宋本如此本或作其茀非芾祭祀之蔽膝也釋文鄭干作韋張曰用鄭據釋文云沛子夏作芾云小鄭干作韋令從鄭閩徐本閩易集解此笠壁周易注蔽鄰勒記亦作韋盧抱經釋文考證云韋字乃據人懸本改蓋訓小蔽之茀乃蔽芾之芾鄭干作芾乃朱芾之芾二字義本不同今以宋本正愚按蔽芾之芾與王篇蔽同味切朱芾之芾分勿切不竭義不同音亦不同也又芾與韍通凡蒙子之陳士義文為孔子初相魯魯人謗誦曰麛裘而芾投之無庆芾之麛裘投之無郵芾一本作韠其證也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

在豐之家居乾之位張曰震上庚戌戌為乾位乾為屋宇故曰豐其屋此蓋託紂之侈造璿宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也下造張本有為字宮作室傾宮作傾國社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家必先天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三年而後亡國矣集解居乾之位者五六為天易也乾為屋宇取在上覆蓋之義璿宮上君林本宇為宇玉臺下無也字帝王世紀紂造傾宮作瓊室瑤臺飾以美玉七年乃成其大三里其高千丈其大宮百小宮七十三處尚書大傳武王入殷歸傾宮之女後書陳蕃傳亦引之注而說字衆本皆作而說非是此以象數記事非記之文也況前注託字屢見或曰寄或曰喻其義皆同不應此處獨異今據理改正下做此凡國於天地有興亡焉釋七當作興三本左氏傳昭三年叔向子對韓宣子語不敢擅改妖孽反物於此又周書大誓曰今殷王紂自絕於天數壞其三正馬融注動逆天地人也見史記周本紀裴駰集解注以天地人之數謂三歲亦是此意也

旅䷷ 艮下離上離宮一世卦消卦否三之五賁初之四內卦侯在三月外卦四月

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

逮安也孫詒讓據集解宋本無安也二字盧本并刪逮字此據盧邑為林本張從盧本离為雉為矢巽為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾張云离六五一陰入乾中五故曰一矢復非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此託祿父為王者後雖小叛擾終逮安周室張曰刻逮為安也故曰終以譽命矣集解據禮記孔子閒居威儀逮逮鄭康成注逮逮安和之貌之兌故曰逮安也離為戈兵矢亦戈兵之屬又離為矢見虞氏逸象為王亦見釋文以五為體言一體升乾為君三五之五祿父見說卦及兌爻象書傳曰武王殺紂繼公子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及商奄叛成王二年祿父誅故曰終逮安周室矣

巽䷸ 巽下巽上純卦消卦遯二之四卦侯在七月外卦八月

兌䷹ 兌下兌上純卦息卦大壯五之三方伯卦也和兌秋分五六大雪

渙☵☴坎下巽上離宮五世卦消卦否四之二候在六月

以上卦三闕

節☵☱兌下坎上坎宮一世卦息卦泰三之五候在七月

上六苦節貞凶悔亡

象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡集解坎為險為陰伏故曰稟險伏之教坎上六爻子子為北方水極盛之時變為貪狼故為貪狼之甘節之主謂九五太公誅華士孔子誅少正卯見家語始誅篇華士事見韓子外儲說右上云東封於齊東海上有居士曰狂矞華士昆弟二人者立議曰吾不臣天子不友諸侯耕作而食之掘井而飲之吾無求於人也無上之名無君之祿不事仕而事力太公望至于營丘使吏執殺之以為首誅家語孔子為魯司寇七日而誅亂政大夫少正卯子貢曰夫少正卯魯之聞人也今夫子為政而始誅之或者為失乎孔子曰天下有大惡者五而竊盜不與焉心逆而險行辟而堅言僞而辯記醜而博順非而澤少正卯皆兼有之此乃人之奸雄者不可以不除荀子宥坐篇尹文子大道下篇略同

華士荀子作華仕

中孚☴☱兌下巽上艮宮游魂卦消息卦訟四之初候在十一月

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾縻之

縻散也張本縻作糜案釋文吾與爾靡之靡本又作縻散也干同埤蒼作縻孫本釋文於本又作縻之縻仍誤作縻盧氏改正閩宋本較正今從之

小過☳☶艮下震上兌宮游魂卦消息卦晉上之三內卦候在十二月外卦正月

闕

既濟☵☲離下坎上坎宮二世卦息卦泰五之二候在十月

六二婦喪其髴勿逐七日得

髴馬髴也釋文爾雅釋言同已在幹弟子跋說說已在前晉名茀方注義皆有取於此則髴當作茀而其自於水可得而詳馬融訓髴為首飾虞翻訓髴為鬒髮伯子婦人之相闕合文髴一作茀子夏傳作髢見釋文虞翻王肅同見李鼎祚

集解

九三高宗伐鬼方二年克之小人勿用

高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也集解高宗小乙子武丁也鬼北方國於山海經海內北經鬼國在貳負之尸北又在臣謂郭鬼方注殆指此若汲郡古文云武丁三十二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方此則本文明證但又非北方國為注意不合至從後西羌傳武丁征西戎鬼方注引前書音義曰鬼方遠方也則是以為國名矣此卦侯果以為殷亡周興之象故謂九五居中當任于既濟之時是周受命之日望紂日道窮故日方始日出東方東方為震帝所出故注以周為既濟之家而以殷為先代也注鬼北方國也惠林本鬼下有方字

未濟☲☵坎下離上離宮三世卦消卦否二之五內卦候在十月外卦十一月

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎為狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也釋文所據本作攸按子夏傳坎為小狐九家易說從亦有為狐之說狐性好隱伏坎為狐義亦取隱伏義也說文汔水涸也段玉裁云大雅民勞傳汔危也周易汔至亦未繘井狐汔濟虞翻曰汔幾也皆引伸之義水涸為將盡之時故引伸之義曰危曰幾也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也因而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣集解按虞翻曰未出中謂二未變在坎中也義與此同云祿父得封者史記衛康叔世家謂武王已克殷紂復以殷餘民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀勿絕是也又曰武王既崩成王少周公旦代成王治當國管叔蔡叔疑周公乃與武庚祿父作亂欲攻成周周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父即下注所

掘叛而被誅也記舊作記今改正

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之祀謂叛而被誅也集解祀舊作禮傳祿之誤耳案史記殷本紀宋微子世家皆云立紂子武庚祿父以續殷祀即此康叔世家所謂比諸侯以奉其先祀勿絕也作祀為協今改正

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應微子更得為客也集解微子名啟紂庶兄史記避景帝諱改名開宋微子世家曰命微子開代殷後奉其先祀作微子之命以申之國於宋周頌詩序有客微子來見祖廟也故曰微子更得為客也

九二曳其輪貞吉

坎為輪离為牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也集解坎為弓輪見說卦坤本為牛今屬之離者離卦辭畜牝牛吉故亦可言為牛也云東蕃之諸侯共攻三監者魯周公世家曰伯禽即位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽率師伐之於肹作肹誓是東蕃之諸侯即指禽父矣

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

吉凶者言乎其得失也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而居故流言作矣集解史記周本紀周公奉成王命伐殷誅武庚管叔放蔡叔又曰初管蔡畔周公討之三年而定故幽風東山有曰我不見于今三年之文也四國蓋殷及管蔡霍大難謂坎陽湖孫本作大事非流言者荀子致仕篇云凡流言流說楊倞注流言者無根源之謂其事則書金縢所載是已

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃名其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣集解尚書洛誥四方民大和會大傳說周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位于其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂又云周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政是復子明辟即制作之明年也克殷謂誅武庚

繫辭上

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

悔亡則虞張曰干剝虞為安故悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩各緩急本作緩急各象其意也集解案虞與娛同也見釋文虞翻注

憂悔吝者存乎介

介纖介也見釋文虞翻王肅義同

故坤无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之數萬物无常方易之應變化无定體也集解否泰反其類也大往小來小往大來而盈虛見易陰陽不測之謂神者此也變而周流乃生生之謂易也

慎斯術也以往其无所失矣

釋文慎時震反鄭于同一本作順時震張本作存震

大衍之數五十

衍合也集解合張本作廣非張曰合天地之數也案鄭康成曰衍演也王廙蜀才曰衍廣也此皆訓為合者蓋天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十此亦康成之說見禮記月令正義漢書集注并合也惟合故可廣而演之其義實相足也

許慎說文云衍水朝宗於海也亦有合義

吉之賾明睿知神武而不殺者夫

釋文殺馬鄭王肅干所戒反陸韓如字案殺音級者降也減削也禮大傳殺同姓也又禮器禮不豐不殺

是故易有太極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也 集解 案釋文王肅曰此章首稱言是故者總衆章之意與此意同

繫辭下

重門擊柝以待虣客 虣張本作暴

卒虣之客為奸寇也 集解 案豫為震宮一世卦飛為坤初乙未伏為震初庚子未為卯卯子為刑很互

豫北為盜又虞氏易逆象坎為盜為匪盜是虣客之義也

是故易者象也

言是故又總結上義也 集解 又下同湖泳本有四字

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆禍福也 集解 案神道謂蓍筮

君子知微知章知柔知剛萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世彊

弱之勢辛有見被髮而祭則知為戎狄之居凡若此類可謂知

幾也皆偶君子君子則以得幾不必聖者也 集解 案豫二伏為虞寅寅體震頁

故稱君子姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交于三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛周公事見

史記魯世家云魯公伯禽之初受封之魯三年而後報政周公周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮喪三年然後除之故遲

太公亦封於齊五月而報政周公周公曰何疾也曰吾簡其君臣禮從其俗為也及後聞伯禽報政遲乃歎曰嗚呼魯後世其

北面事齊矣所謂知後世彊弱之勢者此也辛有事見左氏僖二十二年傳云初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭於

野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋秦晉遷陸渾之戎於伊川杜預注此去辛有過百年而云不以百年傳舉其事

驗不以其年信忽業自平王元年東遷至魯僖二十二年實百卅歲王之十四年共一百三十三年所謂知伊川為戎狄之居者此也

男女構精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生 張曰言萬物則不主於男女 不言陰陽而言男

女者以指釋損卦六三之辭主於人事也 集解 案虞翻云泰初之上成損艮為男

兌為女故男女構精乾為精損反益為物出震故萬物化生也義可參看

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於經

矣 集解 辯物二字舊不疊今從志林本易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也其義皆於經備之矣

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也 集解 虞翻曰坤為柄鄭康成曰謙亨者嘉會之禮以謙為主故

謙謙所以持禮也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

言易道以戒懼為本所謂懼以終始歸无咎也外為丈夫之從

王事 為張本作謂 則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂也雖无

師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也 集解 案坤六三文辭或

從王事乾九三文辭夕惕若厲謂法坤德以閑有終者當體乾德以祈无咎也无攸遂在中饋貞吉家人六二文辭也家取則乾

以巽之義則亦不離乎戒懼矣父母謂乾坤凡卦皆自乾坤來故如此父母也

易之為書也原始要終以為質也

重發易者別殊旨也 集解 此章演卦爻之旨故曰別旨也原始謂初要終謂上在懷注質體也

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也

或見若辰戌言艮己亥言兌也若或以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來為好物刑來為惡物王相為興休廢為衰集解業氣之說起於孟喜盛於京房晉唐為易學者若初九為震爻九二為坎爻者乾坤之神運於六子初四則震巽二五則坎離三上則艮兌乾主初三五坤貞二四上是也辰戌言艮乙亥言兌者艮初六丙辰六四丙戌兌初九丁巳九四丁亥是也所以專舉初四者以初為內卦之始四為外卦之始也甲壬名乾乙癸名坤者京氏易傳曰分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸績注乾坤二卦為天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之於始故親陰陽參同契曰壬癸配甲乙乾坤括於始沈括云乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也鮮見集解京氏易八卦六位圖離南方午位坎北方子位故以午位名離子位名坎好物惡物本左氏昭二十五年傳子太叔以四生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也好呼報反惡烏路反德謂福德刑謂刑殺京房易積算法文孔子曰八卦福德為貴文兌謂繫文兌即刑殺如乾初九甲子水坤上六癸酉金乃乾坤之子孫故為福德乾九三壬午火坤六三乙卯木為乾坤官鬼故為刑殺餘卦可類推也王相為興休廢為衰者唐六典曰凡易用四十九算分而揲之凡十八變而成卦又視卦之八氣王相囚死胎沒休廢及飛伏世應而使焉按御覽五行休王論曰立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休立夏巽王離相坤胎兌沒乾死坎囚艮廢震休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽廢離休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休六典以為卦之八氣者此也王充論衡所載略同

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢也集解崔憬此論六十四卦之初上兩爻言之

道有變化故曰爻爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺張曰五星天之經星也于易未明四氣亥卯未木寅午戌火巳酉丑金申子辰水土兼其中故四六親九族即父母兄弟子孫也官為夫財為妻福德刑殺福即德也殺即刑也衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也

象頤中有物曰噬嗑張曰頤中有物與上下則不合未詳是其義也集解物以羣分故以等

畢五星五行之精歲星木熒惑火太白金辰星水填星土以之配爻如乾初九甲子水為辰星九二甲寅木為歲星九三甲辰土之類是也四氣四時之氣如陽在乾初為十一月陰在坤初為五月之類是也六親前漢書如淳注謂父子從父昆弟從祖昆弟曾祖昆弟族昆弟也九族書夏侯歐陽等說父族四五屬之內為一族父女昆弟適人者與其子為一族己女昆弟適人者與其子為一族己之女子子適人者與其子為一族母族三母之父姓為一族母之母姓為一族母女昆弟適人者與其子為一族妻族二妻之父姓為一族妻之母姓為一族皆據異姓有服者言古尚書說以自高祖至玄孫凡九族皆同姓馬融同詩葛藟序周道衰棄其九族毛傳云九族者據己上至高祖下及玄孫漢書高帝七年紀置宗正官以序九族是漢與以九族為同姓左氏桓六年傳親其九族孔疏云鄭康成說許慎異義云九族之斷也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄為異族其服小記說服之義曰親親以三為五以五為九以此言之知高祖至元孫昭然著矣是鄭亦從古尚書說也以之配爻者京房易積算法曰天地爻為義爻福德為寶爻同氣為身爻陸績注天地即父母也福德即子孫也同氣為兄弟爻也又左氏昭九年傳稗竈對子產曰水火之牝也杜預注火畏水故稱之牝鄭康成注尚書洪範云木八為金九妻是祖孫父子兄弟夫妻皆于爻中備之矣

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

其辭為文也動作云為必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於筮則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也集解左氏傳襄九年穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎今我婦人而與于亂豈隨也我死於此弗得出矣昭十二年南蒯以貴叛其時枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然則敗皆所謂君子吉小人否王相說見前

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物

之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始為

天下生用蓍之法者也集解帝王世紀太昊帝也首德於木為百王先故位在東方王嘉拾遺記卷之一云伏羲俯仰二儀經論萬象至德尚於冥昧神化通於精粹是以圖書發其跡河洛表其文又曰使鬼神以筮易記注所謂通天地之精管御百靈者此以說為自然之神物蓍莫同生蓍者謂蓍以文中生也

震為雷為駹

駹雜色釋文為龍虞干作為駹六經異論干作駹音龍眾本作駹是也駹乃傳錄之誤百虞翻注云駹蒼色震東方故為駹言時中龍上已為龍非也惠定宇周易古義云周禮大人以其納沈章用駹可以證故書駹作龍為雜而戰請為駹是古駹字皆作龍諸為駹今改火為人注駹謂為雜色讀為雜色性考工記玉人上公用龍注龍當為尨尨謂雜色是何可為注訓雜色之殺人前漢書匈奴傳圍高帝於白登七日駟河以方盡四東方盡駹北方盡驪南方盡騂馬此古注駹青馬也其兩匈奴傳數此則四東方盡青駹馬此又虞訓蒼色之說也而說皆有的據經下文為元黃是雜色此訓蒼色尤見一訓兩一義之竹以宜从虞說為允

為旉

旉花之通名鋪為花皃謂之藪釋文旉作藪一本作專王肅注同注首旉一并無旉字花皃然木神蕭本作花葉見虛花雖釋文孜楚又十行本敘取監本改從見說氏數動記

其於木也為科上槁科干湖朱氏志林本作枯未詳所出釋文槁鄭作槀干作熇集韻槁本作熇也或省作槁

序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所發象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名強字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而令後世浮華之學強支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎集解惠徵士曰令升之謂元學大行而其論事然不為異端所惑若抑知後世有清談先天因老莊以敢之誠也案注次句正當作止無本可校姑仍之老子語見道德經象云第二十五其案文曰字之曰道強名之曰大此字上有強字當是介本老子誰莊子語見齊物論所引穀梁傳係昭三年春王二月己巳日有食之傳文其案文曰其不言食之者何以知其不可知智也疏為聖人慎疑作不知之辭者皆此類是其文古人引書或止取義足不必斤斤然不易一字又晉紀總論曰朝寡純德之士鄉乏不二之老風俗淫僻恥尚失所學者以莊老為宗而黜六經談者以虛薄為辨而賤名檢是以目三公以蕭杌之稱標上議以虛談之名若夫文王日昃不暇食仲山甫夙夜匪懈者蓋共嗤黜以為灰塵而相詬病矣禮法刑政於此大壞如室斯構而去其鑿契如水斯積而決其隄防如火斯畜而離其薪燎也其傾時疾亂之旨與此若合符節而猶不免放老莊以明經義則當日之風可知矣

物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需坤之游魂也雲升於天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所也而在游魂變化之家即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也集解易漢學引此注無魂字變化之家家一本作象非是當作王四爻五六半離象家為稚乾為木果四五半離互巽為鼈敵為鳥艮為獸嗟人離四五又半離巽為魚離為蠃故曰百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也坤為母為釜坎為水離為火乾為坐化說為口舌兌亨飪為婦人之職矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

錯施也此卦言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣張曰錯於事父以事

君而臣同則必有君臣之位有君臣之位故上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也集解白虎通德論下云三綱者君為臣綱父為子綱夫為妻綱六紀為三綱之紀者也師長君之紀也諸父兄弟父子之紀也諸舅朋友夫婦之紀也史記殷本紀紂愛妲己皇甫謐注妲己有蘇氏美女劉向列女傳云妲己者紂之妃也幸於紂紂好酒淫樂不離妲己妲己之所譽貴之妲己之所憎誅之積糟為邱流酒為池懸肉為林使人裸形相逐其間為長夜之飲妲己好之三母見列女傳又後漢和熹鄧皇后紀云上考詩書有虞二妃周室三母注三母謂后稷母姜嫄文王母太任武王母太姒也故皆備后妃傳對亦有二妃之屬三母蓋周之始關雎上以字乎湖孫本作於非是

雜卦

晉晝也明夷誅也

日上中君道明也明君在上罪惡必刑也集解兩卦注同中說又是一證據雜卦不可以常理均也刑乎湖孫本作罰

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

凡易既分為六十四卦以為上下經天人之事各有始終夫子又為序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重為雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以夬夬之下張本有者字以夬作以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼沖也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣集解按蒼精受命短長之期備於易者蒼精為東東木數三故卜世三十爻象以五七數故卜年七百也伏羲已見前伏羲後有女媧氏女媧氏沒其後有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏祝融氏混沌氏昊英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏凡十五世皆沿襲庖犧之號帝王世紀神農氏姜姓也以火承木位在南方主夏故謂之炎帝在位百二十年而崩至榆罔凡八世合五百三十年黃帝少典之子姓公孫也居軒轅之邱因以為名以土德王在位百年而崩壽百有十歲傳帝顓頊高陽氏帝嚳高辛氏及帝摯以至於堯堯以下皆見尚書不述夏殷尚忠云云者史記漢高帝紀贊曰夏之政忠忠之敝小人以野故殷人承之以敬敬之敝小人以鬼故周人承之以文文之敝小人以僿故救僿莫若以忠三王之道若循環終而復始徐廣注一作薄亦康成云薄苟習文法無悃誠也又按衛元嵩三易異同論云夫尚質則人淳人淳則俗朴俗朴之失其弊也蠢尚大同則人和人和則俗順俗順之失其弊也則變之以質蠢則變之以文亦猶寬以濟猛猛以濟寬此聖人之所以貴易窮則變變則通之義見李江元包經傳注一與注意正同欲使天下世有常君也以四時備言句陽湖孫氏集解無此世字言字

干常侍易注集證

易乾鑿度

瑞安雪齋方成珪纂輯

孔子曰易無形埒易變爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究乾三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫以下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之上動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之下初以四二以五三以上此之謂應桂此知壯應之抗訓日晗也初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟　陰陽失位皆爲不正鄭康成注初六陰不正九二陽不正

乾陽也坤陰也並而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦案次卦謂需訟

中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤注小過正月之卦也宜貞於寅而貞於六月非其次故言象法乾坤三歲三百六十五日四分日之一以卦從事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶

孟氏易表

釋一行曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之案此即干氏說易之胚胎也

京氏易　房

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦陰陽六位配五行光明四通倣易立節

京氏易傳引孔子曰易有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易案八純舊作六世惠定宇易漢學云俗本作六世誤游魂歸魂爲鬼易

京氏易積算法曰寅中有生火孟康曰南方火火生於寅盛於午亥中有生木東方木木生於亥盛於卯巳中有生金西方金金生於巳盛於酉申中有生水北方水水生於申盛於子詩緯含神霧曰集微揆著上統元皇下序四始羅列五際汎曆樞曰午亥之際爲革卯酉之際爲改正辰在天門出入候聽水始也寅木始也巳火始也申金始也丑中有始金孟康曰丑墓金也戌中有死火戌墓火也未中有死木未墓木也辰中有死水辰墓水也土兼於中

孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主一時各以其日觀其善惡案此見前漢書京房傳注震離兌坎爲方伯各主一時者謂四卦分主二十四節氣也詳見後四正卦爻氣圖

八卦六位圖出火珠林

乾屬金　壬戌土　壬申金　壬午火　甲辰土　甲寅木　甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲爲陽日之始壬爲陽日之終子爲陽辰之始午爲陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽內子爲始外午爲終也

坤屬土　癸酉金　癸亥水　癸丑土　乙卯木　乙巳火　乙丑土

李淳風曰坤主乙未癸丑乙爲陰之始癸爲陰之終丑爲陰辰之始未爲陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故内主未而未主丑也

震 屬木　庚戌土　庚申金　庚午火　庚辰土　庚寅木　庚子水

李淳風曰震主庚子庚午震爲長男卽乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽 屬木　辛卯木　辛巳火　辛未土　辛酉金　辛亥土　辛丑水

李淳風曰巽主辛丑辛未巽爲長女卽坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎 屬水　戊子水　戊戌土　戊申金　戊午火　戊辰水　戊寅木

李淳風曰坎主戊寅戊申坎爲中男故主於中辰

離 屬火　己巳火　己未土　己酉金　己亥水　己丑土　己卯木

李淳風曰離主己卯己酉離爲中女故亦主於中辰

艮 屬土　丙寅木　丙子水　丙戌土　丙申金　丙午火　丙辰土

李淳風曰艮主丙辰丙戌艮爲少男乾上爻主壬對丙用丙辰丙戌是第五配

兌 屬金　丁未土　丁酉金　丁亥水　丁丑土　丁卯木　丁巳火

李淳風曰兌主丁巳丁亥兌爲少女坤上爻主癸對丁用丁巳丁亥乃第六配

忠定守曰古明見周易六十四卦火珠林卯納甲法也於卦子曰五錄記及關名紙皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚丑未屬辛寅申屬戊卯酉屬己辰戌屬丙巳亥屬丁京注震初爻庚子庚午巽初爻辛丑辛未坎初爻戊寅戊申離初爻己卯己酉艮初爻丙辰丙戌兌初爻丁巳丁亥此棠玉泉說聞吉能皆用秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先

卽火珠林不始於京也

項安世曰京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者只以三爲世爻丸用下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變觀爲四世卦六四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉謂之游魂卦九四爲世初六爲應晉下卦皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應餘倣此　又曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其八卦止以相反者爲伏乾見坤伏之類皆以全體相反至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦爲伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所從變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯變爲艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者也自五世復下爲游魂卦剝四變晉是艮變離飛爲離四己酉伏爲艮四丙戌矣又下爲歸魂卦晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏爲坤三乙卯矣二卦皆近卽所變之卦不用本生純卦也餘卦倣此案項平甫說見經義考論京氏世應飛伏之學更有許刻於此者因并錄胡雙湖世卦起月例不揣冒昧兼爲八宮世卦圖以備參覽焉

世卦起月例

胡一桂京易起月例曰一世卦陰主五月一降在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主與四世同歸魂三世所主與三世卦同（案此條易漢學載之）

八宮世卦圖

乾宮 ䷀（乾下乾上） 上九爲世飛乾上壬戌伏坤上乙酉

一世姤 ䷫（巽下乾上） 飛巽初辛丑伏乾初甲子

二世遯 ䷠（艮下乾上） 飛艮二丙午伏乾二甲寅

三世否 ䷋（坤下乾上） 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

四世觀 ䷓（坤下巽上） 飛巽四辛未伏乾四壬午

五世剝 ䷖（坤下艮上） 飛艮五丙子伏乾五壬申

游魂晉 ䷢（坤下離上） 飛離四己酉伏艮四丙戌

歸魂大有 ䷍（乾下離上） 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九返於四而成離則明出地上陽道復行故游魂爲晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震宮 ䷲（震下震上） 上六爲世飛震上庚戌伏巽上辛卯

一世豫 ䷏（坤下震上） 飛坤初乙未伏震初庚子

二世解 ䷧（坎下震上） 飛艮二戊辰伏震二庚寅

三世恒 ䷟（巽下震上） 飛巽三辛酉伏震三庚辰

四世升 ䷭（巽下坤上） 飛坤四癸丑伏震四庚午

五世井 ䷯（巽下坎上） 飛坎五戊戌伏震五庚申

游魂大過 ䷛（巽下兌上） 飛兌四丁亥伏坎四戊申

歸魂隨 ䷐（震下兌上） 飛震三庚辰伏巽三辛酉

坎宮 ䷜（坎下坎上） 上六爲世飛坎上戊子伏離上己巳

一世節 ䷻（兌下坎上） 飛兌初丁巳伏坎初戊寅

二世屯 ䷂（震下坎上） 飛震二庚寅伏坎二戊辰

三世既濟 ䷾（離下坎上） 飛離三己亥伏坎三戊午

四世革 ䷰（離下兌上） 飛兌四丁亥伏坎四戊申

五世豐 ䷶（離下震上） 飛震五庚申伏坎五戊戌

游魂明夷 ䷣（離下坤上） 飛坤四癸丑伏震四庚午

歸魂師 ䷆（坎下坤上） 飛坎三戊午伏離三己亥

艮宮 ䷳（艮下艮上） 上九爲世飛艮上丙寅伏兌上丁未

一世賁 ䷕（離下艮上） 飛初己卯伏艮初丙辰

二世大畜 ䷙（乾下艮上） 飛乾二甲寅伏艮二丙午

三世損 ䷨（兌下艮上） 飛兌三丁丑伏艮三丙申

四世睽 ䷥（兌下離上） 飛離四己酉伏艮四丙戌

五世履 ䷉（兌下乾上） 飛乾五壬辛伏艮五丙子

游魂中孚 ䷼（兌下巽上） 飛巽四辛未伏乾四壬午

歸魂漸 ䷴（艮下巽上） 飛艮三丙申伏兌三丁丑

坤宮 ䷁（坤下坤上） 上六爲世飛坤上癸酉伏乾上壬戌

一世復 ☷☳ 坤上震下 飛震初庚子伏坤初乙未

二世臨 ☷☱ 坤上兌下 飛兌二丁卯伏坤二乙巳

三世泰 ☷☰ 坤上乾下 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

四世大壯 ☳☰ 震上乾下 飛震四庚午伏坤四癸丑

五世夬 ☱☰ 兌上乾下 飛兌五丁酉伏坤五癸亥

游魂需 ☵☰ 坎上乾下 飛坎四戊申伏兌四丁亥

歸魂比 ☵☷ 坎上坤下 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎則雲上於天陰道復行故游魂之卦為需歸魂於此則坤體復於下矣

巽宮 ☴☴ 巽上巽下 上九為世飛巽上辛卯伏震上庚戌

一世小畜 ☴☰ 巽上乾下 飛乾初甲子伏巽初辛丑

二世家人 ☴☲ 巽上離下 飛離二己丑伏巽二辛丑

三世益 ☴☳ 巽上震下 飛震三庚辰伏巽三辛酉

四世无妄 ☰☳ 乾上震下 飛乾四壬午伏巽四辛未

五世噬嗑 ☲☳ 離上震下 飛離五己未伏離五辛巳

游魂頤 ☶☳ 艮上震下 飛艮四丙戌伏離四己酉

歸魂蠱 ☶☴ 艮上巽下 飛巽三辛酉伏震三庚辰

離宮 ☲☲ 離上離下 上九為世飛離上己巳伏坎上戊子

一世旅 ☲☶ 離上艮下 飛艮初丙辰伏離初己卯

二世鼎 ☲☴ 離上巽下 飛巽二辛亥伏離二己丑

三世未濟 ☲☵ 離上坎下 飛巽三戊午伏離三己亥

四世蒙 ☶☵ 艮上坎下 飛艮四丙戌伏離四丁酉

五世渙 ☴☵ 巽上坎下 飛巽五辛巳伏離五己未

游魂訟 ☰☵ 乾上坎下 飛乾四壬午伏巽四辛未

歸魂同人 ☰☲ 乾上離下 飛離三己亥伏坎三戊午

兌宮 ☱☱ 兌上兌下 上六為世飛兌上丁未伏艮上丙寅

一世困 ☱☵ 兌上坎下 飛坎初戊寅伏艮　丙寅

二世萃 ☱☷ 兌上坤下 飛坤二乙巳伏兌二丁卯

三世咸 ☱☶ 兌上艮下 飛艮三丙申伏兌三丁丑

四世蹇 ☵☶ 坎上艮下 飛坎四戊申伏兌四丁亥

五世謙 ☷☶ 坤上艮下 飛坤五癸亥伏兌五丁酉

游魂小過 ☳☶ 震上艮下 飛震四庚午伏坤四癸丑

歸魂歸妹 ☳☱ 震上兌下 飛兌三丁丑伏艮三丙申

愚定宇曰九四為八純本爻又在上卦故曰游魂九三復歸本體在內卦故曰歸魂

案此即京氏世應飛伏之法施於巽其究為躁卦之其所擬也

王應麟曰京氏謂二至四為互體三至五為約象儀禮疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體詳王伯厚說見困學紀聞卷一

徐善曰京房以十二辟主十二月而陸公侯御大夫除離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月其法每爻主六日又八十分日之七三百六十五日四分日之一用中孚初爻起冬至案呂科揩覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七此孟京卦氣之說之所本也徐敬可說見經義攷

四正卦爻氣圖

常氣 月中節 四正卦	初候	次候	末候
	始卦	中卦	終卦
冬至 十一月中 坎初六	蚯蚓結	麋角解	水泉動
	公中孚	辟復	侯屯內
小寒 十二月節 坎九二	雁北鄉	鵲始巢	野雞始雊
	侯屯外	大夫謙	卿睽
大寒 十二月中 坎六三	雞始乳	鷙鳥厲疾	水澤腹堅
	公升	辟臨	侯小過
立春 正月節 坎六四	東風解凍	蟄虫始振	魚上冰
	侯小過外	大夫蒙	卿益
雨水 正月中 坎九五	獺祭魚	鴻雁來	草木萌動
	公漸	辟泰	侯需內
驚蟄 二月節 坎上六	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
	侯需外	大夫隨	卿晉
春分 二月中 震初九	元鳥至	雷乃發聲	始電
	公解	辟大壯	侯豫內
清明 三月節 震六二	桐始華	田鼠化為鴽	虹始見
	侯豫外	大夫訟	卿蠱
穀雨 三月中 震六三	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降于桑
	公革	辟夬	侯旅內
立夏 四月節 震九四	螻蟈鳴	蚯蚓出	王瓜生
	侯旅外	大夫師	卿比
小滿 四月中 震六五	苦菜秀	靡草死	小暑至
	公小畜	辟乾	侯大有內
芒種 五月節 震上六	螳螂生	鵙始鳴	反舌無聲
	侯大有外	大夫家人	卿井
夏至 五月中 離初九	鹿角解	蜩始鳴	半夏生
	公咸	辟姤	侯鼎內
小暑 六月節 離六二	溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
	侯鼎	大夫豐	卿渙
大暑 六月中 離九三	腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行
	公履	辟遯	侯恒
立秋 七月節 離九四	涼風至	白露降	寒蟬鳴
	侯恒外	大夫節	卿同人
處暑 七月中 離六五	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
	公損	辟否	侯巽內
白露 八月節 離上九	鴻雁來	元鳥歸	羣鳥養羞
	侯巽外	大夫萃	卿大畜
秋分 八月中 兌初九	雷乃收聲	蟄虫坏戶	水始涸
	公賁	辟觀	侯歸妹內
寒露 九月節 兌九二	鴻雁來賓	雀入大水為蛤	鞠有黃華
	侯歸妹外	大夫无妄	卿明夷
霜降 九月中 兌六三	豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯
	公困	辟剝	侯艮內

立冬（十月節　兌九二）　水始冰　地始凍　野雞入水為蜃
侯艮外　大夫既濟　卿噬嗑
小雪（十月中　兌九二）　虹藏不見　天氣上騰地氣下降　閉塞而成冬
公大過　辟坤　侯未濟
大雪（十一月節　兌上六）　鶡鴠不鳴　虎始交　荔挺生
侯未濟外　大夫蹇　卿頤

案此即易緯是類謀所謂四正之卦卦有六爻爻主一氣者也

蓋氣以生象象以定名而易之理於是乎著矣

前漢書翼奉傳奉上封事曰知下之術在於六情十二律而已北方之情好也好行貪狼申子主之（孟康注水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故為貪狼也）東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之（木性受水氣而生貫地而出故為怒以陰氣賊害土故為陰賊也）貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉（李奇曰北方陰也卯又陰賊故為二陰王者忌之不舉樂　張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌）南方之情惡也惡行廉貞寅午主之（孟康曰火性炎猛無所加受故為惡其氣精專嚴整故為廉貞　案加受之加易漢學引作容）西方之情喜也喜行寬大巳酉主之（金之為物喜以利刃加於萬物故為喜利刃所加無不寬大故曰寬大也）二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之（上方謂北與東也陽氣所萌生故為上辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則上出故為姦邪）下方之情哀也哀行公正戌丑主之（下方謂南與西也陰氣所萌生故為下戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火強各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正）辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應

九家易逸象

釋文荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言以後有八（案坤故作以）為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有三為王為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後一為牝牛艮後有三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注常西方神也

虞氏逸象

惠棟易漢學曰荀九家易象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍於九家如乾為王為神為人為聖人為賢人為君子為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為德為性為信為善為良為愛為忿為生為慶為祥為嘉為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為盈為肥為好為施為利為清為治為高為宗為甲為老為舊為古為久為畏為大明為晝為遠為郊為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為圭為蓍坤為妣為民為姓為刑人為小人為鬼為尸為形為自為我為躬為身為至為安為康為富為財為積為聚為重為厚為基為致為用為包為寡為徐為營為下為裕為虛為書為永為邇為近為思為默為惡為禮為義為事為類為閉為密為恥為欲為過為醜為惡為怨為害為終為死為喪為殺為亂為喪期為積惡為冥為晦為夜為暑為乙為年為十年為闔為戶為闔戶為庶政為大業為土為田為邑為國為邦為大邦為鬼方為器為缶為輻為虎為黃牛震為帝為主為諸侯為人為行人為

士為兄為夫為元夫為行為征為出為逐為作為興為奔為奔走
為驚衛為百為言為講為謀為明為語為告為響為音為應為文
為懲為反為從為世為從為守為左為生為緩為寬為仁為樂為
笑為大笑為陵為祭為祀為草莽為百穀為蘆葦為筐為趾坎為
雲為玄雲為大川為志為謀為揚為疑為恤為逃為悔為涕洟為
疾為災為破為罪為悖為欲為淫為獄為暴為毒為虛為瀆為孚
為平為則為經為法為叢為聚為習為美為後為入為納為隱為
要為膏為陰夜為三歲為酒為鬼為校為孤為弓彈為穿木艮為
弟為小子為賢人為童為童僕為官為友為道為時為小狐為狼
為碩為碩果為慎為順為待為執為約為厚為求為篤實為穴居
為城為宮為庭為廬為牖為居為舍為宗廟為社稷為星為斗為
為沫為肱為背為尾為皮巽為命為誥為號為商為隨為處為歸
為利為同為交為白茅為草莽為草木為薪為帛為墉為牀為桑
為蛇為魚離為黃為見為飛為明為光為甲為孚為戎為刀為斧
為資斧為矢為黃矢為囿為鶴為鳥為飛鳥為瓮為瓶兌為友為
朋為形為形人為小為容為見為右為少知以上取象共三百二
十六乾六十二坤分二震五十坎四十六艮三十八巽二十離十九兌九雖大畧本諸經然具授受
必有所自非若後世鑿壁虛造漫無根據者東注五實又試卦具切者為專專作弁為
反生反作以巽為廣顙廣顙作黃采艮為指為拘狗作拘作兌為羊羊作羔
案張皋聞所纂周易虞氏義乾下又有為先王為明君為大人
為易為立為直為堅剛為武德為行為精為言為揚善為仁為
天休為茂為揚為族為高宗為衣為瓜為龍又為祥作為謙乘

為吾人為久為畫卦增二十一試三共八十又有為臣為順臣為萬民為邑
人為牝為母為萃為容為無疆為理為體為業為俗為庶
為藏積為迷為耕又為遏惡為永終為敝為窮為夕為莫夜為
義門為閉關為積土為階為萬國為異邦為方為業為款為車
為囊為咒為牝牛又輻作為輹無為紕為刑人為尸為基為永
為醜下為惡為殺為喪期為疾卦增二十七試八共百十震下又有為驚
走為定為聲為鳴為常為喜笑為笑言為道為禾稼為鼓為馬
又為講作為講論為辯音作為辯為懲作為徵為世作為後無為
行人為興為奔為奔走為大笑卦增十一試五共五十六坎下又有為聖為
川為河為心為思為慮為憂為艱為蹇為悔為忘為勞為濡為
貴為疾病為癘疾為耗疾為寇盜為罰為將為歲為尸為叢木
為叢棘為蒺藜為棘匕為木為車為馬又為納作為內無為虛
為美為後為叢為鬼增二十八三共六十九減艮下又有為君子為童蒙為
閽為霆為果為節為制為小為取為石為碩為腓為膚為小木
為豹又為宮為庭作為宮室為門庭無為順增十五減一共二十二巽下又
有為命令為號令為教令為號咷為處女為婦為妻為入為入
伏為齊為進為退為舞為谷為長木為苞為楊為木果為茅為
蘭杞為葛藟為繩為腰帶為繻為斛以為商作為商旅為墉作
為庸無為歸為桑增二十六減二共四十四離下又有為女子為婦為惡人
為黔日注去為折首為飛矢為罟為準為鴻增十共二十九兌又有為妹
為妻為講習為少為通為下為契增二共十一

八

卦　上（上配月八）坎戊月精（三十日日月會於壬）壬　北國惠徵士

之　下（下配日十五日）離己日光（滅藏於癸）癸　所作

數

乙　甲

易漢學坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離
離象就己三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈於
甲十六日退於辛二十三日消於丙二十九日窮於乙滅於癸乾
息坤成震三日之象兌八日之象十五日而乾體成坤消乾成巽
十六日也艮二十三日也二十九日而坤體就出庚見丁者指月
之盈虛而言非八卦之定體也甲乾乙坤相得合木故甲乙在東
丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相得合土故戊己居
中庚戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西天壬地癸相得
合水故壬癸在北（棟退辛滅癸之日與前關所有不同者此約引其口口口口故細則精排非口口口）

泰初九正月寅陽　九二二月卯陽　九三三月辰陽
六四四月巳陰　六五五月午陰　上六六月未陰
否初六七月申陰　六二八月酉陰　六三九月戌陰
九四十月亥陽　九五十一月子陽　上九十二月丑陽

棟乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也康
成云謂泰貞於正月寅則三陽在東三陰南否貞於七月申
則三陰在西三陽在北（惠定宇曰此坤卦西南得朋東北喪朋之一說悉棟泰至上六未則泰口口口坤由否初至二而陰氣至三而陰體全已成為坤故于氏坤上六注云坤位未申之斜而氣溢酉戌之間也）
蓋他卦四時而治六辰者不同矣一陽生於（下缺）

干令升易注南宋以來久佚微文碎義略見於陸氏釋文又李氏集解近代集本有屠曾張惠言孫堂馬國翰四家惟張本間有案語甚略跡於干易義例未能詳述也此書為吾鄉方雪齋教授所著校釋精備遠出諸家本之上又以干易義本孟京以孟京例校干語大較符合別為集證一卷以廣其義干書雖亡得此足見其概其稾本藏教授曾孫方中矩所余從訪得別錄為此冊手稾朱墨點乙未為定本今以意采校理董之集證尾葉糟爛文缺未敢肊補謹仍其舊光緒辛巳冬校成記之邑後學孫詒讓

虞氏易消息圖說　嘉興胡祥麟仁圃著

張皋文太史述虞氏六十四卦消息圖

乾一艮三坎五震七　一七五三
坤二兌四離六巽八　二八六四　故易逆數也

麟案消息者陰陽進退之義也陽進爲息息生也陰消陽而陽退陰進則謂之消消者消陽也陰麗於陽亦陽伏於陰中遘初麗復初復初亦伏於遘初故六十四卦消息皆乾元爲之○消息之象以離震兌乾爲陽盈乾歸魂在離出震得朋於兌而盈乾皆息也陽也以坎巽艮坤爲陰盈坤歸魂在坎而陽遂退巽消艮入坤皆消也陰也皆以明乾元之變化太極也此圖之例十二消息皆頂格畫之其低一格者皆旁通

之卦也其卦有否一泰一則乾入坤坤就乾之卦其卦必有坎離坎離者乾坤之交一則化泰爲否化否爲泰之卦其卦皆有震巽震生陽爲復之初巽消陽爲遘之始坎離在復遘之閒以通乾坤之消息故其卦皆旁通泰消於小過否盡於中孚小過與中孚旁通而圖則畫小過於泰後畫中孚於否後單行而不並列者恐泰反爲否否反爲泰之消息不明也然則次一位者皆旁通之卦其位視息正卦消正卦低一格其有視旁通之卦更低一格者則坎離大過頤也大過合六畫觀之有坎象頤合六畫觀之有離象則亦坎離也乾坤往來於泰否則必會合於離坎而乾元之行一施爲離再施爲坎故圖坎離於餘慶之復前別於旁通明坎離爲乾元之所施也且有震兌之息必有艮巽之消剝窮而反於坤於是乾下就坎以成陽而配寒（即圖之所謂乾入坤也）滅出復震復之時冬也寒也夬決而反於乾於是坤上就離以成陰而配暑（即圖之所謂坤入乾也）極遘生巽遘之時夏也暑也坎得戊五離得己六乾坤出入陰陽會合未可與旁通並也上則又嫌於正消息故低一格入坤就乾旁通之卦皆坎離爲之故其生屯鼎蒙革亦皆旁通（此論圖中之卦畫於上者）下所圖者則皆息正卦消正卦所生之卦也其閒唯旅豐二卦非消息而生則更低一格其有覛生卦高半格則爻例有正有變變則高半格別之爻例者何蓋法一生兩兩生四之義一卦六爻初二三四五六其序皆自下而上生卦之序依此如初之三二之三者皆自下而上此正

例也其有自上而下如五之二五之三四之二者在息卦必將化息爲消在消卦必將化消爲息或以息之極而戒之如泰之有既濟也或以消之過而止之如觀下之艮是也其生也莫不自上而下變例也故高半格其不低半格者明其爻之自上來且特變以示戒也若夫泰下之損遯下之无妄觀生卦高一格者雖亦泰遯所生之卦別有取義不假生卦正變例損以止泰之反否无妄止遯之消艮皆所以正乾元也故二卦皆高一格（此論圖中之卦畫於下者）

復䷗息正卦　陽初出震　彖復之初即乾之元乾初也出震者復之內卦震也

卦名張曰復反也陽始反動○彖陽始反者上九從艮反于初也艮消乾至剝而極至是而上九始反於坤初而爲復蓋剝之碩果即乾之木果上與初相易初乾元也動也者震也陽從此息也此下無生卦者復陽七不能生物也與遘旁通

臨䷒息正卦　兌二得朋　案得朋者陽從其類

卦名張曰臨大也陽進臨陰故大

地風升䷭　臨初之三升　案臨初之三自下而上生卦之正例也

卦名張曰初上之三故曰升臨二當升五初之三道之〇案臨二當升五者乾之正位五也初爲乾元上升于三將以道二之上升于五也

地火明夷䷣　臨二之三明夷　〇案臨二之三自下而上

卦名張曰明夷傷也陰亂于上二之三未能傷離明猶傷于陰〇案陰亂于上者謂陰居五位也二宜之五之三故曰未能上明者內卦离陽傷于陰復謂之息卦者與大壯同義觀也壯

雷水解䷧　臨初之四解　〇案臨初之四自下而上

卦名張曰解散也初之四坤解散〇案坤解散者臨初進四而爲震輔之外則坤陰震動而散矣與屯之動陰同義

雷上雷下震䷲　臨二之四震　〇案臨二之四自下而上

卦名張曰二之四陽震動而出故曰震〇案陽震動而出于陰則泰象成矣〇臨之生卦終于震者明乾元之自復來也陽爻不之五上者息未極至泰生井而乾元正位矣至既濟而陰陽之六位皆定矣以上四卦臨所生之卦也皆自下而上正例也故圖

格　無升

地天泰䷊息正卦　乾盈　案出震得一兌得朋得二

至此而三乾象盈矣乾六畫而泰之內卦成三畫而亦謂之盈者在天之象也　虞曰易在天三爻足矣

卦名張曰泰通也乾成通坤天地交故通〇案乾成通者泰之內卦乾已盈也乾已盈而通于坤則天地交矣

水風井䷯　泰初之五井　案泰初之五自下而上生卦之正例也

卦名張曰井通也亦耕也初之五乾元正位以乾別坤天地交通取義井汲故曰井〇案初爲乾元進五而正位謂之以乾別坤者蓋卦位之例四坤位五乾位六坤位初進于五則陽居乾位而四上之坤位皆見乾坤分明故謂以乾別坤其貿乾進坤中也乾升而坤降非交通而何取義于井汲者汲所以上水象乾元之進于五且外卦坎也坎爲水

升格　水火既濟䷾　泰五之二既濟　案泰五之二自上而下生卦之變例高半格與未濟

反對　又案五之二坤下而乾上泰交之道自此盛亦自此衰蓋坤下而乾上否之消泰其幾已見于此矣故泰下反對之卦始于既濟泰不可反反則否

卦名張曰既濟陽成也五之二六爻各正地平天成〇案地平謂离二貞坤地二也天成謂坎五貞乾天五也各正者陰居陰位陽居陽位無不正也〇泰五之二取變例而不取正例者正例瑞曰二非陽正位不能生也

升格　山澤損䷨　泰初之上損　〇案泰初之上爻正例也何以不與生卦竝而反高一格蓋既濟者反類

之卦泰生既濟極盡將衰反則爲否也故以損止之而正乾元騙嶼杜綿祇特變其例高一格以示誠騐情撮貶斷卦與益反對

卦名張曰損損下益上○案損下之乾以益上之坤已發發乎否之象矣惟初二不動而乾盛于兌故圖不取此義褫撰騐卦乾禎

雷澤歸妹　泰三之四　歸妹

案泰三之四自下而上生卦之正例也與漸反對

卦名張曰歸妹妹陰也三之四三者泰成之交歸于陰陽終陰始象震兌據兌妹者陽不可以歸陰故象之妹妹也○案妹既爲陰則歸妹者歸于陰也泰成于三者兌得朋而爲臨臨至震蝠額動而復得一陽而乾盈爲泰故泰之成成于三三即乾元也乃泰三以陽而之四復得震則自臨來之消息愈明然四之位陰也以陽往居陰歸于陰矣其義不可以訓故假震兌名之曰歸妹震長男兄兌少女妹也之謂報臥辭娣跰賻其

水澤節　泰三之五　節

○案泰三之五自下而上正例也與渙反對

卦名張曰三之五得位損之時自節止○案損以艮正泰之乾元艮之上即泰之三謂之乾元上與初相易也泰之乾元既至五而得位則不復動矣故損之時自節而止止者節之六三至五約象爲艮艮止也陽在損之時所以正泰自此而止泰無可正將反爲否矣

格　山火賁　泰上之二　賁

案泰上之二自上而下變例也高半格與噬嗑反對

泰三爻二獨不變者乾貞五二非正位不生物

卦名張曰賁飾也上之二柔來文剛○案泰上六陰也柔也泰九二陽也剛也上降于陰陰麗乎陽陰陽相雜故曰文

低一格　火山旅　賁初之四否三之五　旅

案非息正卦所生則敍生卦低一格與豐反對

卦名張曰旅寄也否三之五否道已就陽寄于坤有似羈旅○案否三之五則旅又自否來否道已就故能生卦不謂之成者陰必就陽成其象也陽者指泰之三賁即乾元也軗瀆圪禱錫碳日內巳成坤陽處其中非客而何

山風蠱　泰初之上　旁通隨

案此亦生卦何圖于上蠱化泰爲否之封因旁通而得消息也○卦名張曰蠱事當治也泰初之上乾元失正巽消于下故蠱○案乾元失正者上上非陽位也此不取初上相易之義巽消于下則將消泰之乾而爲否之坤

澤雷隨　否上之初　旁通蠱

卦名張曰否上之初與歸妹正反兌陰隨震夫故曰隨○案與歸妹正反者隨即歸妹之反對卦也少女在內長男在外有似乎歸妹少陰在外隨震而入婦隨夫之象故曰隨夫

陰隨陽而入則陰在內矣內陰外陽否也故隨爲否之所生

案此二卦皆化泰爲否之消息隨自否生不曰消泰者隨之象坤二乾五各正其位震在初爲乾元上六來隨五四三二來隨初九陰皆隨陽雖自否來猶謂之泰也至小過而陰不隨陽故泰消于小過

否䷋反泰　案易曰否泰反其類也曰泰反者卽此義此圖以見泰之反類而亦盡于上者正卦無異位

中孚小過䷽臨陽未至三而觀四已消於爻晉上之三

案此雜卦之消息者與旁通無異位小過本通中孚以泰消于小過否盡于中孚消息之義不同故張不取而仍援旁通之例低正卦一格

卦名張曰小過小謂陰六五以陰過陽也此兼臨息觀消不以晉上之三名也○案臨息觀消者臨爲息卦生泰者也乃臨之陽未至三爻而觀之陰已越過臨之初九九二而消于四臨陽不能進觀陰已在前則泰象消而否象就矣曰觀消者觀本消卦此閒取誼則謂其消泰也不以晉名者爻例如此命名之誼無所取

觀䷓消正卦巽　案巽者乾象虧也明消息則略退辛義

晉䷢觀四之五　案觀四之五自下而上正例也

卦名張曰陽正乎五大觀在上所以尊陽○案大陽也陽爲大在上五正位也卦本消故曰尊陽

卦名張曰晉進也四進之五消陽○案觀之四爻巽之初也初爲消之始進臨于五則陽消矣

升半格　艮䷳觀五之三　案觀五之三自上而下變例升半格義例有所取從變合艮六晝觀之剝象見矣然艮有二陽圖于此所以扶剝上九之陽

卦名張曰艮止也陽消當止五之三止下正○案止下者陰在下止之使不得上正者正乾之象也陽消者陽爲陰所消也

山地剝䷖消正卦艮消　案剝之下無生卦乾元退處于上不能生卦也○卦名張曰落也陽剝落

坤䷁消正卦入坤　案乾入坤也○卦名張曰坤順也陽入陰中陰順陽○案陽入于陰陰能順陽故滅而復出入坤而出復皆取象于月霸之生死月爲坎象故虞以乾三息爲坎三息

地山謙䷎乾上九來之坤

旁通履　互體坎

案乾之上九卽剝之上九窮于剝而歸于坤三爲謙京氏曰游魂在四歸魂在三夫乾歸魂在离而曰謙三者二至四爲互體謙之互體坎旁通于履履之互體离坎之中爻离之中爻皆在謙履之三自坎來而歸魂于离虞所謂乾起坎而終于离也終則有始故游魂歸魂皆在离○卦名張曰乾上九降居三故謙○案以上九居三自上下下也故謂之謙

一復䷗

天澤履䷉謙三之坤初爲復上息

旁通謙　互體离

○案謙三必至坤初爲復而後上息于履之六三者蓋謙之互體坎也乾下就坎所以成陽故必之坤初爲復乃得乾元始上息于履之六三必取謙三者明其爲歸魂且互體旁通也○上息于六三以陰牝陽謂之乾一息○卦名張曰謙息履坤始履行乾德○案謙息履者卽所謂之坤爲復上息也謂之坤者旁通之卦皆以其所通者論履爲謙之所通則坤象矣謙之三乾元也履外卦之通謙坤也六三之中有乾元謙坤在上故曰履行乾德

地水師䷆謙三降居坤二

旁通同人　坤內坎

案此明乾之入坤來自謙三降居師二謂之坤二者坤二貞离离歸魂也○卦名張曰師兵也謙三降坤陽出征陰○案征者正也正陽之象謂坎二得中也臨

二復䷗

天火同人䷌師二之坤初爲復上息

旁通師　乾內离

○案師二之坤初爲復而後上息于同人之六二者師之內卦坎明乾下就坎必之復而得乾元乃能上息于同人之六二其必取師二者明乾之入坤且坎离旁通明其爲歸魂也

卦名張曰夫婦爲同人同人通師震巽爲夫婦同應乾五陽○案同人師所通者二卦無震巽以互體言之師二至四震也履二至四巽也同應乾五陽者師之九二息于同人之六二二應五五陽也五陽卽比五

水地比䷇師二上之五　卦名張曰比附也師二上之五正位陰皆順從○案師上者升于坤也明此非師之所生也故旁通之卦皆不與生卦同例

三復䷗

火天大有䷍比五之坤初爲復上息　比五之坤初○案五爲貞位必之坤初始得乾元乃上息于大有之六五者明比五之爲歸魂非乾貞也必于五者重正位也○大有之六五以陰牝陽爲乾三息自三而二乾二歸矣自二至五乾五歸矣

卦名張曰大有坤五合乾五離中有陽故大○案坤五合乾五卽比之九五之復初爲乾元而上息于大有之六五者也以大有之五爲坤五者在上之離坤五也五之伏乾也陽伏陰中故曰中有陽其陽乾五也故曰大

案以上六卦皆以陰牝陽滅而未出之消息也○虞氏于乾三息曰坎三息者蓋以謙三師二比五必之坤初爲復而後上息于履之三同人之二大有之五取其來自復初故謂之乾其曰坎三息者謙三師二比五皆坎象也○六卦皆有乾象而謂之魂者依剝而言

重離䷝坤二五之乾爻遯初之五　于○案二五之乾卽所謂坤就乾而生也坤起于離卽此義遯初之五者爻例如此義無所取

卦名張曰離麗也坤二五之乾陰麗于陽牝乾已就○案牝乾已就者陰伏陽卽就陽而生所謂麗陽而生也

重坎䷜乾二五之坤爻觀上之二　于○案二五之坤卽乾入坤也○觀上之二者爻例如此義無所取

卦名張曰坎習坎陷也習常也乾二五之坤正離陽陷陰中乃得其常○案離中之二五伏乾之二五在離而伏陷于坤中而二五乃顯故曰得其常觀此知乾之歸魂必自坎來也謂之正者二五正位也坎戊離己位于中宮陰陽所合不可與旁通卦並而上則又嫌于消息故低半格別之其圖于旁通之後者明乾之三息皆坎離爲之也先離後坎者明乾歸魂于離而起于坎也坎離之後方出震故圖此于旁通六卦之後

水雷屯䷂坎二之初　案乾三息者乾下就坎以成陽而配寒也謂之魂者以氣言也三息而交于離坎氣盈而屯鼎新而出復復在子其時冬也寒也

旁通
鼎

卦名張曰屯盈也坎二之初成震牝馬行地盈乎地中○案牝者坤也馬者坎也屯之內卦震也坎交于震行于坤中全陰皆動陽將出震其不卽出者剛柔始交故震爲玄黃天地之雜其生猶難必通于鼎而始出坤歸魂之始

火風鼎䷱大壯上之初賁離二之初

旁通
屯

卦名張曰鼎所以孰物陽交于離坎而出猶物和水火而成味故通屯出復之卦取象于鼎不取大壯上之初○案陽交于離坎者鼎之九三變而爲六三則內坎外離矣以九三之陽交于坎離之中正如物在鼎中和水火而成味成則陽可出矣通屯出復者旁通于屯屯之內卦震震卽復之內卦故曰出復○案坎中之陽七離中之陰八例不生卦而張以爲坎二之初爲屯離二之初爲鼎者謂爲雜卦所生則其義不明如大壯以陰傷陽此時陽將出震而反曰陰傷陽消息之義狘然矣故不取

復䷗以陰牝陽滅出復震爲餘慶○案滅而復出者蓋陽爲陰消至剝而僅存上九一爻于是滅入于坤三息而交于屯鼎始出故不曰有慶而曰餘慶明此爲剝之餘也○復既爲明消息之義而畫何以復圖于上十二消息無異位也

陽盈案自復而臨而泰三畫之乾盈其義已見于前故不復圖于此其必圖復者滅而復出必正其象此以發將明六畫之乾而陽盈之後不接大壯而反接遘者月盈則食天之道也

以上陽盈之卦三十二

遘䷫消巽乾坤相遇巽象退辛　案陽極而陰與坤相遇故成遘遘之內卦巽也乾消之始而在天之象則退辛成巽也

卦名張曰遘遇也陰陽相遇○案遘不生卦其陰復也遘之陰入巽入也

遯䷠消巽艮象消丙

卦名張曰遯退也陰消至二陽當遯退

天雷旡妄䷘遯上之初　案遯上之初爻變既何以不高半格反高一格以其消之過早以正乾元故特變其例

卦名張曰无妄无所亡也艮之乾元元復正无所亡○案乾元復正者遯之內卦艮艮之上爻乾之上也上與初相易而皆爲乾元遯之三艮之上也陽居于外而不得其正非遯而何陽何可遯故自三來

之初爲乾元復正已居于內是以而無所妄也

否䷋坤虛○案乾消則坤虛矣

卦名張曰否閉也以坤消乾天地不交故否○案以坤消乾者遘有一陰遯有二陰至否得三而坤虛矣

天水訟䷅遯三之二　案遯三之二變例也故高半格

卦名張曰訟爭也三之二陽與陰爭明陰虛○案陽交自上而下去陽位而其陰位實曰與陰爭則陰已與陽爲敵其虛可知

風火家人䷤遯初之四　案遯初之四正例也

卦名張曰女以男爲家初之四陰進而從陽故曰家人陰必居陽之家而後能消之○案陽之家者乾爲積書之家也遯之外卦乾家入之外卦巽巽陰入乾乾將消矣然六四在二陽之下而乾五坤二貞位消在男外女內故曰家人

巽䷸遯二之四　案遯二之四正例也

卦名張曰巽入也二進之四乾陽入伏陰下○案乾之陽入伏者巽象先庚者震所出也其象在上巽下震之益不曰伏震而伏乾者震初乾元也○案遯生四卦无妄與訟皆自乾來以正之謂陽之不可遯也皆非消卦家人爲消卦之首遘象也故遯之生卦終巽且明消陽之陰自遘來也家人巽二卦陰僅及四五上猶存至否生困而乾元亦爲陰揜矣

澤水困䷮否二之上　案否二之上自下而上正例也

卦名張曰否二之上陰揜陽陽乃困○案否之外卦乾也以六二之上而成困

故曰坤虛

乾易兌兌陰揜乾之上九乾上反陷于坎中故困

未濟䷿否二之五　案否二之五正例也與既濟反對

卦名張曰二之五六位失正爲否之極曰未濟者明將濟也○案六位失正者謂初三五陽位也而反爲陰所居二四上陰位也而反爲陽所居各失其位否已極矣然否患在不交以二易五交也且離坎爲乾坤之交故曰未濟者將濟也

風山漸䷴否三之四　案否三之四正例也與損反對

卦名張曰漸進也三之四始正位進而承陽○案否之三陰虛陽位之四成漸則陰居陰位位始正矣于是上承二陽故曰漸○虞謂小人悔過者此義也

澤山咸䷞否三之上　案否三之上正例也與恆反對

卦名張曰咸感也三之上正位乾成乎中陰感乎陽○案否之六三之上而成咸避陽位而居陰位小人悔過矣三至五約象爲乾初二上坤象也陽在陰中則陰感乎陽

高半格　風水渙䷺否四之二　案否四之二變例也高半格與節反對

卦名張曰渙散也陽來動陰陰渙散○案否四之二以陽易陰入于其中羣陰散矣反對節否終則傾將反而爲泰矣

高平格 噬嗑䷔之初 否五

案否五之初變例也高平格與豐反對

卦名張曰噬齕也嗑合也五之初陽道盛噬陰合之○案五之初乃得乾元乾元在初故曰陽道盛合鄉爻也否而交否將泰矣

低一格 賁䷕ 噬嗑上之三 泰二之四

案此非消正卦所生低一格

卦名張曰賁大也噬嗑上之三泰二之四已合泰成從者大○案噬陰而合之泰二之四則泰象已成小往而大來故曰所從者大大陽小陰也

風雷益䷩之初 否上

案此不與生卦並者益恆旁通且化否為泰之消息也

卦名張曰否上之初損上益下○案否上之初則入坤而出震上九上也初下也且損否之九四而為六四以益下故曰益其內卦震也息泰之三陽也其外卦巽也消否之三陽

雷風恆䷟之四 泰初

卦名張曰泰初之四以泰通否終則有始恆久之道于是著之○案以泰通否者恆為益之旁通也否終于此泰始于此消不可久息不可不久則恆久之道宜于此著之故曰恆

恆化否為泰之卦也

泰䷊ 否反

案否之反也明反否之義故畫此亦圖于上者十二消息無異位

風澤中孚䷼ 息 雜卦 遯陰未及三而大壯陽已至四于爻自訟四之初

案遯至三則否矣遯陰未及三而大壯之陽已息三而至四否遂盡于中孚矣訟四之初爻例也此取消息不取爻例中孚與小過旁通義亦不取

卦名張曰中孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚兼遯大壯消息不以訟四之初為義○案信為坎德中孚無坎象而曰中有坎者中孚六三六四內外兩陰坎之體也自遯大壯消息遯為消而三四皆陽爻大壯為息而三四皆陽爻中孚從此來則陽在陰中坎之象也其不以訟之爻例為義者中孚為否盡反泰之卦陽與陰爭為訟非其義也故不取

大壯䷡ 息 正卦 陽息泰

案四之陽泰所息也故曰息泰

卦名張曰大陽也壯傷也四失位陰得乘之故傷○案大壯之四陽居陰位陰得乘其上故傷義此可知乾盈入坤之義

水天需䷄ 大壯四之五

○案大壯四之五自下而上正例也

卦名張曰需待也養也四之五自正方傷當需養之○案大壯九四之五而為需五陽位也由四之五自得正位然九四之大壯為二陰所乘雖之需傷未瘳也故猶待養之

高平格 兌䷹ 大壯五之三

○案大壯五之三自上而下變例也高平格合兌六畫觀之夬象見矣然兌陰有二故取變例以正夬上之陰

卦名張曰兌說也五之三陽正而見陰陰所說○案正位謂九五上六一陰在二陽之前六三一陰又在二陽之前陽見陰實陰見于陽見如諸侯見于天子之見陰見于陽則陰順于陽矣順則說故曰為陰所說

夬䷪ 息 正卦 陽決陰

卦名張曰五陽決一陰決開之○案決者決開兌陰而通于乾也夬下無生卦陰為陽決不能生也

乾䷀ 息 正卦 陰就陽

○卦名張曰乾以陽通陰行健不息○案以陽通陰為乾通于坤陽健行不息而章陰順陽故曰陰就陽就也者順也且坤就乾而生也

虞曰出陽知生入陰懼死案出陽者出震乃生入陰者乾入坤中坤就乾而生陰而陽且死于大過矣自剝至復入陰而出陽自夬至遘出陽而入陰故乾坤往來于泰否生死于復遘

雷地豫䷏之四 復初

案夬之上爻為五陽所決窮而反于三夬之三為陰所動互體成离离通坎坎者坤之游

旁通　小畜

魂游魂在四故豫之約象坎而四正在坎中夬之九三爲陰所動必有所之故張以爲復初之四實夬三之四此不曰夬者蓋夬三之爲乾元不若復初爲乾元之易曉也初上相易爲乾元三畫之乾其三卽上也然則復初之坤四而成豫實夬三之坤四而爲豫也○夬上之陰何以知其反于三蓋乾坤同例乾反于謙三則知坤窮必反于夬三故坤之歸魂自蹇三而驗

一凝

卦名張曰豫怡也復初之坤陰得陽而怡豫○案陰得陽而怡則將疑陽而生矣

風天小畜䷈豫四之坤初爲復上息○案復初之豫四而必又之坤初爲復而後上息于小畜之六四者義同乾之歸魂六卦說文曰魂陽氣也陰何以爲魂其象麗陽而生則其氣亦凝陽而得故此六卦與乾三息之卦同義其曰之坤初爲復者蹇以明復遘旁通遘之陰必麗乾元而生也夫陰陽相遇謂之遘夬之時一陰爲五陽所決微弱已甚故必三凝乾元與乾合于大過順消息于睽革而生遘○以上皆就坤而論然易以乾元消息六十四卦不得不以乾爲論坤之歸乾實六畫之乾入坤也乾入于坤則謂之魂魂陽氣也故張又曰小畜在四者凝乾之魂乾以游魂索坤也其義得于京氏游魂在四之說○三畫之乾藏而復出復生大壯至夬而極六畫備矣復入于坤爲坤所疑死于大過陽不可死也于是頤以養之自蒙而通于革爲繼世而後終于遘

旁通　豫

卦名張曰畜斂也豫四之坤初爲復上息六四陰得畜陽復陽小故小畜

案玩此義陰能畜陽則陽入陰中陰始得麗陽而起且謙三師二比五之所通皆明乾入歸魂而游魂不見故豫之四爲坤之遊魂小畜之四卽爲乾之遊魂乾以游魂求坤坤乃得凝乾而歸魂于坎然則坤三凝凝乾之元實凝乾之魂也小畜之約象爲离坤起于此則乾終于此

案坤彖故在其謂之魂者皆依夬而言明夬極生遘之消息也

澤地萃䷬觀上之四實豫四息五○案觀上之四爻例也張謂實豫四息五者乾施于坤以四息五復初之乾元得明而爲臨也[illegible]睽此皆含象而以氣言故曰魂○

旁通　大畜

二凝

卦名張曰觀上之四實豫四息五陽正位陰象而歸之○案陽正位者五爲陽位也

山天大畜䷙萃五之復五成臨上息於爻大壯初之上

案萃五之復二則復得一陽而成臨矣上息于大畜之六五必曰復者遘之旁通也○卦名張曰萃五之復二成臨上息五畜臨陽臨陽大故大畜○案萃之乾爻自四起仍是游魂不爲陰所凝便得一陽然圖此二卦于蹇睽之前非謂陽息實以明坤之未歸魂也

水山蹇䷦觀上反三卽萃四反三○案觀之上九反于三實萃之九四反三也皆曰反者歸魂在三明坤之歸魂

旁通　睽

此卦外坎互震亦坎外坎以明坤之遊魂互坎以明坤之歸魂○卦名張曰蹇難也觀上反三卽萃四反三也陽在重坎始蹇難○案重坎者外卦坎互體亦坎也

三凝

火澤睽䷥大壯上之三實蹇三之復二成臨上息或无妄二之五

案成臨上息者假借以起例耳六五凝蹇之九五六三凝于蹇之九三而坤卽歸魂于三此卦外离而互體亦离明坤起于离乾終于离也○卦名張曰睽乖也睽五應蹇五蓋有乾陽微陰已著陰陽至此而分故睽革爻由大壯取其傷陽无妄无所亡非咎之義○案蓋有乾陽者睽五凝蹇五乾元伏也微陰已著者坤自蹇三歸也以上六卦皆以復初臨二爲乾元上息于睽五陽爲陰所凝則乾元不見而睽三又以陰凝蹇九三之陽不見而陰已著二四上坤位而陽陷于中三五乾位而爲陰所麗陷則不出而麗陽又微故陰陽遂自此分○案坤三凝者坤上就离以成陰而配暑也謂之魂者亦以氣言交于大過頤而象氣成象氣陰氣也通革而與乾遇爲遘遘位在午其時夏也暑也

澤風大過䷛陽伏巽中體復一爻於爻大壯五之初或兌三之初

案陽伏巽中者明生遘之消息也體復一爻者明遘之初麗乾元而生也○卦名張曰大過陽死也不言死陽无息也但言過而已陽伏巽中爻由大壯兌亦非其義○案上與初相易爲乾元此卦上下皆陰非死而何其不曰死者乾元无息而巽下一陰陽卽伏其中陰伏陽卽能養陽況乾起于坎大陽之象坎象也故曰陽无息○案其必曰死者蓋陽自大畜以後陷于蹇之重坎而坤自蹇三歸魂不復陰不足變陽陽氣反爲其所凝至睽而陰陽乖戾滅者不

能復出大過又从蹇睽來上下皆陰乾元不見幾乎息矣故曰死然坤自蹇三來至大過時陰八爲六六變爲九則陽伏于中○爻例不取兌而取大壯以兌息陽大壯傷陽也

低一格

山雷頤䷚ 晉四之初或以臨二之上巽伏震中

卦名張曰頤養也通大過以陰養陽天地合萬物生不以晉四之初臨二之上爲義○案以陰養陽者震伏巽中至頤而見天地合者睽之陰陽分至此而始合合則萬物生明坎離將爲蒙革也爻例不取臨晉者臨陽已盛晉爲游魂也○右二卦具坎離象故亦低旁通一格如坎離例

山水蒙䷃ 艮二之三賁頤初之二 旁通革

案艮二之三虞氏義也而張不取者艮消而頤養也假借于爻例以明消息之故與坎離所生同義故仍與旁通一例

卦名張曰蒙昧也艮二之三賁頤初之二陰陽雜居故蒙昧○案陰陽雜居者六居五九居二也艮消乾而止于險則蒙离通乾而麗乎正則明

澤火革䷰ 遯上之初賁大過初之二 案此亦不取虞義謂消息自大過生也

卦名張曰革易也乾已去巽陽生震下革去故也○案三動成震去大過之巽而居震下非去其故乎○案虞注曰革四動體離爲坎五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋坎冬離夏則四時具故天地革而四時成也蓋以革之內卦離夏也其外卦兌秋也虞又以爲此卦三四皆動夫三動爲陰則內卦成震春也四動爲陰以互體言之成坎冬也三至五約象得乾天也旁通于蒙約象得坤地也四時皆具乾坤定位故張以革爲繼世其所以革者离火欲上而不能兌澤欲下而不得遂革坤而成乾

遘䷫ 以乾通坤極遘生巽爲餘殃 案乾通坤即指夬三乾元也

案坤爲夬決微陰不能與乾遇故必疑乾之魂而象氣始成乾爲坤疑息于大過而坤無乾象仍不能生必俟乾之養于頤成于革而坤乃得麗陽而生故曰極遘生巽遘巽體復震爲生也消之餘殃者從夬上來且夬三入不善之家至革而始得其常巽陰即從此生非餘殃乎

右遘以明乾通坤之消息至此極也

陰虛 案虛者乾消而坤虛也謂之陰者纂其象○以上陰虛之卦三十二

張太史曰右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順于道德而理于義○案復再畫圖于入坤之後者滅而復出明陰之能順陽也出震之復圖于首者明以乾通坤自此始也退辛之遘畫于陽盈後者月盈則食消不可久否反爲泰息于大壯而極于夬亦以見陰之能順陽也然以乾通坤之消息至夬極矣極則與陰遇生巽爲遘故再畫之以明其義而圖于是終○乾必通坤者六陽皆靜象于何見故必用九而通于坤坤爲乾通于是用六故九六爲乾坤之大用用則見見則象矣和順者坤也道德者乾也乾爲道門坤爲義門門所以出入者也繫辭曰和順于道德故知陰之必順陽又曰理於義故知乾之必通坤○又案虞義言乾元者有三位初也三也上也陽初出震震在初故初爲乾元陽息于臨至泰得三而乾盈盈在三故三爲乾元陽夬兌陰而爲乾位在上故上爲乾元是以游魂之謙三乾元也爲坤所疑之夬三亦乾元也其實乾元一而已上與初相易三晝之乾其三亦上也然則上也三也皆初爲之也初乾元也

復 [illegible]此共四[illegible]

復䷗ 案陽始反動者剝窮入坤反于謙䷎息而交于离坎元黃成屯通鼎而出震爲復動者復之內卦震動則陽息也不生卦者震陽七也

既濟

[illegible]䷾ 案既濟六位皆正剛柔定位故雜卦曰既濟定也李鼎祚曰物有爲而能濟者以己窮物物窮則乖功極則亂

泰盛于此亦衰于此故下接損爲特變以戒之○與未濟反類泰下反類之卦始此

損䷨ⁿ 泰初之上○張曰自既濟以下爲反類之卦泰之反變也失其元矣故損以初之上爲特變以戒之○案泰失其元當在旅豐而反類之卦實始于既濟明泰之將反也泰之時方盛于既濟而反否之幾已見蓋禍者福所伏也○案此卦于爻例當曰泰三之上荀氏亦謂損乾之三以益上而虞氏獨曰泰初之上者蓋損剛益柔損下益上消之損以剛柔言則泰初與三皆剛也即日泰三之上亦無不可以下上言則乾之傳曰陽在下也指初也故必曰泰初之上泰剛在上而泰之柔爻不在下者何也泰柔在初則豐䷶矣此卦初上皆剛乾元正故象曰可貞張謂特變以示戒者此誼也不取爻例故曰特變高一格別之

損六三三人行則損一人一人行則得其友虞注曰泰乾三爻爲三人震爲行一人謂泰初之上案泰息于震震陽在初初爲震之主則一人行必初也然細玩爻辭一人即指六三終當以荀慈明損乾三之說爲正而虞不取者以三爲泰成之爻歸妹陽歸于陰方是泰消之始故曰泰三之四而損之時正泰之乾元亦曰泰三之上則泰成之爻先失正于何有至泰三之五爲節而損之之時終矣故張曰自節止

與沈袚齋論虞氏消息書附錄

前日飫聞麈教遂心爲之豁然鋊下發篋重將虞誼紬繹似有所得敢質之左右足下疑萃大畜蹇睽四卦則與乾入坤巽鮮以爲此正乾入坤之消息也六爻定位坤初在二故虞取臨陽臨之爲卦兌二得朋二耦數也臨二爲成卦之爻其位坤初也臨从復息而遘麗復初其實遘之初陰位亦在二坤元麗乾元而卽以乾爲元豈非二卵其必之復初成臨上息者正以二陽得耦數二陰得耦象耦與耦同氣相求故陰得疑之而生而豫小畜一陰一陽者則又以坤无元以乾爲元故必之坤初成復上息亦非乾三息六卦例也陰陽以定位言只有三爻京氏曰游魂在四歸魂在三大過乎三則游魂返乎三則歸魂非三爻而何故大壯四夬五乾上其爻辭皆无全美在四曰貞吉言動有悔也在五曰中行悔亾言過中有悔也至上九則直曰有悔豈非以三則乾盈過此以往而陰得疑之者乎虞亦謂乾以游魂索坤者疑卽此誼復遘之消息在乾坤之往來坤往則乾來觀陰在四剝陰在五坤陰在上坤往也而復自此生故三消卦皆謂之陽盈若大壯夬乾自四而五而上乾往也而遘自此生故三息卦亦謂之陰虛泰否反類爲消息之大樞經否泰之閒其卦之例大約有五爻之有正例有變例有非消息所生者而又有旁通不取爻之者并有消息不取旁通者虞例爻之與兼著求卦之卦變巽二陰二陽之卦所生者必二陰二陽三陰三陽亦然至于旅豐二卦謂非泰否所生似亦可疑然以意推之

則太極之初陰陽迹進只有六位而泰否所生者乃各有入非周流六虛之誼也蒼牙畫六十四卦因定六十四卦之名有六十四名卽有六十四名之誼彖誼以起例不可爲典要惟變所適无達占亦无達例也虞氏之學久爲孤經幸張先生尋其墜緒毅然創此圖功亦偉矣而規模粗定惜未竟厥功甄生不自量竊有志于此每苦拘文牽誼而不能暢得足下同心爲我提倡故敢布其區區未知有當于萬一否幸匡其謬誨其不及幸甚

皇清經解續編卷九百二十九終

善化劉鉅
長沙王先慎　校

周易虞氏略例一卷

周易虞氏略例　　聚學軒叢書第四集

元和李　銳著　　貴池劉世珩校刊

日月爲易弟一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也

說文易秘書說日月爲易象陰陽也釋文引虞注云字從日下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月爲易也繫曰易有大極是生兩儀注云大極大一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦日辰之閒曰天一虞所謂星寂然不動者即鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者即常行於八卦日辰之閒曰天一也

日月在天成八卦弟二

坤䷁彖西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇䷦彖蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙

坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊已土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也繫下八卦成列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎離水火相通坎戊離已月三十日一會於壬故不相射也

日月在天成八卦象

南
西
北
東
晦夕朔旦坎象流戊
日中則離離象就已
三日暮震象出庚
八日兌象見丁
十五日乾象盈甲
十七日巽象退辛
二十三日艮象消丙
三十日坤象滅乙
三十日一會於壬
滅藏於癸

三日暮暮即月令所謂昏推步家以日入二刻半爲昏士昏禮鄭目錄云日入三商爲昏是也其時日在酉月在庚月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二無光在上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在酉月在丁月向日三分之二有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在酉月在甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲十七日旦旦亦謂之明推步家以日出前二刻半爲明其時日在東月在辛月背日三分之一無光在下象巽初陰爻向日三分之二有光在上象巽二三

陽爻故曰巽象退辛二十三日旦日在東月在丙月背日三分之二無光在下象艮初二陰爻向日三分之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消丙二十九日旦日在東月在乙日月同度月三分皆無光象坤三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎上下二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上下二爻陽中一爻陰故曰坎象流戊離象就已參同契曰三日出爲爽震受庚西方八日兌受丁上絃平如繩十五乾體就盛滿甲東方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤指始終又曰坎戊月精離已

日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊已之功此皆虞氏之所自出也又此即納甲法也京房易傳曰分天地乾坤之策益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊已艮兌之象配丙丁謂乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納已艮納丙兌納丁

乾弟三

小畜䷈初九復自道注云乾稱道也　大壯䷡六五喪羊于易注云乾爲易釋文云于易鄭音亦鄭易贊云易含三義易簡一也變易二也不易三也是易簡變易漢儒無二讀繫上繼之者善也注云繼統也謂乾能統天生物　繫下其取類也大注云謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也　又其道甚大注云大謂乾道　又此之謂易之道也注云乾稱易道　說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾䷀文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故始通　坤䷁元亨利牝馬之貞注云謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也　无妄䷘元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨　大過䷛象君子以獨立不懼遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也　巽䷸初六象志

治也注云乾元用九而天下治是其義也　繫上聖人有以見天下之賾注云賾謂初　又言天下之至賾而不可惡也注云至賾無情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡也　又易有大極注云大極大一也　繫下天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也　又復德之本也注云復初乾之元故德之本也　又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者也　雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾䷀文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五　隨䷐九五象位中正也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣　離䷝象大人以繼明照于四方注云陽氣稱大人則乾五大人也　夬䷪孚號有厲注云陽在二五稱孚　萃䷬象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四爲修　繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五　又崇高莫大乎富貴注云謂乾正位於五　繫下其衰世之意邪注云三稱盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤故哀世之意邪　又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末世乾上盛德乾三也　說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦也

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰大哉乾元萬物資始又託始於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物資始乾元卽大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也卽乾元之義也帝出乎震乾出復初故復初爲乾之元乾二始觸陰當升五爲君五正乾剛位乎天位乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱孚分六位爲三才初二爲地道三四爲人道五上爲天道九三君子終日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三九四皆曰君子進德脩業故三稱盛德陽在三四爲修上九乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初爲本上爲末故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初卽乾元臨二卽乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體復泰三體復初泰三卽乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之爲六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦乾元也以隅反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

消息第四

復䷗注云陽息坤　姤䷫注云消卦也

臨䷒注云陽息至二　遯䷠注云陰消姤也

泰䷊注云陽息坤　否䷋注云陰消乾

大壯䷡注云陽息泰也　觀䷓

夬䷪注云陽決陰息卦也剝䷖注云陰消乾也

乾䷀　坤䷁

右息卦六　右消卦六

凡消息之卦十二

剝䷖彖君子尙消息盈虛注云乾息爲盈坤息爲虛故君子尙消息盈虛　復䷗出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入無疾　繫上易簡而天下之理得矣注云易爲乾息簡爲坤消　又變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也　繫下剛柔相推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中　又寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也暑往則寒來注云陰出陽信從復至泰故暑往寒來也　又夫易彰往而察來而微顯

闡幽注云微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也　說卦數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云謂乾息從子至巳下上故逆也

自復至乾爲息自姤至坤爲消乾息則坤消乾消則坤息易爲乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分爲十二月辟卦復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳彖象用夏家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康云房以消息卦爲辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽爲臣下也并力雜卦氣干消息也然則此十二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息爲乾注乾鑿度云消息於雜卦爲尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此十二卦爲消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十四卦皆消息也張惠言皋文著周易虞氏消息謂八卦消息成六十四非也

臨觀否泰遯大壯例弟五

明䷣注云臨二之三　升䷭注云臨初之三

解䷧注云臨初之四　震䷲注云臨二之四

右從臨來者四卦

晉䷢注云觀四之五　萃䷬注云觀上之四也

坎䷜注云觀上之二　艮䷳注云觀五之三也

蹇䷦注云觀上反三也

屯䷂　蒙䷃

頤䷚注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例　小過䷽注云晉上之三當從四陰二陽之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦 附坎艮來之卦各一晉來之卦二

已上臨觀四陰二陽例

隨䷐注云否上之初　噬嗑䷔注云否五之坤初 坤初之五

咸䷞注云 坤三之上成女 乾三之上成男　益䷩注云否上之初也

困䷮注云否二之上　渙䷺注云否四之二

漸䷴注云否三之四　旣濟䷾注云否二之五也

豐䷶注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐從噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦 附噬嗑來之卦一

蠱䷑注云泰初之上　井䷯注云泰初之五也

賁䷕注云泰上之乾二 乾二之坤上　歸妹䷵注云泰三之四

恒䷟注云乾初之坤四　節䷻注云泰三之五

損䷨注云泰初之上　未濟䷿注云泰五之二

旅䷷注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

右從泰來者八卦 附賁來之卦一

已上否泰三陰三陽例

訟䷅注云遯三之二也　无妄䷘注云遯上之初

離䷝注云遯初之五　家人䷤注云遯初之四也

革䷰注云遯上之初　巽䷸注云遯二之四

中孚䷼注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦 附訟來之卦一

需䷄注云大壯四之五　大畜䷙注云大壯之上

大過䷛注云大壯五之初或說三之五 按頤小過中孚大過四卦皆反復不衰頤小過皆從晉來依例推之則大過中孚當皆從訟來說字疑當作訟字

睽䷥注云大壯上之二　鼎䷱注云大壯上之初

兌䷹注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分柔得中而上行賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔凡此之等皆虞例之所本也臨觀否泰遯大

壯六卦否坤下乾上泰乾下坤上臨兌下坤上初一乾象半見觀坤下巽上五上乾象半見遯艮下乾上初二坤象半見大壯乾下震上五上坤象半見此六卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各卦者乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者小過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令臨陽已至三則初之四而成小過令之觀四未消則土之三而成小過令臨陽在初二觀陽在五上而小過陽在三四不得從臨觀之例故別從晉來中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來假令遯陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽不至四則

上之三而成中孚令遯陰在初二大壯陰在五上而中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離第六

坎䷜注云乾二五之坤　離䷝注云坤二五之乾

象明兩作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離　繫上是故剛柔相摩八卦相盪注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也　又易之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月為象

又顯道神德行注云乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行　又知變化之道者注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾　又是以明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故　又兩儀生四象注云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象　又四象生八卦注云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦　繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛乾以二五旁行流坤而成坎離坎離成而既濟定

所謂乾坤之用也乾二五之坤成坎坎二至四體震三至五體艮故曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾成離離二至四體巽三至五體兌故曰坤二五之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並俱生坎離亦然乾彖曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾坤變化而曰乾道變化者乾變則坤必化乾二五之坤成坎則坤二五必至乾成離坎成即離成故曰乾二五之坤成坎震離兌也凡旁通之卦虞必合兩卦為說義亦通於此

旁通第七

師䷆注闕按注云同人離為戈兵又云同人乾為大君是旁通同人也

畜䷈注云與豫旁通　謙䷎注云與履旁通

比䷇注云與大有旁通　豫䷏注云與小畜旁通

履䷉注云與謙旁通　蠱䷑注云與隨旁通

同人䷌注云旁通師卦　頤䷚注云與遯旁通

夰䷍注云與夬旁通　離䷝注云與坎旁通

剝䷖注云與夬旁通　恒䷟注云與益旁通

復䷗注云與姤旁通　夬䷪注云與剝旁通

畜䷙注云與萃旁通　姤䷫注云與復旁通

頤䷚注云與大過旁通　革䷰注云與蒙旁通

坎䷜注云與離旁通　鼎䷱注云與屯旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之

本也虞於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰爲例
小畜履同人大有四卦不以姤夬一陰五陽爲例蓋
此八卦皆以乾之坤坤之乾而成皆有坎離象師內
體坎比外體坎同人內體離大有外體離謙二至四
豫三至五有坎象小畜四至五履二至四有離象離
注云乾二五之坤成坎體師象師即坎也比注云師
二上之五比自師來即自坎來也小畜注云需上變
爲巽巽本坎也履注云謂變訟初爲兌也兌本坎也
此八卦皆有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故
此八卦皆從旁通不從卦例也合六十四卦論之十
二消息乾坤消息也卦例所生各卦乾坤往來也坎

離及旁通八卦乾之坤坤之乾也以是知六十四卦
皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統坤以是知
六十四卦皆乾也故曰乾爲易其非坎離及此八卦
亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五
陽之卦皆相與爲旁通故此四卦亦相與爲旁通也
革鼎二卦以坎初至五體蒙二至上體屯離初至五
體革二至上體鼎離旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤
卦以大過體復一爻潛龍之德大過初至五體姤震
陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤初至五體復頤
一爻即復一爻復旁通姤故頤旁通大過也大畜以
豫四至坤初爲復復小故名小畜萃五之復二成臨

臨者大也故名大畜小畜旁通豫故大畜旁通萃也
臨卦則以經八月有凶周八月夏之六月於消息爲
遯故旁通遯也蠱恒二卦以終變成隨益故旁通隨
益也六十四卦注言旁通者二十一皆有義例可尋
餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變弟八

蠱䷑下五爻俱變先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成大畜䷙
乾乾爲甲至二成離䷕離爲日謂乾三爻在前故先甲三
日賁時也變三噬嗑䷔至四體離至五成乾䷘乾三爻在後故後
甲三日无妄時也　恒䷟六爻俱變利有攸往注云與益旁通
終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸

往也彖四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌
秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成按此注有誤說
見四時象具篇　巽䷸六爻俱變九五无初有終注云震巽相薄雷風
無形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三
日後庚三日注云震庚也謂變初至二成離家人䷤至三成震
震至庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動
四至五成離噬嗑䷔終上成震震三爻在後故後庚三日也巽
初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白
謂巽也巽究爲躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日
同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終
故經舉甲庚於蠱彖巽五也說卦震其究爲健爲蕃鮮

注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳　巽爲近利市三倍注云變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳　其究爲躁卦注云變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷巽風無形故卦特變恒巽下震上蠱初至五體恒亦有震巽象蠱終變成隨恒終變成益注皆云旁通此旁通以震巽特變爲義蓋旁通之變例也何以言之

旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁相去也注考工記云旁出與七寸謂與左一旁與右一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁離仍居一旁故謂之旁通至震巽特變震變爲巽巽見於上則震伏於下巽變爲震震見於上則巽伏於下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁通故曰旁通之變例也

反弟九

泰三三注云反否也　否三三注云反泰也　觀三三注云反臨也　明夷三三注云反晉也　漸三三注云反成歸妹　頤三三注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義　繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也　序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也

反者以上爲下以下爲上六爻俱到也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明文也大壯反遯需注云陰消至五遯臣將弒君謂大壯五體遯二也觀反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反既濟注云四在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆以反爲說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆到義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易者需比訟師同人大有晉明夷是也旁通亦兩象易者咸恒損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰既濟未濟是也

兩象易弟十

繫下易之以宫室葢取諸大壯注云无妄兩象易也　易之以棺椁葢取諸大過注云中孚上下易也　易之以書契葢取諸夬注云履上下易象也大壯大過夬此三葢取直兩象上下相易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須
時欲降乾須時當升又曰乾升在上居位以定坎降
居下當循臣職此卽上下易象也虞氏紫注葢本於
荀

半象弟十一

需三三九二小有言注云四之五震象半見故小有言
訟三三初六小有言注云謂初四易位成震言三食
舊德震象半見故小有言　小畜三三密雲不雨注云
需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲
不雨　說卦兌爲澤注云坎象半見故爲澤

復象注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉象注云君
子謂觀乾觀乾卽臨乾是兩爻稱乾也復小陽臨
者大也於算術三分之一爲少半三分之二爲大半
是一爻二爻皆得稱半緣六子之卦一爻不足以見
象故以兩爻爲半象

體弟十二

乾三三九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離爲
飛
四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦
它皆準此
又彖雲行雨施注云已成既濟上坎爲雲下坎爲雨
既濟二三四三爻爲下坎此以二至四三爻體一卦

它皆準此
已上三才之卦
蒙三三匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象
初二三三爻爲坎三四五三爻爲坤坎下坤上成師
此以初至五五爻體一卦
又象蒙以養正注云體頤故養
二三四三爻爲震四五上三爻爲艮震下艮上成頤
此以二至上五爻體一卦
師三三象君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養
象故以容民畜眾矣
五變則二三四三爻爲震三四五三爻爲艮震下艮

上成頤此以二至五四爻體一卦
小畜三三象君子以懿文德注云初至四體夬爲書契
初二三三爻爲乾二三四三爻爲兌乾下兌上成夬
此以初至四四爻體一卦
泰三三九三无往不復注云從三至上體復象
三四五三爻爲震四五上三爻爲坤震下坤上成復
此以三至上四爻體一卦
已上六畫之卦
需三三象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑爲
食
二變則初至五體噬嗑初二震象半見

同人䷌九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾
剛在上故弗克攻
　四變則二至上體訟五上乾象半見
豫䷏利建侯行師注云三至上體師象
　二至上體師五上坤象半見
隨䷐上六王用亨于西山注云有觀象故亨
　二至五體觀二三坤象半見
蠱䷑象君子以振民育德注云體大畜須養故以育
德也
　二至上體大畜二三乾象半見
歸妹䷵六三歸妹以須注云初至五體需象

　初至五體需初二乾象半見
豐䷶上六豐其屋注云二至上體大壯屋象
　三至上體大壯初二乾象半見
渙䷺上九象遠害也注云體遯象故遠害也
　三至上體遯五上乾象半見
小過䷽九四象終不可長也注云體否上傾故終不
可長矣
　三至上體否三四乾象半見五上坤象半見
　已上半象
　此卽鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻
　體三才之卦四（本體二互體二）六畫之卦六（本體一互體五）加以半

象則所體愈多特虞注未備耳尙書金縢曰體王其
罔害周禮大卜職曰其經兆之體皆百有二十占人
職曰君占體注云體兆象也彼言龜卜故云兆象然
則此言體者謂卦象也
　四時象具弟十三
乾䷀文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏
四時象具故後天而奉天時　大有䷍彖應乎天而
時行注云大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三
離爲夏坎爲冬故曰時行　豫䷏彖而四時不忒注
云動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四
時爲正故四時不忒　隨䷐彖而天下隨時注云震

春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天
下隨時矣　觀䷓彖而四時不忒注云臨震兌爲春
秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也　賁
䷕彖以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以
察時變矣　恒䷟彖四時變化而能久成注云變至
二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而
能久成　益䷩彖與時偕行注云上來益三四時象
正故與時偕行也　升䷭彖柔以時升注云二當升
五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以
時升也　革䷰彖天地革而四時成注云震春兌秋
四之正坎冬離夏則四時具　歸妹䷵彖天地之大

義也注云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四
時正卦故天地之大義也九四遲歸有時注云震春兌
秋坎冬離夏四時體正故歸有時也　豐䷶彖與時
消息注云豐之既濟四時象具　節䷻彖天地節而
四時成注云震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而
四時成也　繫上兩儀生四象注云四象四時也兩儀
謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離
夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖稱天地之大義也
四時象者卽卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位
初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至
五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂

之四時象具豫初動震初爻正至四兌三爻正至五
坎離三爻皆正故曰四時爲正隨震下初爻正兌上
三爻正三四之正離下坎上三爻皆正正乎六位故
曰四時位正觀三上易位坎離三爻皆正故曰日月
象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正
故曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四
時體正唯恒本有震兌象若以變言之則至三不得
兌秋而云至三兌秋至三已得震春而云至四震春
益本有震象上來益三下離上坎不見兌象而云四
時象正二事未詳

十二月卦弟十四

臨䷒至於八月有凶注云臨消於遯六月卦也於周
爲八月荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之
甚矣　大過䷛九二枯楊生稊注云陽在二也十二
月時周之二月（按此謂臨也）兌爲雨澤枯楊得澤復生稊九
五枯楊生華注云陽在五也夬三月時周之五月枯楊
得澤故生華矣　解䷧彖解險以動注云解二月物
咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也　損䷨彖
應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春
也損七月兌八月秋也　益䷩初九利用爲大作注
云大作謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕
播也　姤䷫象后以施命誥四方注云復震二月東

方姤五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四
方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下
皆用夏家月　井䷯九五井冽寒泉食注云水自下
出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月
爲寒泉　繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰
大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂
十二月消息相變通而周於四時也　又言行君子之
所以動天地也注云中孚文一月雷動地中　繫下龍
蛇之蟄注云十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇蟄
初　說卦言陰陽相薄也注云坤十月卦乾消剝入坤
故陰陽相薄也

冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分
兌卦用事
十一月未濟蹇頤中孚復　五月大有家人井咸姤
十二月屯謙睽升臨　六月鼎豐渙履遯
正月小過蒙益漸泰　七月恒節同人損否
二月需隨晉解大壯　八月巽萃大畜賁觀
三月豫訟蠱革夬　九月歸妹无妄明夷困剝
四月旅師比小畜乾　十月艮既濟噬嗑大過坤
四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲
大夫睽爲九卿升還從三公周而復始
右出魏書
正光術

十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離
震兌用事皆八十分日之七十三以今有變十二辰
得十辰百分辰之九十五幾十一辰故稽覽圖云四
時卦十一辰餘而從也其餘消息及雜卦皆六日七
分唯頤晉井大畜四卦在四正之前皆五日十四分
所少於六日七分者卽四正卦用事數也其法以坎
卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合於經
七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢
劉洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李
業興興和術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧
一行大衍術始改舊法以坎離震兌四卦二十四爻
爻主一氣餘六十卦卦皆主六日有奇今尋虞注震
二月凡三見未嘗云三月四月亦震用事也兌八月
凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也葢虞意與稽
覽圖及乾鑿等術合而不與大衍同

中弟十五

乾䷀文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰
龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能
正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也
隨䷐九五象位正中也注云凡五言中正中正皆陽
得其正以此爲例矣
右以二五爲中

復䷗六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五
陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五
何得稱中行耶
右以初爲中
益䷩六三中行注云位在中故曰中行　漸䷴彖
其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言
日中不在人謂三也
右以三爲中
以二五爲中者二爲內體之中五爲外體之中也以
初爲中者董子以中者天地之大極極中也卽復之
初也以三爲中者言在內也

正弟十六

既濟☵☲利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣　繫下則非其中爻不備注云中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正

凡卦六爻初三五為陽位二四上為陰位九為陽爻六為陰爻陽爻居陽位陰爻居陰位為正陽爻居陰位陰爻居陽位為不正令不正者皆變之正則成既濟定矣定之為言亦正也

成既濟定弟十七

乾☰☰彖注云已成既濟按二四上之正成既濟　屯☵☳六二注云三動反正謂成既濟定也　賁☶☲彖注云五上動體既濟　咸☱☶彖注云初四易位成既濟　恒☳☴彖注云初二已正四五復位成既濟定　家人☴☲上九象注云謂三動上之三成既濟定　損☶☱六五注云謂二五已變三上易位成既濟　益☴☳九五注云三上易位已成既濟　夬☱☰九二注云二動四變謂成既濟定也　升☷☴上六象注云謂初二已變成既濟定　革☱☲彖注云四動成既濟定　漸☴☶初六注云初失位變得正上九注云謂三變受成既濟　歸妹☳☱六五象注云三四復二之五成既濟　豐☳☲彖注云五息成乾為盈四消入坤為虛豐之既濟　渙☴☵彖注云謂成既濟按初二三上之正成既濟　節☵☱彖注云二動三出復位成既濟定　既濟☵☲利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣　繫下天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮

說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定　雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定也

上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

家人☴☲上九象反身之謂也注云謂三動上之三成既濟定故反身之謂　鼎☲☴上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應　漸☴☶謂初已正也上九其羽可用為儀吉注云謂三變受成既濟與家人同義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀吉三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪為

爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正為不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善卽易所謂反身也未濟男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權

之善者哉

周易虞氏略例終

跋

易書廣大悉備言象數者首推漢孟氏學至虞仲翔參伍錯綜曲闡厥蘊顧其學典午而後世不甚傳近世昌明漢學始有能讀之者毘陵張皋文先生消息一書詳則詳矣支離穿鑿讀者病之四香先生畧例之作簡要有法虞義大明意葢以箴張氏之失也是書向藏先生門人張書城明經篋中茂苑欽君雲山嘉枝錄得之因其商付剞劂以廣其傳世之讀虞易者可以得其要領而無患乎瑣綴艱晦也已時

咸豐丙辰仲秋元和後學王炳識

同治甲子冬鐫

周易擇言

南堤項氏藏板

瑞人民聚族而居其生齒最繁世系最久代有士行者惟
吾宗與鮑氏兩族而已他姓皆其後起者吾宗自五代至
今世不乏文士鮑之先有襄陽太守者功德施於民仕績
爛然雖著作散佚不多覯然觀其所設施經術吏治概可
想見以是傳諸後人故其子孫類皆賢明能文章而雲樓
先生於襄陽之裔尤爲翹楚焉先生幼負異稟讀書十行
俱下研精義象若有先覺爲文攻苦不汲汲於時尙將以
政事文學繩其祖武而高才蹇遇十赴省闈不第嘉慶壬
申歲貢成均從先生者衆先生益自奮日以易義誘掖及
門反覆於陰陽消長之理洞徹乎吉凶悔吝之原雖至愚
且鈍者無不得解以去於是先生之道益重望益尊
咸豐紀元之歲先生年五十始舉於鄉知與不知咸額手

慶得人卒困於禮闈居都門數載
國家貢舉之例有以鄉榜三科大挑分用爲邑令廣文者
先生應選無所得始浩然有歸志時馭人之廪都者永嘉
夏仙槎張馨菴暨吾弟几山同試春官被放促先生歸過
武林余方以事羈省垣偕遊吳山泛舟西湖詩酒流連先
生神明未衰也歸里後益講學不輟鄉校聚星書院延主
講席動必以禮少長彬彬鵞湖鹿洞之規不是過也先是
邑人許將軍樂山與先生兒女戚將軍開府閩中以禮聘先
生入幕先生往就之爲之脩戎政革弊章汰冗卒舉鄉勇
條上水利三議兵法五要當事採用閩人至今嘖嘖稱之
葢先生於書無所不讀而獨於易性命相依一身之出處
遇事之疑難一一卜之於易白髮危坐風雨一編手丹鉛

不佞參滙諸家易說不斷斷於漢宋門戶注易解六卷名曰周易擇言甫竟而先生遽歸道山噫可傷矣先生殁歷有年所書藏於家邑人士索觀弗獲辛酉之秋昆匪肆逆竄擾章安居民紛逸聞先生已於十載前焚香占易預知之遺言於家第不敢以臆說惑世顯暴於簡編自同於推測之術耳先生之寡媳余族女也習聞先生之訓挈棄家室獨攜此書遠遯坐卧與偕寇退始返余聞而嘉之先生往矣孱媳孤孫顯揚未逮余大懼先生之業將久而就湮也亟爲躬任厥貲付諸剞劂以存鄉先達之澤以成賢女之志以快邑人士索觀者之心易之精蘊余烏足以知之第其沉埋篋展轉道途幾有以文字干造物之忌者而潛德之光卒免於白蠹紅羊之刼未始非先生之靈之有以呵護之也刊成爰跋數言於其後云

旹

同治三年歲次甲子十月既望同里項傳梅拜識

周易擇言卷一

瑞安　鮑作雨　雲樓　集著
同里　項傳梅　茗垞　校栞

上海市歷史文獻圖書館藏

上經　文王分上下二篇後人加經字

䷀ 乾上乾下

乾元亨利貞

乾之爲言健也純陽至健象天之行元者始而大者也亨通也貞者正而常者也言乾道自始至終皆大通又利以正爲常雖或偶有變異終歸於正而返其常占者能法天行健則亦始終大通利於正而有常不論其變此聖人所以開物成務教人爲君子也⊙凡彖辭爻辭皆虛設影子不論何人何事皆可比象取法諸說泥於一人一事皆非○子夏傳元始也朱子本義大也愚謂乾知大始當兼二義蔡氏清謂彖辭元只訓大無始字義非觀文言直稱乾始可見⊙朱子語類云元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般愚按大傳聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶是夫子明言元亨利貞爲占辭故乾坤彖傳亦止釋占直至作文言然後推出四德見乾之蘊無窮○朱子又謂易言利貞不言利不貞張子曰易爲君子謀不爲小人謀

初九潛龍勿用

陽象龍初象潛占者凡事當潛藏於內不可求用於外潛龍是象勿用是占凡卦爻之辭皆有象有占○乾六爻皆稱龍純陽之德也潛見飛躍時位不同耳然在占

者則無論貴賤皆有當潛處餘倣此○乾稱龍不稱馬
剛貴能變也坤稱馬不稱牛柔貴能健也凡卦爻宜于
健者雖陰亦稱馬宜於順者雖陽亦稱牛用其所不足
也其餘所取事物之象皆然諸儒泥於卦之定象一事
一物必求互伏旁通之卦以實之反失取用之義說易
家多坐此弊凡易中或取本有之象或取本無之象只
是義合如此○他卦陰陽相雜多以比應當否爲吉凶
乾坤六爻同德止論位之中正上下不論比應○馬氏
融曰初九建子之月陽氣動於黃泉旣未萌芽猶是潛
伏故曰潛龍沈氏驎士曰天地之氣有升降君子之德
有行藏龍之爲物能飛能潛故以爲比

九二見龍在田利見大人

見對潛言下二爻爲地田在地上陽氣發於地上人功
可施聖賢出而澤民之象大人大德之人占者當顯著
其剛中之德爲人所利見之大人或利見在上在下同
德之大人也凡事與物皆有出潛始見之象○程傳以
二爲舜之田漁孔氏穎達專指孔子施教亦是但二爲
臣位如舜之賓門納揆孔子之宰中都皆是○鄭氏康
成謂九二利見九五之大人干氏寶謂九二當丑月以一
陽二陽之序言孔氏穎達以九二當寅月用納甲爻辰
干說較長餘倣此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

直言君子法天之事故不稱龍通言之則曰六龍君子
亦龍德也內卦乾爻已周天行日一周故曰終日曰夕
兩乾相接故曰乾乾三處危地惟乾惕可以免咎胡氏
炳文曰凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象
中九三皆占辭也而象在其中君子指占者○諸儒以
若厲爲如厲非重剛不中居下之上本危地也孔氏穎
達以若爲語辭程朱從之愚按惕若與有孚發若一例
純乾九三乾乾之德異於他卦九三又知警惕故雖危
而无咎○三四爲人鄭氏康成曰有乾德而在人道君
子之象干氏寶曰九三正月之時故以人事成天地之
功

九四或躍在淵无咎

或躍虛擬之詞在淵則實境也以陽居陰處上之下雖
當變革而不輕進故無躁妄之咎躍不稱龍承潛見而

言也○九四進退未定以時位言也其志則決然不輕
進諸儒以爲其志猶豫未決皆非干寶以爲武王觀兵
孟津之象尤謬

九五飛龍在天利見大人

諸卦剛中之爻皆兼柔柔中之爻皆兼剛剛柔以相濟
爲中也然惟純乾九五剛健中正之德爲極盛且居天
位應天時聖人之極遇也故其象爲飛龍在天其占爲
天下利見之大人文言雲行雨施天下平也正飛龍在
天之事○朱子語類曰太祖一日問王昭素曰九五飛
龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若
臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此說得
好此易之用所以不窮也愚按人見九五之大人是此

爻正義惟人君自占則必有飛龍之德乃足當利見之義或爲見賢之吉占也○鄭氏康成曰五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也程傳聖人既得天位則利見在下大德之人

上九亢龍有悔（說文亢作抗）

聖人之遇至九五而極過此則亢矣亢極之時動必有悔故戒之君子不以亢居亢功成即退何悔之有王氏肅曰窮高曰亢知進忘退故悔○鄭氏康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也愚按髦期倦勤命舜攝政是知進知退處亢無悔處鄭乃謂堯有悔謬矣李氏鼎祚謂放桀南巢湯有慙德之類亦非

用九見羣龍无首吉

凡陽爻皆用九如見羣龍而无首象天道之變化不可方物不但剛變爲柔而已○用九用六陽爻陰爻之通例於乾坤首發之又乾坤六爻皆變者亦占用九用六春秋傳蔡墨曰在乾之坤曰見羣龍无首是也○孔氏穎達曰陽爻稱九陰爻稱六有二說乾體三畫坤體六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六又揲蓍之法九過揲得老陽六過揲得老陰老則變周易占變者故稱九六歐陽氏脩專主蓍數言愚按筮亦有占七八者而爻辭皆稱九六蓋易道主變非止爲揲蓍占例○林氏希元曰乾變之坤與本是坤者不同坤變之乾與本是乾者不同故別著自此至彼之象占按此亦爲諸卦六爻俱變之通例

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖斷也文王所繫卦辭曰彖孔子作傳釋彖後人以傳附經加彖曰以別之首節以天德專釋乾之元乾元實兼坤元萬物皆資之以爲得氣之始故極贊其大貞下起元元又貫乎天德之終始是統乎天者乾之元也○九家易曰惟天爲大故曰大哉元者氣之始又鄭氏康成統訓本○荀氏爽謂萬有一千五百二十之策皆受始於乾按策亦萬物之象此言天始萬物則不必言策矣又王氏弼謂乾健能統天之形而無虧

雲行雨施品物流形

此以天德釋乾之亨品類也陰陽和而雨澤降氣化流行萬類成形也俞氏曰亨則流動形見各有區別故謂之品物○虞氏翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形愚按漢儒謂六十四卦皆成既濟此拘墟之說虞氏於雲雨必求坎象於終日必求離象荀氏於大明必求離象謂乾起坎而終於離坤起離而終於坎不知易道圓神一卦可變六十四卦何象不該如乾爲天自有雲雨日月之功用何待變坎變離之後始有此象漢儒執滯不通之說大率類此愚皆不取不取偏象正取全象也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時而成而乘此六龍以行天道是乃聖人之元亨也時乘象

六龍言仍以九五爲主上兩節分言天德之元亨此節合說聖人之元亨大明二句知之至時乘一句行之至本義始卽元也終卽貞也不終則無始不貞則無以爲元也程傳謂卦之初終○此節漢唐諸儒俱混說天道不知乘龍御天明是大人之事蓋孔子特揭出九五大人爲卦主以文王彖辭渾而未分也舉九五卦主以該全乾亦彖傳通例諸儒未之思耳侯氏果以大明爲日六位爲天地四時六龍爲六氣九家易謂時之元氣行乎衆爻皆由不得其理故說愈支愈混

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此以天德言乾之利貞天之生物其道或漸而變或卒而化變有形而化無迹使物各得其性命之正以保守

合聚其太和之氣此天德之正而有常者利之至也本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後○萬物資始保合太和天之大德敦化也太和卽乾元之貫始終者品物流形各正性命天之小德川流也先言流形後言正性命是從外說到內朱子語類云各正性命他那元亨時雖正了然未成形質到這裏方成如百穀堅實了方喚作正性命又云保合太和卽是保合此生理也天地絪縕乃天地保合此生物之理及生物之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○蔡氏清林氏希元以各正性命爲利保合太和爲貞非乃利貞是串說非分說

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞九五大人在天位高出庶物之上以治天下猶乾道之變化也萬國受治於大人咸得其所安猶萬物之本天而各正性命保合太和也天德以各正保合爲利貞王道以裁成輔相爲利貞乘龍御天首出庶物分明是飛龍在天萬國咸寧分明是利見大人○漢唐諸儒釋彖傳惟萬國咸寧句屬君講其餘皆言天辭沓而義淺至朱子始析言天道聖人但亦以元亨利貞分四德愚按夫子釋乾之彖本與諸卦一例皆就文王本意釋之並未以元亨利貞分爲四德玩三節合釋元亨二字四節五節合釋利貞二字可見

象曰天行健君子以自強不息

孔子因卦之象而作傳謂之大象因爻之辭而作傳謂之小象象曰二字皆後人所加乾本以天行言稱健不稱乾釋其名義非尊乾之謂自強乾之象不息重乾之象天行今日一周明日又一周故君子法之日新又新常以天德爲行無一息之間大象惟乾坤不言重可闢天有九重之謬○象是占辭孔子見得每卦之象又有切於事理可取法者爲傳以明之故大象皆有以字不言吉凶異於彖也蔡氏清曰孔子釋卦名卦辭之後復加大象者聖人胸中義理無窮因卦而發也○虞翻謂君子卽九三之君子泥

潛龍勿用陽在下也

胡氏炳文曰夫子於乾坤初爻特揭陰陽二字乾初曰

陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意見乎辭按陽在下謂君子未見

見龍在田德施普也

德施普如陽氣發生於田疇程傳德化及物其施已普○荀氏爽謂田爲坤二當升坤五非

終日乾乾反復道也

上下往來皆乾道本義反復重複踐行之意○王氏弼曰以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也○虞氏翻謂至三體復非

或躍在淵進无咎也

不輕進則進必待時而无咎

飛龍在天大人造也釋文造鄭徂早反王肅七到反劉歆父子作聚

大人造謂聖人興起於上徐氏幾曰大人釋龍造釋飛○荀氏爽謂大人造法卽虞翻包羲始作八卦之說愚謂聖人作萬物覩則制作在其中矣又鄭康成造訓爲王肅訓就訓到

亢龍有悔盈不可久也

盈兼時勢志氣言盈則必虧故不可久

用九天德不可爲首也

陰陽變化循環無端不見其首迭用剛柔天德之神妙不測也谷氏家杰曰天德渾渾全全更無可爲首用九者亦全體天德循環不已也○宋氏衷曰六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉傳義皆謂陽剛不可爲物先愚按陽先陰後惟陰居先則迷耳若云陽不可爲先似與乾元資始背盍天德者剛健中正純粹之謂何不可先之有若過剛不中亦非天德

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾坤易之門孔子於彖傳象傳外復闡其理而爲文言曰字亦後人所加餘卦亦可例推梁武帝以爲文王之言非也乾文言凡六段推廣彖意分元亨利貞爲四德次段申小象三段復以人事申小象四段以天運申小象五段復申彖傳以元包四德六段究極小象根源語似複累而淺深相承亦以乾道至大非約畧可盡也○孔子既就文王之意作彖傳又見得元亨利貞義理無

窮故分爲四德以贊之乃文王言外之意元者天地生物之始生理渾全在人則爲仁而萬善之首也亨者生物之道物盛而美在人則爲禮而衆美所聚也利者生物之遂物各得宜在人則爲義理之和順處裁制事物皆適其宜也貞者生物之成實理各足在人則爲智與信而爲事之幹如木之有身而枝葉依之以立也朱子語類云義疑於不和然處之各得其所則和義之和處便是利

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事釋文京房荀爽董遇本仁作信孟喜京荀陸績物作之

上節言元亨利貞爲性命之理天人之本然也此節言君子順性命之理學問之當然也長君也全體皆仁故

足以君人而愛育之嘉美皆會故足以合禮而大備焉
能使物各得所利故足以和順乎義能固守其貞而不
失故足以強幹乎事上文義之和事之幹以體言此和
義幹事以用言也○何氏妥以貞固爲信李氏鼎祚非
之謂元主春生東方木也配仁亨主夏養南方火也配
禮利主秋成西方金也配義貞主冬藏北方水也配智
不言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土
不載程朱皆從李說朱子又謂屬北方者須用兩字一
正字不能盡貞之義董氏眞卿申其說曰北方天氣之
終始有分別之義故壯字篆文兩人相背至於四端五
藏四獸屬北方者皆兩東西南三方各一四時爲冬亦
與春爲交接四德爲貞亦貞下起元愚按朱子董氏北
方用兩之說最當但其說尚未盡明蓋貞字實兼智信
二德非智無以知其正非信無以固守其正也信居終
始之間故能起元亦土王四季之象也智信合而爲貞
故止稱四德聖人首揭性命之全理非謂五常可缺其
一也何李二說胥失之偏矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子所以能行四德者健也故曰乾元亨利貞此乾字
指君子之健此節與上節兩君子卽九五之大人主乎
乾者也行四德就身言平天下本諸身也○以上第一
段本義謂與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有
此語穆姜稱之夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔
子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也愚按繫辭傳

自設問答處後人皆加子曰此段是否古語殆未可定
但夫子所取卽古語亦無異自言

初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不
成乎名遯世無悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確
乎其不可拔潛龍也[釋文不成名一本作不成乎名]

此申陽在下之義龍德聖人之德陽也隱謂在下不爲
世俗所移易亦不立異以求名德之正也不易乎世甚
至遯世而无悶不成乎名甚至不見是而无悶德之固
也樂行憂違絕無意必惟守其當然之道堅確而不拔
此三句見聖人之隱與石隱異行止隨時而不自失也
遯退避也○吳氏澄以樂行釋无悶二句蔣氏悌生謂
行道本聖人所樂蔣說理長遯世不見是止可云无悶
未足爲樂也蓋不易二句說龍德遯世二句說隱樂行
三句又進一層說龍德能見能隱也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者
也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而
化易曰見龍在田利見大人君德也[晁氏曰舊本閑邪以存其誠]

此申德施普之義正中正居下卦之中剛而得中也常
言常行猶必謹信脩身之功密矣無邪而猶閑之所以
常存其誠而無息也此三句成己之事己之善及人而
不自矜德之所被者廣而人自化此二句成物之事正
是德施普處兩稱君德明九二足爲大人也○子思作
中庸中字庸字誠字化字俱本此始於謹信中於閑存
終於變化大人之德備矣○李氏舜臣曰乾畫實則誠

坤畫虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包羲心畫實天地自然之理也○九家易謂以陽居陰位故曰謹言常以信行常以謹宋衷謂二在非其位故以閑邪言之義皆膚淺荀氏虞氏以善世德博爲二升坤五爲君尤謬

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此申反復道之義忠信即誠也忠信進德心德誠於內也脩辭立誠言行誠於外也人之言尤不易誠故脩業者必脩辭辭悉根於實行實心則有以立其誠而居其所脩之業矣居守也業未成則脩之已成則守之也德必有至極處知其至而日進以至之其心先窮乎幾微之際業必有所由終知其終而勤脩以終之其身務存乎義理之全內外交養終始如一乾乾無間之學也懼其有問便是惕三居內卦之上外卦之下不驕不憂无咎之實可與猶言可以○忠信進德以至所當至即九二之閑邪存誠也脩辭立誠以終所當終即九二之謹言信行也幾微無不到義理無不存則成已成物徹始徹終之事也此聖學極純之功所以終日乾乾至夕猶惕必用全副精神故曰反復道蔣氏悌生曰乾乾因其時而惕時字正解終日○知至知終漢儒只言下卦之至下卦之終又曰至於上卦殘陋甚矣宋氏衷謂三爲

三公君子處公位所以進德脩業虞翻謂乾爲德坤爲業以乾通坤進德脩業翟元謂忠於五所以脩德崔憬謂君子喻文王說皆膠固鮮通程傳以知至爲致知知終爲力行又不如朱子進德脩業皆先以知合於本文兩知字朱子語類云忠信只是實如孝實是孝孝之德方日進弟實是弟弟之德方日進若不實却自無根了如何會進又云知至至之言此心所知者心眞箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行到極處此眞實見於行事故天下義理都無走失故曰可與存義

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎吳氏云[illegible]本君子進德脩業及時故无咎

此申進无咎之義在上卦之下可上不上非爲徼幸之邪可進不進亦非逃世爲潔君子進德脩業之學既盡於己欲俟時至然後行於世耳一及字不敢後時不敢先時如是而進故无咎无常无恆謂未定也爲邪謂躁妄離羣謂矯激不激不隨方合九四之時故曰及時本義內卦以德學言外卦以時位言俞氏曰上與進釋躍字下與退釋在淵无常无恆釋或字○崔氏憬曰至公欲及時濟人故无咎○荀氏爽謂四下居坤初地下稱淵又謂四退居三愚按君臣之分如天之與澤上下相懸四只守本位便是下便是退便有在淵之象不必退居初居

三

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也釋文作馬融作起

此申大人造之義聖人作卽大人造萬物覩卽利見也同聲相應六句歷舉物從其類以明利見之由本乎天二句以親上親下喻利見其義更精聖人人類之首猶天地爲萬物之本也本義作起也物猶人也本天謂動物本地謂植物程傳本天謂日月星辰本地謂蟲獸草木○朱子語類云天下所患無君不患無臣有如是君必有如是臣只怕不是眞龍虎若是眞箇龍虎必生風致雲也又云凡動物首向上是親乎上植物本向下是親乎下項氏安世曰聖人先得我心之同然者故爲同聲同氣之義愚按此節專論上下感應之理以明九五之利見功用極其盛虞翻專就包義作八卦言以震巽爲同聲相應艮兊爲同氣相求坎下離上爲水流濕火就燥乾爲龍雲生天從龍坤爲虎風生地從虎荀氏爽專以乾坤諸爻升降言皆與利見正義無涉○一說龍虎指星夏龍中多雲冬虎中多風也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此申盈不可久之義居卦之上故曰貴曰高非五故无位无民九五以下皆賢人也无輔是處亢者盈滿之失盈而動何可久也故有悔上亢故視五亦爲下又荀氏爽賢人謂九三在下卦不相應○谷氏家杰曰无位无民无輔皆以亢失之王氏弼謂无民下无陰也非○以上第二段

潛龍勿用下也

此下七節承第二段作轉語言人事之當然也初爻勿用之志所以確乎不拔者以位在最下非固執也專言下便不可用與暘在下稍異

見龍在田時舍也

有君德而僅稱在田者當二之時未用爲君也虞氏翻曰二非五位時暫舍也○程傳隨時而止也王氏弼注以時之通舍也

終日乾乾行事也

所以乾乾進脩者祇行其當爲之事惕非畏咎而咎自无也○何氏妥以爲象文王爲西伯之時必須事上接下故言行事泥

或躍在淵自試也

所以欲及時者乃欲自試其進脩之學故有或躍之象非志于躁進也○本義未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也

萬物所以覩者由聖作于上則治化及物也本義居上以治下又蘇氏濬謂上治猶言盛治

亢龍有悔窮之災也晁氏云窮作窮至災也

所以動有悔者盈則窮極窮極則災生故聖人戒盈

乾元用九天下治也

用九冠以乾元者乾元統貫始終其道變化無窮所以六爻皆用九不用七乾元之用然也人君能法乾元用九之變化則垂裳而天下治神化之妙亦如天德之莫測其端倪也又本義君道剛而能柔天下無不治矣

以上第三段

潛龍勿用陽氣潛藏

此下七節又承第三段作聘節言人事因乎天運也初爻在下勿用蓋象十一月乎半陽生其氣潛藏地中未可發洩也陸氏銓曰微陽當養聽用則發洩無餘矣小象陽在下喻君子在下此云陽氣潛藏專以天時言君子法之而勿用也

見龍在田天下文明

雖爲時舍而其德之博已足以化物如陽氣上達于地而天下見其文明也李氏鼎祚曰見龍在田百草萌芽孳甲故曰文明蘇氏軾曰以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行

君子所以行其進脩之事者當兩乾相接之時天行不已故與之偕行也○何氏妥謂當二月陽氣浸長萬物將盛天運不息

或躍在淵乾道乃革

所以或躍自試者以離下體入上體當乾道變革之時不敢苟安也○何氏妥謂當五月微陰將起陽將改變

飛龍在天乃位乎天德

在上而能治下者乾之九五位乎天德不僅如他卦之五爻位乎天位也德位相合亦關天運○乾九五天德最全他卦皆不及故獨以天德歸之

亢龍有悔與時偕極

偕極有二義時當亢極動而有悔者不知極也能與時偕極知進知退則無窮之災矣九三與時偕行德業當行也上九與時偕極時位當止也行止皆天也君子隨之而已故曰偕又常人時窮而志亦窮是亦與時偕極也故有災有悔○王氏弼注與時運俱終極朱氏震曰消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也○何氏妥謂當九月陽氣將極盡故曰偕極

乾元用九乃見天則

天則乾道變化之節也用九即天則人君法之而天下治乃見天則矣又本義剛而能柔天之法也○天地革而四時成用九之變也天地節而四時成天則之限也

四時非遞變何以有節限故必用九乃見天則吳氏澄曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而无過不及者也谷氏家杰曰則者準而不過之意用九正天之準則不過處○王氏弼謂九剛直之物惟乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣非○以上第四段

乾元者始而亨者也

第一段申彖傳元亨利貞既分爲四德此段復以元包四德申明彖傳統天之義始則必亨以亨納元字內與始未亨而後亨者不同

利貞者性情也晁氏曰鄭作情性也

性是體情是用利於正而常者乃乾之性情也在人則未發之中中節之和是也林氏希元曰言乾元何處見得物之始而亨者是也利貞何處見得物之得其性情者是也○本義收斂歸藏乃見性情之實俞氏曰性言其靜情言其動動生於靜靜中蓋有動存焉又王氏弼注不性其情何能久行其正利而正者必性情也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉晁氏曰鄭作乾始而以美利利天下

此節復以利貞納元字內乾始卽乾元能以美利利天下是利不言所利是貞故極贊乾元之大程傳不言所利者无所不利非可指名本義或曰坤利牝馬則言所利矣○朱子語類云明道說得好不有其功言化育之

無迹處爲貞○俞氏曰美卽亨也亦通又程傳專贊利之大但利亦包在元內

大哉乾乎剛健中正純粹精也

四德本乎乾故又贊乾之大體剛行健不偏不邪乾之德也純是剛健之極粹是中正之極精又是純粹之極乾坤包六十四卦乾又包坤故曰中正又九五爲卦主有全乾之德贊乾卽贊九五也故曰剛健中正下文與天地合德日月合明皆九五以包乾包坤之實

六爻發揮旁通情也釋文本亦作揮義取光揮

王氏肅曰揮散也本義旁通猶言曲盡按上文以通卦言此以分爻言情卽德之發于外者承上性情來言情則性在其中○陸氏績曰乾六爻發揮變動旁通乎坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也愚按六十四卦從乾坤出坤又從乾出乾六爻變動生三百八十四爻而全易之天道乃發揮曲盡陸氏此說亦是但易中每卦可變六十四必先發揮本卦六爻之義而後可及變卦漢儒往往抛荒本義專取變出卦爻以爲本卦實義不知每卦每爻變義無窮推說不盡如僅舉一二變義以當本卦之義雖若有創獲精言總不免掛一漏百之弊且喧賓奪主反以本卦實義爲非遂使聖人與民同患之情不明于世此賢智之過也宋代大儒專講本卦實義得其要矣世儒豔稱漢學故愚于乾卦間存荀虞之說而辨其非使學者知枝指駢拇無關大體也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

上言六爻發揮乾道此言聖人乘六爻之德以行天道亦如天之雲行雨施而天下平申明彖傳大明終始首出庶物二節之義以結上文○荀氏爽曰乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平愚按雲行雨施天道自然何必乾升坤降然後爲既濟荀氏升降之說皆無足取○以上第五段

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下六節復承第二第三第四段而言究極六爻之義初爻君子之德已成故稱龍卽日可見之事業而事業未成者潛故也蓋身既隱而未見則雖欲行事而未有

成是以君子弗用是初九了義行指事象虞氏曰德在
身丙故云成行在外被于人故云爲行〇荀爽謂初行
之坤四陽居陰位未成爲君故不用揚甚
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也釋文辯本作辨說文見叙
前言九二有成已成物之君德此復原其德所由成學
問聚辯物格知至矣由是寬以居其理于心仁以措其
理於事四句相承先知後行自內及外實言君德以著大
人之實寬廣也卽德博上文謹信閑存善世化民皆寬
仁之德此復補出傳文功夫君德始備
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣

復以九三時位之難處明其當乾惕之故本義重剛謂
陽爻陽位虞氏翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不
中孔氏穎達曰上不在天謂非五位下不在田謂非二
位程傳上未至于天而下已離于田危懼之地也〇按
初二皆稱君子而三四直稱九三九四者專論時位故
也
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎
申明上下无常進退无恆之義五在天二在田三在人
三四皆人位三近乎地而四近乎天則又不在人矣四
之時位尤難定不得不遲疑審處故或之疑非狐疑只
是詳審而不輕進之意〇按三所以惕四所以疑至此

方說盡〇本義重字疑衍以陽居陰位也虞氏翻謂三
四皆居重乾之間故皆曰重剛亦通
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序
與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎
極言大人之全德所以物皆利見天地日月四時鬼神
總是天道大人與天爲一不分彼此先後天且弗違解
利見更進一層孔氏穎達曰合德謂覆載合明謂照臨
合序若賞以春夏刑以秋冬合吉凶若福善禍淫不
違是天合大人奉天時是大人合天程子曰鬼神天地
之功用天是主宰王氏宗傳曰時之未至我則先乎天
而爲之而天自不能違乎我時之既至我則後乎天而

爲之我亦不能違乎天荀氏爽謂與天合德謂居五與
地合德謂居二坤五之乾二成離爲日乾二之坤五成
坎爲月虞氏翻謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與
鬼神合吉凶乾爲天爲先大人在乾五之坤五天象
在先故先天而天弗違乾四之坤初成震震爲後也震
春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時愚按九
五全乎天德何止象此數爻之變荀虞之見何異以管
窺天
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知
喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
釋文王肅本作愚人後結始作聖人
復言處亢之得失申明盈不可久與時偕極二義進極

必退存極必亡得極必喪一定之理處極而不知反乃眞亢也故有窮極之災知進退存亡之正者智也不失其正者信也皆貞之之德也乾之終必歸于貞乃合乾元用九之道人亦有知進退存亡而處之仍未能盡得其正者故重言惟聖人能之以見處亢合天道之難知進退存亡大明終始也不失其正時乘六龍也此眞聖人之事亦以總結一卦之義李氏鼎祚曰再稱聖人者嘆美用九能知進退存亡不失其正莊氏曰進退據心存亡據身得喪據位言也陳氏燦謂處以道之當然有收斂而無弛張則不至于悔○荀氏爽曰陽位在五今乃居上故曰知進不知退在上當陰今反為陽故曰知存不知亡得謂陽喪謂陰進謂居五退謂居二存謂五

爲陽位亡謂上爲陰位上謂聖人謂五下聖人謂二穿鑿支離皆與爻義無涉○以上第六段按文言中彖傳凡兩段中象傳凡四段其義皆一層推進一層反覆詳盡葢天人之道不外乾元亨利貞五字古今進退存亡得喪之理數不外六龍之終始乾道故言之不厭其詳學者熟玩其層次之淺深脈絡之貫通庶知聖人之意

☷☷ 坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉 釋文巛本又作坤坤今字也牝頻忍反徐邈扶忍反又扶允反

坤順也純陰至順象地承天乾必合坤乃生萬物有乾之元即有坤之元坤又與乾同其亨通然必有牝馬之貞乃能與乾同以美利利天下不曰牝牛而曰牝馬以坤順承乾健之象也牝象順馬象健此二句說盡坤德君子以下教占者法坤之德牡馬在先爲主牝馬在先爲迷在後則得主西南坤兌巽離皆陰方居後又爲平易之象東北乾坎艮震皆陽方居先天行始于北也又爲險阻之象言喪朋則不利可知陰不宜與陽爭先也然能隨陽之後而安乎牝馬之貞如夫唱而婦隨則無論西南東北皆有得主之慶矣故吉虞氏翻曰坤凝乾之元蔡氏清曰若牝馬則全是健若牝牛則又全是順牝馬順而健者也俞氏曰北地馬羣每十牝隨一牡而行不入他羣是爲牝馬之貞愚按乾健自包得坤順故直云利貞坤順必加以乾健方可爲利爲貞○傳義皆以先迷後得爲句主利爲句似與文言後得主背又

謂陽主義陰主利利在義外恐非聖人教人之意漢唐諸儒以先迷後得主利爲句亦與文言不合利字自應屬西南得朋句與蹇解利西南一例大抵西南只作平易看東北喪朋不言不利者省文耳又鄭氏維嶽謂西南得朋者率類以從陽以人事君之道也東北喪朋者絕類以從陽與羣朋亡之道也此皆臣道之正而能安之所以得吉喬氏中和曰坤維從乾則得主得主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事按此以利字貫下二句說亦通

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此節釋坤之元地之承天氣至即生順之至也故曰至哉坤元是爲萬物受形之始故曰資生九家易曰配乾

生物亦善之始蔡氏清曰若徒曰至哉坤元萬物資生
疑與乾敵故又曰乃順承天○乾元必合坤元以生物
故亦爲至極先後只爭些子本義至比大義差緩呂氏
大臨曰坤效乾至乾之大而後已故曰至哉

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

此言坤之亨與乾同其无疆物賴天之覆尤賴坤厚以
載之也言其靜翕之分量則包含而寬宏言其動闢之
功用則光華而盛大故動植之品物咸遂其性而亨物
亨卽乾坤之亨○資生於始厚載則統始終坤道亦始
終大道也含宏光大无疆之實咸亨厚載之實程傳以
含宏光大形容坤道猶乾之剛健中正純粹也又崔氏
憬含育萬物爲宏光華萬物爲大串說亦通

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此言坤之利貞所以取象牝馬者牝陰物而馬又行地
之物皆地類也牝馬行地无疆亦如乾道正而有常此
乃坤效乾之利貞處法坤之君子所當行也君子兼臣
道妻道言○朱子語類云牝馬地類行地无疆便是柔
順利貞君子攸行本連下文緣他趁押韻後故說在此
愚按君子攸行正是承上啟下語夫子原一片說九家
易謂坤本在陰位則柔順利貞之乾則陽又來據之故
曰君子攸行謬矣○龔氏煥曰坤先迷而亦有元亨者
坤之元亨承乾而已其所以能承乾之元亨者以其柔
順利貞也○程子謂坤非健何以配乾未有乾行而坤
止也朱子謂如乾施物坤不應則不能生物既會生物
便是動若不是他健如何配乾只是健來得順愚按坤
之元亨利貞皆以乾健爲本陰不爲主也總是牝馬之
義彖傳首節釋坤元次節釋亨此節釋利貞亦據文王
本意疏解並未分元亨利貞爲四德

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終
有慶

承君子攸行言坤德之君子與陽爭先則失陰道而迷
於所往退處陽後則順陰道而得其常陰以居後爲常
也乃終有慶是轉語喪朋之始雖若不利然臣善事君
婦善事夫終必有慶項氏謂發文王言外之意是也
本義東北雖喪朋然反之西南則終有慶此以文王本
意言愚按西南兌離巽皆陰類坤與類行得常故利東

北震坎艮皆陽類坤往東北與陽爭先則喪其朋類而
不利若從陽而往東北仍以陽爲主得居後之常則始
雖喪其朋類而終有生物之慶東北喪朋一句內原有
先迷後得主兩義故文王本意言不利而夫子又說有
慶學者觀其會通斯得之矣○虞氏翻曰西南得朋陽
得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行東
北喪朋陽喪滅坤坤終復生月三日出庚故乃終有慶
此指說易道陰陽消息之大要陽月三日變而成震出
庚月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二陽爲朋
故兌君子以朋友講習二十九日消乙入坤滅藏於癸
乙東癸北故東北喪朋以坤滅乾坤爲喪故也愚按天
地以日月分陰陽以日爲主焦京納甲專執月之陽爲

八卦定體夫月之三日雖象震而震非月月非震也月雖在庚而震在東不在庚何由而納庚乎且震木也而納庚金木由何生兌金也而納丁火則兌金坤土也而納乙木則兌土納癸水又受土兌五行繆戾方位舛背虞氏據此以釋西南二句而謂陽得朋喪朋與坤何涉直是無理取鬧○荀氏爽謂陰起午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋馬氏融謂西南孟秋之月陰氣始著東北孟春之月陽氣始著王氏弼謂西南致養之地東北反西南者也此三說亦得緒餘

安貞之吉應地无疆

承上文兩无疆言君子安于牝馬之貞亦如地之无疆故吉孔氏穎達曰地體安靜而貞正人若靜而能正即得其吉應合地之无疆也○按彖傳三言无疆以贊坤道之大一就載物言配天之无疆一就牝馬專言地之无疆一就安貞言君子之无疆乾彖傳分言天與人坤彖傳亦分言地與人也但坤彖辭有君子明指占者若以卦主論則六二六五皆應地无疆之君子也○孔氏穎達無疆皆兼廣博久長二義

象曰地勢坤君子以厚德載物

重坤象地之厚其勢高高下下但見其順故曰地勢坤即地勢順之謂惟厚能載君子法之以承天之道成天之功○宋氏衷曰地有上下九等之差王氏弼曰地形不順其勢順

初六履霜堅冰至

履霜堅冰純是象陽主發生陰主肅殺陰陽消長治亂之機聖人於坤初示儆其旨深矣履霜微辭也堅冰至危辭也防危于其微過此將不及也○霜初生之陰陰盛冰堅勢所必至履霜之時即以堅冰爲戒凡事皆伏禍機而以防小人爲主○干氏謂五月姤卦陰氣始動于三泉之下王氏弼曰陰之爲道本于卑弱而後積著者也○本義陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地也愚按造化不能無陰人類不能無惡抑之者惟使陰順承陽小人順承君子即是極治之象即是參贊之功原非盡去其陰但不可任其滋長故有堅冰之戒象傳先迷即是抑陰處不可相無如君必有臣夫必有婦之類皆是扶陽抑陰如臣不先君婦不乘夫之類皆是○王氏應麟曰乾初九復也勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰即女壯之戒干氏寶謂藏器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也（釋文馴以遵反徐音訓此從鄭義）

朱子從魏志作初六履霜文義順至堅冰罪其馴致也

○天時人事皆有馴致夫子以至字置堅氷上則責人意多本義馴順習也孔頴達云猶狎順也○褚氏謂履霜者從初六至六三堅氷者從六四至上六亦通○九家易曰霜者乾之命也堅氷者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命而成堅氷也愚按九家易既以堅氷為陰功成又謂坤初之乾四則陰爻入陽卦何以成氷且夫子明以霜為陰始凝乃云乾之命豈不謬哉

六二直方大不習无不利

凡卦上二爻象天下二爻象地故乾以上卦為主坤以下卦為主六二居下卦之中柔順中正得坤道之純者也坤順乾而動故直動直則化無不均故方體方則德合无疆故大由直方而大則坤德已全雖事非其所素

習亦無不利所謂坤以簡能也乾九五一爻足當全乾坤六二一爻足當全坤故極贊之○坤以乾之德為德故亦能直能大方者坤之本體也无不利上加不習二字順正之極也○沈氏該曰至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也王氏弼曰居中得正極于地質任其自然不假脩營而功自成故不習而无不利又荀氏爽謂不敢先有所習陽唱乃和无不利也亦通○本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也六二内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也愚按不待學習而无不利坤之簡本如此占者德已成則亦如坤之簡能若德未成正須以敬義為學方能直内方外未可概云不待學習也必待敬義立然後德不孤耳○熊氏經說曰鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黄裳元黄協韻故象傳文言皆不釋大字疑大字衍按諸本文言亦有大字當以直方為句與諸爻協韻大字屬往或異大為无字之訛非

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二陰爻本静動則得乾之陽直内直故外方地道光釋大字坤六爻中惟六二獨得地道之光大于氏寶曰女德光于夫士德光于國也王氏安石曰六二之德動而後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也○朱子曰五雖尊位却是陽位破了體

六三含章可貞或從王事无成有終

純坤之三以陰居陽順中有德含章美可守貞以有陽也然處下之上時或出而從王不終含藏要其從事之始亦不敢主乎事之成惟受君成命而盡臣之職以終君之事而已即先迷後得之義○三為章六含之美德不眩可常守以為正虞氏翻曰以陰包陽故含章又干氏寶曰坤為文坤象已成故曰含章亦通王氏弼曰不為事始有事則從不為事主又俞氏无成謂持美以歸于君不居其成功也○程傳三得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之于君乃可得正常久而无悔咎愚按六三本不中正以其居重坤之間順極而含陽故有章而可以守貞此一句渾言爻德或從王事二句始專言臣道无成根含章來有終根可貞來○胡氏炳

文謂乾九四陽居陰坤六三陰居陽皆在進退未定之際俟其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之急于進也○干氏寶又謂陰在三七月之時爲否陰黨成羣君弱臣强惟文德之臣可以不失柔順之正虞氏翻謂巨已發成泰于說較長

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

能含能發非知光大者不能王氏弼曰知慮光大故能不擅其美程傳或從王事只舉上句解義則并及下文他卦皆然○崔氏憬時發謂陽命則發

六四括囊无咎无譽釋文譽音餘又音預

重陰不中雖近于五而兩陰不相得又不若三居陽位倘有或出從王之時括囊承初之履霜來陰氣至此已

盛君子當斂德避難如括囊口而不出故文言以天地閉賢人隱釋之不衒其才智故无咎亦无譽虞氏翻曰括結也○俞氏謂咎致罪譽致疑謹密則皆無之干氏寶曰陰氣在四八月之時自觀來也賢人懷智苟容以觀時釁甯戚蘧瑗與時舒卷之爻也

象曰括囊无咎慎不害也

括囊不害慎言之意居多○盧氏曰慎言則无咎也○坤六四重坤之交陰居陰位故以慎密爲主乾九三重乾之交陽居陽位故以乾惕爲主柔剛無偏皆得无咎不釋无譽舉所重也

六五黃裳元吉

乾之九五大君首出庶物以剛中理陽教天下之父也坤之六五王后正位中宮以柔中理陰教天下之母也以臣道言亦臣之貴者黃喻中裳喻下居尊而柔順得中又能自下乃善之長吉之首也凡元吉皆吉之始而大者與大吉異○元吉與元亨一例坤六五取象最多凡位尊而居後居下者皆是鄭氏康成謂如舜試天子周公攝政干氏寶謂若成昭之主周霍之臣然惟后夫人之德侔坤極尤爲陰陽之正位翟氏以爲媯武羿浞則與柔中之德不類蓋媯武羿浞乃上六陰疑戰龍之象也朱子語類云黃裳元吉不過說在上之人能盡中順之道則無不吉說理最圓然在占者又無論在上在下能盡中順如坤五則元吉應之不然則凶春秋傳南蒯將畔筮得此爻子服惠伯曰忠信之事則可不然

必敗凡玩占者視此

象曰黃裳元吉文在中也

中順之文德積中而達外言其盛也○干氏寶謂當總己之任處僭疑之間而能終元吉之福者由文德在中也○王氏肅謂坤爲文五在中亦通

上六龍戰於野其血玄黃

无陽而稱龍存陽也曰龍戰陽爲主也胡氏炳文謂與春秋王師敗績於茅戎同一書法是也有初之履霜四之閉塞必有上之戰爭陰盛亂極君子小人並受其禍故曰其血元黃○侯氏果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也說卦曰戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也干氏寶曰乾體純

不堪陰盛故戰孔氏穎達謂戰于卦外故曰於野○荀
氏爽謂坤在于亥下有伏乾
象曰龍戰於野其道窮也
陰邪太盛氣運人事皆窮非但陰至于極也干氏寶曰
天道窮至于陰陽相薄。先迷失道故至道窮君子知
進退存亡不失其居後之正何至于窮胡氏炳文謂由
初六馴致其道至上六而其道窮首尾相應故聖人戒
之於初
用六利永貞
永貞者健而不息之貞陰欲變陽利以乾之永貞承乾
之元亨也凡陰爻用六以此又坤六爻皆變亦占用六
本義自坤而變故不足於元亨胡氏炳文曰坤安貞變

而爲乾則爲永貞何氏楷曰乾道主元故曰乾元用九
坤道主貞故言用六永貞
象曰用六永貞以大終也
乾以元資始坤以貞大終陰終變陽爲大○陰小陽大
本義初陰後陽故曰大終又侯氏果曰妻道臣道利在
長正不長正則不能大終陽事也亦通
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方釋文坤至柔本或有文言曰者
坤文言分兩段首段四節申彖傳次段六節申小象○
首節申資生厚載之義柔靜者坤之元也承乾而動其
勢莫禦故剛生物有常周徧無缺故方不徒柔靜而能
剛方故爲坤元之至坤元亦彖四德剛方是亨處利處
又是牝馬之貞處○朱子語類問柔與剛相反靜與方
疑相似曰靜無形方有體靜言其體不可得見方言其
德則是其著也又九家易曰坤一變而成震陰動生陽
故動也剛荀氏爽曰坤性至靜得陽而動布於四方也
後得主而有常
申後順得常由其得主也○虞氏翻謂出震爲主爲常
非
含萬物而化光
申品物咸亨由坤能包含萬物之生理而變化光大也
按後得主而有常結利貞之義含萬物而化光結元亨
之義
坤道其順乎承天而時行
申順承天之義長養收藏皆順時而行承天之施也荀

氏爽曰因四時而行之也○坤爲臣道妻道恐其以剛
方化光自矜故又結之以承天時行明坤道始終貴順
也朱子有言坤德止居乾之半可爲萬世臣子之則矣
○以上第一段
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子
弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早
辨[illegible]履霜堅氷至蓋言順也釋文弑本作殺音同辨荀作變
此申馴致堅氷之義陽爲善陰爲不善餘慶餘殃由于
積漸積漸由于馴致弑父弑君不善之極殃之極也善
惡辨之於早則無馴致漸積之殃故于初六履霜之時
警以堅氷將至欲人愼辨於微也本義古字順愼通用
案此當作愼○程傳明者知漸不可長小積成大辨之

于早不使順長故天下之惡無由而成呂氏祖謙曰慈言愼也此一句尤可警非心邪念若順將去何所不至懲治遏絕正要人着力亦通

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也釋文張璠本直方上有易曰衆家本無

復申直方大之義正卽敬之體直內卽說方外橫說處處合義則無不方矣敬義兩全故不孤不孤卽大不疑無所疑難也敬直內卽忠信進德之要義方外卽脩辭居業之實此言學問之道亦以坤承乾也〇王氏應麟曰丹書敬義之訓夫子于坤六二文言發之孟子以集義爲本程子以居敬爲先張宣公所謂功夫並進相須

而成者也胡氏炳文曰乾九三明誠並進也坤六二敬義偕立也薛氏瑄曰敬以直內戒愼恐懼涵養未發之中義以方外知言集義省察中節之和愚按六二有全坤之德直方卽動剛德方也但坤之直本于正正本于敬敬又本于順至方外之義又從直內之敬出其原皆由順而得健是爲牝馬之貞行地无疆何疑之有乾九五全乎天德堯舜性之之聖也坤六二全乎地道湯武反之之聖也丹書所以有敬義之箴

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

復申无成有終之義以含章之道從王事故弗敢主其成宋氏衷曰臣子雖有章美含藏以從其上不敢有所成名也地終天功臣終君事妻終夫業代有終也〇何氏楷謂有終對乾始言谷氏家杰謂此言代有則并其終亦非坤之所敢有也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此申愼不害之義天地交泰草木亦蕃天地否閉賢人先隱士之處否咎不可有譽亦不可有无咎无譽方是謹愼避害之道末世名士多罹黨禍也〇程傳四近君而有隔絕之象

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此申文在中之義黃中之德宣通而有條理得五之正

位而仍居裳之下體有此中順之美積于心中而敷暢于四支發揮于事業無往不極其中順故爲美之至亦承六二直方來黃中通理是敬暢四支發事業是義至此而德業與時位俱隆故視二之不疑所行功用更大僅以德論則二之地道巳光兼德業論至五乃應地无疆也〇九家易謂五動爲比乃事業之盛亦通虞氏翻以乾通坤爲通理稍泥中則無所不通也

陰疑于陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃釋文疑荀虞姚信作凝嫌鄭作謙荀虞陸作嗛

此申道窮之義陰疑于陽自恃陰盛居然一陽也陰雖極盛未嘗無陽稱龍戰于陽以討陰不許陰爲敵也血

陰類也陰陽俱傷而傷則以陰爲主陽終能滅陰也帝王有眞僭僞盡除也本義疑爲均敵而無小大之差也○氣陽血陰荀氏爽謂天者陽始于東北故色元地者陰始于西南故色黃○干氏寶曰戌亥乾之都也故稱龍鄭氏康成謂上六爲蛇得乾氣雜似龍以爻辰在巳言諸家多謂坤下伏乾愚按陰陽二氣迭爲衰旺不能相無陽旺至中則陰生陰旺至中則陽生坤至上六則陰氣已衰陽氣方長之時也以方長之陽驅已衰之陰伏義與師戰必勝矣此坤之終所以有龍有戰撥亂世反之正陽德自此亨矣夫兵危事也忠義之士必有致於王事者不獨鯨鯢受戮也此元黃之雜也然王者創平大難以開太平亦在此用六永貞所以大終也○以

上第二段

☳☵ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

天地始交一陽震動而生物即承乾坤四德來故亦稱元亨利貞物生之始受氣成形物之元亨也性命各正物之利貞也合震坎二體震動即遇坎險故卦以屯名屯者難也象中出地而未伸故占者不可遽有所往以陷于險惟利建震之初爻以爲侯以經綸于天地之開乃能動而出險此教人濟屯之道也開闢之初未有君臣位號惟有盛德能下人者爲民所歸往始建立以爲君故稱侯又如炎帝軒轅皆先爲侯而後爲帝也若就一人一事論皆有先立其主乃可往而得亨亦建侯之

象也○乾坤之後繼以屯蒙象天地生人屯爲長男中男蒙爲中男少男天旣生人必作之君以治之作之師以敎之屯初爻天地之長子也居長分最尊故可爲君蒙二爻天地之中男也居中德最盛故可爲師○屯蒙因俱訓難朱子謂屯是陰陽未通之時蹇是流行之中有蹇滯困則窮矣○王弼注不交則否故屯乃大亨

彖曰屯剛柔始交而難生

乾坤初爻得震坎即得坎坎固難也合二體言以釋屯之義

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

以卦德言動乎險中故能大亨而貞其象如雷雨作陰陽和而屯難解生物盈此三句釋元亨利貞合一卦之

始終而言也荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也

天造草昧宜建侯而不寧

當天造萬物之始草創冥昧尊卑長幼名分未定倫理未明不可遽往有爲宜立君以統治之亦不得安居無事此二句釋勿用有攸往利建侯虞翻曰造生也鄭康成曰草草創荀爽曰陽動在下造物于冥昧之中也又本義天造猶言天運草雜亂也○本義以雷雨滿盈爲草昧之象按序卦屯者盈也盈天地之間皆萬物則滿盈指萬物屯之動而亨兩動字相應舊說似較合雷雨指震坎二體○程傳孔疏皆謂王者建侯自輔不如本義泛指立君凡開國之初皆有天造草昧之象必立君始定○王弼注得主始定

象曰雲雷屯君子以經綸
上坎爲雲雲雷未成雨故爲屯難之象治屯如治亂絲經分其緒復綸合其類乃能解其紛亂鬱結也經所以立法綸所以通德○鄭康成謂論撰書禮樂施政事荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也綸者理也君子以經綸不失常道也九家易以屯爲十二月雷伏地中未得動出
初九磐桓利居貞利建侯（釋文磐本亦作盤又作槃）
初爲卦主故利建侯同卦辭磐桓不輕進而利于守貞以貞固爲濟屯之本也象利建侯衆共建之也初利建侯爲衆所建也屯以初爻爲君故稱侯比以五爻爲君故稱王馬融曰磐桓旋也○[illegible]正曰磐石也桓柱也皆難動之物按桓亦訓柱如雜說則磐桓爲居貞之[illegible]意亦畧通

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
磐桓之志非僅居正乃以行正也陽貴陰賤以德言大抵有德之君皆能抑然自下爲衆所歸○荀爽謂內卦本坎九二退居初爲磐桓下賤非震長男先生坎中男後生無自坎生震之理
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字（釋文媾本作冓）
邅回也班分布不進之貌如語辭初非爲寇乃求爲婚媾耳不字不許嫁也女子許嫁笄而字六二柔順中正爲初所逼而卒從九五正應其象如此十年數之極馬融云班旋不進也又虞翻曰班躓也字姙娠也○虞翻寇指五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾程傳從王弼注寇謂初也无初之難則與五婚矣不若本義寇婚媾俱指初語氣更合
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
二乘初剛故有屯邅之難不能遽進從五正應此事勢之變直至數極乃反其常
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝（釋文即鹿王肅作麓幾徐音祈辭也又音機近也速也鄭作機舍式夜反徐音捨吝力刃反又力愼反）
陰柔不中正又無正應坎險在前而妄行取困有逐鹿无虞陷入林中之象故戒以往吝即象辭不利有攸往也幾見幾也○鄭康成以機爲弩牙非

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也（釋文從如字鄭黃于用反）
以從禽言惟知從禽而已不顧其屯難也凡從欲妄動其象如此故以吝且窮戒之白虎通禽鳥獸之總名爲人所禽制也○王肅虞翻皆以鹿作麓山足也按象傳明以從禽釋即鹿則非麓也虞翻又謂坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入林中謬甚鄭氏從作縱亦非郭京謂當作即麓无虞何以從禽也更贅
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
陰柔無才上承屯膏之九五不能進而濟屯有乘馬班如之象惟下求初九正應而後往則吉言人臣無才當求賢以自輔往者往而濟時之屯蓋藉初九之動以出

險也不必說往輔九五○胡氏以四下從初爲往則往
卽是求與象辭求而往不合
象曰求而往明也
程傳知己不足求賢自輔而後往可謂明矣此陰柔處
屯之道○胡氏俞氏謂人求于己而後往明于去就之
義蔣氏謂往從九五皆不合六四陰柔身分當屯之時
九五尙不能有爲況六四乎
九五屯其膏小貞吉大貞凶
屯九五坎體爲中男不如初九震體長男有上承乾父
之重雖居五位不爲卦主又以一陽陷二陰坎險中雖
有坎體膏澤屯塞而不得施小事守正尙可得吉者陽
爻中正也大事雖正亦凶者非主事之長男也本義雖

有六二正應而陰柔才弱不足以濟虞翻曰坎雨稱膏
象曰屯其膏施未光也
陽剛中正陷于險中故施未光谷氏謂未光卽未施是
也
上六乘馬班如泣血漣如按漣說文引作㶕
上六屯極而陰柔無應不能進而出險下乘屯膏之九
五居又不安去初最遠又無輔惟憂懼泣血而已坎爲
血卦○九家易體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流
血泣之象也
象曰泣血漣如何可長也
何可長有二義屯極不可久必有死亡之禍一也知其
不可久宜及早振奮有爲以求通變二也以才言陰柔
必不濟以時言險極又當出在人能自振奮耳
䷃坎下艮上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利
貞釋文童字書作僮三息暫反又如字按說文引作再三黷
山下有坎險幽深蒙昧遇險而止莫知所之物生而蒙
之象也蒙無不開之理故其占有亨道以九二剛中善
教六五柔中受教也先蒙後亨故不稱元非始而亨也
九二爲卦主故稱我六五艮體少男故稱童蒙初筮喻
六五求教之誠瀆煩亂也教者學者皆利于貞貞故能
亨○王弼注筮者決疑之物童蒙之求我欲決所疑也
決之不一不知所從則復惑也崔憬曰瀆古黷字
象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不
告瀆蒙也蒙以養正聖功也釋文時中張仲反又如字和也求我一本來求我
首三句釋卦名義夫子揭出時中爲師道之宗教必以
中當其可之謂時以此而行蒙所以亨下文所釋皆時
中道理志應是六五求教之誠剛中是九二能告之本
瀆蒙則教者亦徒瀆耳蒙以養正大人不失赤子之心
便是作聖之功顏氏家訓教子嬰孩養正宜早也本義
山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也王弼注退則
困險進則閡山不知所適蒙之義也○鄭康成謂互體
震得中陽動其中德於地道之上萬物應之而萌芽生
教授之師取象焉愚按九二剛中自足爲師何必互震
乃能教授荀爽謂本艮卦三降居二剛柔得中故時中

三四皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故瀆
蒙虞翻謂體頤故養五多功聖謂二干寶謂成王養正
而成三聖之功俱謬
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
始出之泉所向未定亦蒙之象果行象決而導之力行
不怠也育德象瀦而畜之進德以漸也○虞翻以君子
爲二泥
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝釋文說吐活反徐又音稅按說文引作以往遴遴行難也
一卦之初通論養蒙始事在于發蒙利用刑人用脫桎
梏小懲于其始乃使將來免于桎梏之大咎也若不發
其蒙而任其蒙昧以往則可羞吝鄭氏曰木在足曰桎
在手曰梏王弼注二照其上故蒙發也亦通○本義以
說桎梏爲暫舍程傳謂脫去昏蒙之桎梏似非本意傳
義又謂專用刑以往則吝吝指敎者愚按吝字與困蒙
吝一例應就蒙之未發者言又王氏謂不能正法而用
脫桎梏縱之以往則吝按脫字承上用刑來若並未用
刑何待于脫
象曰利用刑人以正法也
本義發蒙之初法不可不正項氏曰正法非以致刑也
刑之于小所以脫之于大○虞翻曰坎爲法
九二包蒙吉納婦吉子克家釋文鄭康成曰苞當作彪彪文也
包蒙對擊蒙言敷敎在寬也二剛而得中故能包容羣
蒙而教育之以成其材又二剛與五柔正應爲納婦之
吉占又在下卦之中而主一卦之事有子克家之象五
在上卦爲君爻則二在下卦象臣子也程傳包含容也
虞翻謂二包二養四陰○又虞翻謂互震爲夫伏巽爲婦
非
象曰子克家剛柔接也
言二剛能承五柔如子幹父蠱也程傳剛柔之情相接
故得行其剛中之道成發蒙之功
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利釋文取本又作娶
陰柔不中如女之極蒙者故誡人以勿取又誓以无攸
利本義金夫以金賂已而挑之如魯秋胡之爲者虞翻
謂誡上勿取金夫指二三舍正應而從之○王弼注金
夫指上謂上不求三而三求上愚按上本正應而三求
之尙非不正惟舍正應而從二乃爲不正之甚耳六三
蒙極近二必至于此九二雖能包蒙但六三自有正應
惟宜從上不宜從二男有蒙女亦有蒙凡殉利忘身之
徒皆類此
象曰勿用取女行不順也
程傳謂女行不順理與童蒙之順相反本義順作愼亦
通
六四困蒙吝
六四以陰居陰比應皆陰獨與兩陽爻相隔有蒙極而
不能從師求敎之象其困而吝皆自取之也
象曰困蒙之吝獨遠實也
陽實陰虛一卦之中四獨遠實罪其不親君子也

六五童蒙吉

柔順居中如赤子純一特蒙未發耳故曰童蒙下應九二有初筮之誠者也吉卽象辭之亨屯九五蒙六五爻辭皆不以君位言屯以初爻震之長男爲君而五爻坎體爲虛位蒙以二爻坎之中男爲師而五爻艮體爲弟子人君占得此爻亦當至誠任賢如童蒙之求師也

象曰童蒙之吉順以巽也

本柔順之心以行卑巽之禮方是求教之誠故吉鄭康成曰巽當作遜○荀爽謂順上巽二虞翻謂動而成巽皆非

上九擊蒙不利爲寇利禦寇釋文擊馬鄭作繫

上九陽爻爲師而過剛不中惟以擊蒙爲事故戒以不可過于剛暴反有害于蒙但當禁制其外誘之害而已如此方得設教之正卽象詞利貞之旨王肅曰擊治也虞翻曰體艮爲手故擊○王氏祚昌曰聖人雖以師予次子而刑以弼教三子之能止非其任乎故曰擊蒙初利用刑人卽刑官之謂　愚謂蒙初用發至上則蒙之極不得不擊不僅用刑而且用兵矣然上剛能擊又慮其過于殘害蒙極之民自相戕害寇也上以剛禦寇順民之心則利若擊斷太過殺戮無辜是上又爲寇不利于民也故戒之若專以師道言本義所謂取必太過攻治太深亦必反爲之害作君作師其道一也

象曰利用禦

教者學者皆順乎理順卽貞也○王氏祚昌曰五順二者也三不順上者也順用發不順用刑上九之擊不可爲寇于童蒙而見金夫不有躬取之不順擊之反順矣按順字正與六三行不順相對禁其惡而使之順禦寇之義也○凡卦名皆取一事爲義爻則隨其時位分言處事之得失如屯初爲濟屯之君二爻屯而守貞三爻屯而妄行四爻屯而求助五爻大事屯而小事尚可爲上爻屯極而不可久凡處屯之情形備于此蒙初爲發蒙之始二爻爲善教之師三爻蒙極失教之女四爻蒙極失教之男五爻巽順之弟子上爻不善教之師凡治蒙之情形備于此而他事可以類觀諸卦爻皆然

☵☰乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川釋文需字從雨重而者非字徐音歛濡也又作孺光亨絕句亨貞吉一句馬鄭總爲一句鄭康成曰需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也

凡卦名取諸卦體卦德皆作已成之象看彖詞皆承其後而言其處置之宜如需以乾剛遇坎險固有所需而不進矣然不得已而需待非出于本心自然之誠則必有所鬱而不舒不能適合乎進退之正故必以有孚爲需乃能光明亨通又必得進退之正乃吉雖涉大川亦無不利矣九五坎體中實得位中正爲卦主故有此德○王祚昌曰利涉始此君師立而天地之險濟矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

剛健者乾之體用也又能需待而不陷于險則合乎時中矣故不窮知通變故也自恃剛健者必窮○侯果曰乾體剛健遇險能通亦通

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也釋文位乎如字鄭音涖按唐石經乎作于
位乎天位以正中明九五爲卦主也需既得正乃可往
而有功是需之後效○虞翻曰坎爲大川五多功
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂徐本作雲在天上宴烏練反徐烏珍反安
也李軌烏衍反
雲上于天待時而雨飲食以養身宴樂以養神言君子
預養其才器待時而後動非耽樂宴安之謂○鄭康成
曰宴享宴也亦通
初九需于郊利用恆无咎
坎險在上初最遠于難爲需于遠郊之象陽爻光明能
守其常而不進則無陷險之咎亦戒占者之詞不取六
四正應者險地也
象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也釋文利用恆本
亦有无咎者
不失其遠難之常道卽象之貞吉也
九二需于沙小有言終吉釋文于沙鄭作沚案當作沚
沙漸近水矣尙幸剛中能需其始雖小有言語之傷終
必有吉王弼注未至致寇故曰小有言○虞翻沙謂五
非
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
衍衆寬平二義二在內卦之中其境尙平其心獨寬有
德而善需者也衍在中與險在外相對夷險之分視其
善需不善需耳○荀爽謂二當居五故終吉非

九三需于泥致寇至釋文寇鄭王肅本作戎
三近于坎如泥逼近于水過剛不中勢必動而陷于險
寇害之至皆其自致也坎爲寇盜
象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也按宋石經災作灾
三雖近險而險尙在外卦苟能敬愼尙可不敗致寇自
我則不致寇亦自我聖人教人避害之道皆是轉語
六四需于血出自穴
四入坎體險地見傷有需于血之象以其柔而得正不
與物競靜而能需不敢妄動雖陷于穴而得出也坎爲
血卦坎下爻爲穴也○王弼注以四出穴避九三之剛
進畧通
象曰需于血順以聽也
四與上皆陷于坎險四能順上能敬皆可出險敬順者
處險之善道也○九家易謂順以聽五亦通
九五需于酒食貞吉
坎爲酒需于酒食言自養以待時卽象之需有孚光亨
貞吉也王道聖學皆以積漸善養而成需之大者也九
五居尊鄭氏以王道言期治于百年必世不爲近功是
也○荀爽曰五互離坎水在離火上酒食之象畧通
象曰酒食貞吉以中正也
彖以位之正中言此以德之中正言位中卽德中又虞
氏曰沉湎則凶中正則吉也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
需極坎終已陷穴中不復言需惟冀其出險而已然陰

柔無才必俟衆陽同力前進方能出險三人衆陽之象上爻柔正同六四故能敬之而終吉也苟不能敬終陷于險而已馬融曰速召也○本義三人指下卦三陽愚謂人三成衆當兼九五言五爲出險之主○王弼注三陽所以不敢進者須難之終也上已居難終故三陽不召自至○程傳以穴爲物之所安四出穴失所居上入穴得所安朱子曰穴是陷處喚作所安不得王弼以穴爲陰之路四與三不相得而塞其路不得不出穴以避之上六處卦之終非塞路者也與三爲應三來乃爲已援故無畏害之避乃有入穴之固也此以入穴爲固亦非荀爽以四爲雲出穴上爲雲降爲雨復入穴更謬

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需極應往以陽居上則能往矣陰不能往故曰不當位必待陽來敬之而後能往也未大失柔能敬陽也○蔡氏雖不當位謂陰居險極正與困上六困于葛藟未當也一般說是本義不當位未詳程傳陰居上不當位愚按以陰居陰本當位惟居需困之終爲不當耳易不可爲典要此類甚多○按需卦九五最吉諸爻亦不甚凶呂氏所謂天下事若能欵曲停待終是少錯是也

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 釋文窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥讀作躓鄭康成曰咥覺悔貌中如字馬丁仲反有孚窒爲一句惕中吉爲一句

本義訟爭辨也上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健己險而彼健皆訟之道也愚謂九二爲坎險之主爲上卦乾剛所制又中實而无應爲有孚而窒塞之象訟所由起也坎爲加憂勢不能敵乾故能憂惕而得中道不終其訟而吉也卦中上九過剛故有終訟之凶凡訟者利見中正之大人九五是也不利與大獄必自陷于險本義以剛乘柔以實履陷是也又大川泛說凡處大事有此險健情形皆不利○侯果曰訟是陰事以險涉險故不利涉大川

彖曰上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人以中正也不利涉大川入于淵也

盧氏曰險而健者恆好訟也蜀才曰此本遯卦二進居三三降居二是剛來而得中也王肅曰以訟成功者終必凶也王弼注凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見窒者乃可得吉猶復不可終中乃吉也訟至終竟此亦凶矣荀爽曰坎在下爲淵○愚按卦爻言剛柔往來王注孔疏以在上象爲往下象爲來是也程傳卦變皆從乾坤二體來朱子則以六十四卦卦變言程朱亦是參用漢儒消息之說而朱子更密本義訟從遯來與荀虞蜀才之說悉合惟干寶以訟爲離之遊魂又蒙爲離之陰卦世居四用納甲爻辰世應之說程朱大儒皆不取蓋以焦京之書本非聖人之道也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行上水行下兩相違背爭訟所由始也君子凡事慎之于始事理人情一無所違訟端乃絕謀始所賅甚廣

不獨杜訟而欲其無訟非謀始不可兼上下言○荀爽
謂天自西轉水自東流上下違行成訟之象王弼注謂
使無訟在于謀始謀始在于作制契之不明訟之所以
生也故有德司契而不責于人愚按制契特謀始中之
一事而已
初六不永所事小有言終吉
初上二爻以訟之始終言凡訟之始皆以事不長言不
多爲吉乃通戒訟者之詞不獨以初六陰柔居下其才
不能終訟也○王弼注凡陽唱陰和陰非先唱者也四
召而應見犯乃訟亦通此以初與四訟言
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也
凡理直則言少而辨已明故訟不永若言多則訟長矣
○盧氏謂初欲應四而二據之暫爭事不至永畧通此
以初與二訟言
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚釋文逋補吳反徐方與反
二以剛居柔得中雖有訟而能惕中自止故不克訟歸
而竄伏于其邑三百戶傳義用王氏說自處卑約是也
虞翻曰坎爲隱伏故逋馬融曰眚災也荀爽謂二爲下
體之君君不爭則百姓無害項氏俞氏從之言三百戶
皆无眚亦通又鄭康成謂小國之下大夫采地方一成
定稅三百家按一成百井計八百家今言三百戶采地
不過三十七井有半耳○本義二與五訟以二五皆陽
不相應象傳有下訟上語也荀虞二與四訟以九五爲
治訟之大人非訟者也愚按九二爲下卦坎險之主與

上卦乾健訟原不指定何爻卽與四訟亦是下訟上四
爲君側大臣也遠臣與近臣爭權致訟倘有此事遠而
在下者必不勝荀虞說稍長
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
患至由自掇取反言以明不逋之害深戒之也王肅曰
若手拾掇物然
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
陰柔非能訟者故戒以惟食舊德安其素分不與人爭
利卽是守貞之道雖承乘應皆剛不免侵陵以致危厲
而終得吉不訟故也然三能守常不能有爲或從王事
亦居人後而不主其成才不足也不言有終者三居坎
體不及純坤六三也○徐氏謂王事卽訟事非
象曰食舊德從上吉也
不訟上而順從乎下故得食其舊德從上吉并解无成
凡事隨人不爲主也○侯果云專心應上故能保全舊
恩○按舊德猶先業也
九四不克訟復卽命渝安貞吉
四與二皆以剛處柔故皆曰不克訟訟則不順性命之
理反而就乎理變而安于正則吉馬融曰渝變也○侯
果曰初既辨明四訟妄也訟旣不克當反就前理變其
訟命王弼注同但云變訟命與卽命文義未合○程傳
四無與訟之人故不克訟荀氏謂四與二訟龔氏謂二
與五訟以下訟上勢不克也四與初訟以上訟下理不
克也四知理之不可故復而卽命愚按四不克訟本近

講王氏祚昌云二應五四比五幾見大人便不得盡其
辭豈克訟乎解不克訟最當
象曰復即命渝安貞不失也
能復能渝不失正理最吉之道○邱氏謂二阻于勢四
屈于理故二止无眚四則貞而不失
九五訟元吉
元吉指訟者九五治訟中正之大人有理者遇之必獲
伸爲吉之首也王弼注中則不過正則不邪○王肅曰
以中正之德齊乖爭之俗元吉也趙氏汝楳謂大人平
諸侯萬民之爭吉孰大焉皆以元吉屬大人非必如孔
子言使民無訟方是大人之元吉
象曰訟元吉以中正也

訟者元吉以聽訟者中而不偏正而當理也
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
鞶帶命服之大帶終朝三褫不旋踵而及禍上九健極
終訟雖勝而受服旋即受禍况不勝乎極言終訟之凶
如此爻居訟之終亦通戒訟者之詞鄭康成曰佩鞶之
帶王肅曰褫解也
象曰以訟受服亦不足敬也
亦不足敬但據理言已斷斷不可况禍患隨至乎○愚
按訟以九五爲主下四爻皆以不能訟得吉惟上爻以
能訟致凶聖人誡訟之意至深切矣凡意氣相競皆訟
之類皆當惕中渝貞乃不失道故損象取懲忿晉論曰
忿思難屯蒙之後君師既作當需待以休養之又必平

其忿爭之氣故需則利涉大川訟則不利涉大川欲民
懲忿而興讓也按需有需同歟忍之義訟有忿爭之義亦
相反也
䷆坎下坤上
師貞丈人吉无咎
用衆必以正丈人老成持重之稱指九二言者謀出萬
全无咎者善補過也師必有過功大乃足補過耳鄭康
成曰丈之言長也王弼注丈人嚴莊之稱按丈人即五
爻所稱長子陸績謂丈人聖人也若漢高光武應此義
也子夏傳作大人李鼎祚以大人爲王皆非
象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
此節釋師貞二字就主兵者言本義能以衆正則王者

之師王者仍指六五九二特承其命耳非謂能治兵即
可以王也○漢儒皆謂師二升五爲王謬甚
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
此節方就九二爲將言剛中而應仍以六五爲主也行
險而上順天心下順民心非剛中之丈人不能雖不能
無害于天下而民樂從之順之至也其占必吉其義又
无咎胡氏曰毒如毒藥攻病非沉痾堅癥不輕用○又
干寶謂荼毒姦宄之人使服王法馬融曰毒治也王弼
注毒猶役也
象曰地中有水師君子以容民畜衆釋文畜敕六反
地中有水兵寓于農之象容民如地之容水畜衆如水
畜于地容畜但主平時休養生息務農講武言而足兵

第九册 續修四庫全書 第20 版反內

之道卽在此○虞翻君子指二愚按凡大象所稱先王君子皆泛說不指卦主言

初六師出以律否臧凶釋文否音鄙惡也馬鄭王肅方有反

初爻通論出師首嚴法律臧否卽失律而凶戒之也本義否臧謂不善也程子曰律有二義出師不以義行師無節制皆失律也胡氏曰以律不言吉勝負尙未可知也初六才柔故有否臧之戒九家易曰坎爲法律○晁氏曰否字先儒多作不○又王弼注失律而臧何異于否故師出不以律否臧皆凶非

象曰師出以律失律凶也

程傳雖幸而勝亦凶道也

九二在師中吉无咎王三錫命釋文錫星歷反徐音賜鄭本作賜

比以一陽統五陰居上卦之中大君統御于上之象師以一陽統五陰居下卦之中大將統兵于下之象凡行師將必居中故曰在師中九二剛中爲卦主卽丈人也故吉无咎與彖同三錫極言錫命之頻寵任之專上應六五也本義以剛中之德在師所以爲吉○胡氏謂在師而中非

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也釋文寵王肅作龍寵也

天寵猶言天位天祿王者奉天以寵任賢才也懷安也三錫之意在安萬邦而已不嗜殺也○荀爽以王爲二九家易雖當爲王尙在師中爲天所寵非

六三師或輿尸凶

六三陰柔不中正居下卦之上若使之爲將必輿尸而歸王弼注進則无應退无所守盧氏曰坎爲車多青乘剛无應尸在車上○程傳以輿尸爲衆主與本義異愚按輿尸明是喪師之象有九二之勝必有六三之敗六四之無勝敗其義甚明不必曲爲之說

象曰師或輿尸大无功也

大无功謂大敗如長平之坑

六四師左次无咎

陰柔無才不能進而克敵以其得正故知難而退兵家尙右左次卽退舍次舍也雖不能勝亦無覆敗之咎

象曰左次无咎未失常也

不能制勝則全師而退此兵家之常〇崔憬曰偏將軍居左左次常備師也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶釋文禽徐本作擒

六五柔中居尊不爲戎首寇賊害民如田中有禽害于禾稼不得已而奉辭伐罪故曰利執言二五本正應專任九二爲將所以有功而无黷武之咎此爻之正義也但兵凶器戰危事故又戒以若使老成之長子帥師而復用不更事之弟子以間之權不統一必有輿尸之敗雖兵出以正亦不免于凶矣王弼注陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽荀爽曰田獵也亦通蔡氏曰田有禽利執言是師貞胡氏謂九二自衆尊之爲丈人自君稱之爲長子○本義言語辭也不若程傳

奉辭伐罪義長荀王注皆同程傳又弟子三四也愚按弟子輿尸專指三不當兼四言四尚未輿尸也莊氏曰長子謂九二德長于人弟子謂六三德劣于人也虞翻宋衷弟子亦指三

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行以九二中德行師使不當謂不當使六三王者既錫命長子以安萬邦又何至于使不當特設言以示戒耳

上六大君有命開國承家小人勿用

上爻統論用師之終坤順之極當大封功臣坤土也諸侯開國大夫承家分土之象小人勿用有三義一是出師之始專用丈人即不用小人一是小人雖有功止賞以金帛不畀爵土不任事權一是大難既平選賢與能以安天下凡小人皆不可用兼此三者其義始備○虞翻曰同人乾為大君巽為有命按虞以同人為師反對之卦同人又互巽也但師之六五自是中順之大君君自有命何必求之旁通之卦又荀爽以大君為二則謬甚矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功言賞功正當而不偏亂既平矣若用小人必復致亂故深戒之懷邦由于命丈人亂邦由于用小人凡容民畜衆者不可不知此○虞翻謂坤反君道故亂邦干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也按以小人為窮兵之君義雖可通非聖人本意但小人勿用所包甚廣亦自無窮兵之禍窮兵必自小人也

䷇坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不甯方來後夫凶釋文比毗志反徐又補履反

人無親輔則為不祥之人故比有吉道統上下人已而言也九五為卦主一人而為億兆所比任大責重必如再筮者審察乎已有元永貞之德乃能安天下而无咎卦爻多稱永貞惟比象萃五加元字欲其大居正于始長守正于終也此以人比已言聖主在上凡民之未安而求安者不召自來其自外于王化者止于後而不來必不能自全而凶矣此以已比人言後夫直是化外頑民凶亦是自相殘滅顯比之王任其來去不必嚴後至之誅但頑梗之民必膺天誅耳○子夏傳以凶生于乖爭今既親比故云比吉也王弼性將合和親而獨在後親成則誅王祚昌云乾坤既立宇宙皆險局也故自屯至比凡六坎○按干寶謂原卜也周禮三卜一曰原兆考之蓍龜以謀王業蜀才謂師二升五為比之主故能原究筮道程傳謂推原占決非蓍龜也皆不若本義訓原為再與原蠶原廟一例有蒙之初筮即有比之原筮也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不甯方來上下應也後夫凶其道窮也

朱子語類比吉也也字羨比輔也解比字下順從也解吉字○按彖辭本有吉字本義比吉也三字疑衍尚非朱子定論九五以一陽居尊位為上則五陰皆為下以

分言也上下應有二義一是上下五陰比于一陽一是
君與民上下之志相應彖詞後夫凶本泛論不比之夫
若分爻而觀則下四爻爲順從志應而上爻爲後夫也
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
水之比地最爲親切天子與萬國之民本相遠而難親
自古諸侯先世皆有功德于民爲民所親比故先王因
而建萬國由是親侯以親民下之比上由上先有以比
下比比之本也故于大象特揭之後世郡守縣令猶古
諸侯也王者擇賢守令以親民其勢尤易統于一尊也
胡氏曰師之容民畜衆井田法也比之建國親侯封建
法也愚按封建井田政之大者故于師比二卦言之易
窮則變變則通列國兵爭極于戰國變爲郡縣其勢不

得不然後世民心益漓封建之法必不可復而井田則
不可不復井田所以均田均祿平民之爭者也後世郡縣之
制大權統于一人致治宜若易易而治不古若者井田
未復故也或疑民多田少不足相給然惟生齒極繁之
處無曠土耳其餘邊方腹地隙地尙多故古者司空之
職在度地居民
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉 釋文有它敕多反本亦作他
言凡比之始惟以誠信相比則无咎誠能自始至終誠
信充積如物盈于缶終必有意外之吉初處下不與五
應然實德升聞聖主有夢卜之求是它吉也又初與四
兩陰亦不相應但誠至斯孚無異正應亦它吉也王弼

注著信立誠盈溢乎質素之器應者豈一道而來故必
有它吉也子夏傳非應稱他○荀爽謂初在應外以喻
殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎
亦通又虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈
也鄭康成曰爻辰在未上值東井井者人所汲缶汲器
也
象曰比之初六有它吉也
象稱初六重始也孚比于始則與後夫相反故有它吉
凡比之道先附者必膺重賞○荀爽曰信及非應然後
吉也
六二比之自內貞吉
二陰柔中正應五陽剛中正眞是以心印心自內卦之

中比外卦之中各爻之比莫正于此莫吉于此內卦之
中象人之內心也○王弼謂應五不能來他得其自內
貞吉而已非
象曰比之自內不自失也
不自失有二義一是內有實德可以出而致主一是內
有定守亦非急于干時故得正而吉○崔憬不失巳親
亦通
六三比之匪人 釋文王肅本作匪人凶
六三陰柔不中正爲四所隔不能比于九五則惟應上
之无首而已是所比非其人也又乘二承四亦皆陰類
非當比之人馬融曰匪非也
象曰比之匪人不亦傷乎

爻詞不言凶吝惕之以傷其凶可知○干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國失位陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人故曰比之匪人不亦傷王政乎按諸說皆謂六三所比匪人干氏直指六三爲匪人亦可備一解其專指管蔡則謬矣

六四外比之貞吉

六四不與內卦初六比而與在上之九五比故曰外比之凡卦爻在上者皆外也居陰得正又以柔承剛以臣事君皆親賢親上之正理也故吉程傳又謂比賢從上必以正道則吉陸希聲曰內比之者以尊其應爲比外比之者以非其應爲比李過曰二在卦之內四在卦之外其比一也故皆言貞吉

象曰外比于賢以從上也

外比陽剛中正之賢且以下從上蓋比之九五作君兼作師也○干寶曰四爲三公上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也亦通

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 釋文驅徐云鄭作毆

凡比之道惟以光顯無私爲貴九五剛健中正故能光顯其比如王者田獵三面驅獸獸之背我向前而出者任其失去言人君盡其爲上之道而比不比聽之于民光顯之至也邑人不誡是天下信之亦如田獵時民無驚擾不相告誡熙熙皡皡之象吉之至也坤爲國邑虞翻顯比謂顯諸仁○程傳待物之一不期誠于居邑患按帝王懸書讀法未嘗不告誡國人又王弼注征討有常動必討叛邑人無虞設不誡也又謂居在一比而顯之虞翻三驅謂驅下三陰皆泥

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

凡言位正中皆兼德猶言處中也向我爲順背我爲逆前禽背我者也上使中民信于上有以化其偏私之習故不誡亦中○虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽暴通又謂上使中使師二居五中非王弼謂此可爲上之使非居上道也亦非

上六比之无首凶

以卦言則上爲後夫自九五言則上爲前禽无首喪元之象或謂九五无首而上驕亢不比五故无首○程傳首始也始比不以道至終則凶亦通

象曰比之无首无所終也

无終與謙卦君子有終相反有終者終必得吉无終者終必得凶君子曰終小人曰死言不得其死也无終即无首比至上而終上獨不比五无始亦无終

☰☴ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 釋文小畜本又作蓄同敕六反積也聚也鄭許六反養也

畜止也聚也小畜有三義一是以巽畜乾巽爲小一是以一陰畜五陽陰爲小一是陰畜陽而不能固所畜者小卦德健而且巽陽剛居中皆得寬然自止而不進故小畜有亨道密雲象陰生不雨象陰未盛西郊陰方雲

始生于陰方未遍于天下皆畜小而未大之象○王弼注不能畜大止健剛志故行是以亨侯果曰四爲畜主唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也亦通○又鄭康成曰畜養也愚按以學問之道言健巽剛中之德漸積漸多皆可自小畜至大畜是其養而亨也亦可備一解○按密雲二句純是假設之象諸家泥定陰陽和爲雨與彖意無涉彖只以雨爲陰盛之象耳虞翻謂小畜卦變自需來上坎變巽坎體不見故不雨又六四互體居兌西郊之象畧通

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔居四位而上下皆爲所畜故名小畜應之者受其畜也

健而巽剛中而志行乃亨

以二體言則健而能巽以二五言則剛而得中二能自止五能止惡皆受四之畜而不與之爭四亦以柔畜二五而無反目之爭故志行一說二與五同德不阻其進故志行初與二牽連而行惟三說輻不進亦通

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言陰氣方生自四往而至上小畜乃成大畜也施未行言陰未盛故不雨此以通卦之象言也若以分爻言則陰至上六而盛故上爻曰既雨一說初二兩陽尚可往以陰未往施行也又王弼注下方尚往施豈得行故密雲不能爲雨尚往故也亦通或問尚往指陰何以又言陽往葢陰方生而尚往故陽亦尚有可往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上所畜不過雲氣之屬耳旋畜旋散亦小畜之象風雲萬變天之文也君子象之以懿美其文德孔子曰文莫吾猶人文德見于外乃畜之小者躬行仁義充實于中方是畜之大者王弼注未能行其施者故可以懿文德而已一說陽爲陰畜之時不能大行惟可講學以懿文德亦通

初九復自道何其咎吉

復對往言初九正爲六四所畜止者剛明見幾不往遇以取困辱而復居其所自循素位之道有何困辱之咎此自止于幾先最吉之道小畜與大畜類大畜初爻有厲利己巳即復之義按初九六四陰陽正應被畜尤甚

所謂怨耦也大凡小人在上君子惟以不進爲高即使相應相得亦不宜進但畜尚小不必遠遯惟復居其所足矣故止言復異于遯也俞氏龔氏訓復爲反得之矣○又傳義註疏俱以復爲上進謂陽本在上四又與初應不相距也亦通

象曰復自道其義吉也

道者時止而止之道初能循此道而復居下位不待四畜此眞明哲之士其義必吉愚按初二稱復者陽本欲進初與四應二與五同德其初必皆欲進而行其道既而知道之被畜當止故復而反其所居之位耳合于行藏之義矣故吉虞翻謂小畜反對豫卦以九四爻降居初成復卦謬矣

九二牽復吉

諸爻皆爲四所畜九二中正無應不輕進取辱故能與初牽連而復皆自止而不待人畜止者故吉時當小畜君子尚可優游于下與同志之士講學守道而無東漢鉤黨之禍卽是健而巽剛中志行處○又程傳以爲二陽並進一說二爲五牽而進

象曰牽復在中亦不自失也

九二處中故能與初俱止而不自失其當止之道大凡輕進者多失身玩不自失之義則不輕進之說爲長

九三輿說輻夫妻反目（釋文輻音福本亦作輹音服）

三剛過四柔非正應而相說如夫妻然三既爲私所畜象輿說其輪中之福無復能行之理然以重剛受制于

妻積久亦不能平而四又能畜制其夫故有夫妻反目之象○按大畜九二輿說輹輹一名伏兔在輿之下軸之上暫說可復置小畜九三輿說輻一輪三十輻上入轂下入牙必牙破轂裂輻乃說車無輪何以行胡氏謂大畜九二剛中自止不進故說輹尚可復進小畜九三剛而不中爲陰所止不得進故說輻不可復行說是項氏據釋文輻亦作輹非○又王弼以上爲畜盛三爲上所畜妻指上亦可備一解

象曰夫妻反目不能正室也

三四本非正應係于私而受其畜妻反制夫焉能正其室家○九家易謂四互體離爲目與以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

爻有三義四爲巽之主以巽畜乾必以孚信連結上二爻同力制乾方能免于傷害憂惕而无咎此爻正義也又四五二爻與大畜四五相類皆以下卦三陽爲惡人而以四五爲制惡之君相四陰柔必藉九五剛中居尊之力方能制惡以初二兩爻視四則四爲妨賢之小人以四視下三陽則四爲制惡之君子此聖人教人善用小畜之道不可以之妨賢而可以之制惡則小人變爲君子矣又以一陰畜五陽首則四亦能畜五有格君非心之義夫以臣畜君更多傷害憂懼之處必以孚誠感動乃能血去惕出不至獲戾也血陰物傷免則血去○虞翻謂上卦本坎爲血變巽爲血去馬融謂血當作恤

憂也皆非本意○王弼注血者陽犯陰也四乘三懼侵克者也上亦惡三而能制焉四志與上合共同斯誠三雖逼已而不能犯故得血去懼除畧通但巽三爻同力畜乾則上已在其中矣

象曰有孚惕出上合志也

上合志君相合志相孚以制惡故四雖柔而惕可出不言血去省文也

九五有孚攣如富以其鄰（釋文攣力專反徐又力轉反子夏傳作戀）

與四同力畜乾君臣相孚攣固力能制惡九五陽實居尊爲富鄰指四亦兼上言此主以巽畜乾說爻之正義也○程傳謂衆陽牽連從五五必援挽與之相濟是富以其鄰也愚按有孚攣如顯與六四之有字相連則制

惡之義居多但初二俱陽爻九五本屬同德故能容其
自止而不加害此所以爲小畜○虞翻王弼謂五孚于
二史徵以鄰爲二虞翻又以鄰爲三皆不若以四爲鄰
義長

象曰有孚攣如不獨富也

以孚攣爲重富其餘事耳言君相以誠心相固結則遏
惡揚善事無不可爲不專恃權力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶（釋文幾徐音祈又音機子夏傳作近）

小畜之極已成大畜未雨者至此而已雨陰盛也不處
者至此而既處陽爲陰所止也載滿也尊尚陰道至于
積滿則妾婦乘夫雖正亦危又言積陰將盛如月幾望
之時君子動即有凶何況已望豈可征行當見幾早退
如初二之復于下也按上九本陽爻但爲巽之極故曰
陰盛皆以巽畜乾之義也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

疑阻礙之意陽爲陰阻行必有凶非止有所疑慮按小
畜卦先儒所說俱欠分明皆由凝滞于象之故不知易
所取象皆當活看如雨固由于陰陽之和然小畜上六
言雨只取陰盛之象陽受其制耳陰盛勝陽不和之極
故婦厲夫凶若謂陰陽和而雨又何凶厲之有此必不
可通之說玩尙德載三字正言不可尊尚陰德以至積
滿並無以雨爲陰陽和只是畏其盛而不敢行耳

☰☱（兌下乾上）

履虎尾不咥人亨（按李氏本亨下有利貞）

踐虎之尾至危之象不咥人危而[illegible]禍之象蓋兌至柔
與乾至剛理足以相濟情足以相通故有亨道凡人所
履跬步之間皆危地也必剛柔相合乃能免禍有文之
小心乃能感暴主有舜之祗載乃能格頑親所謂亨也
鄭康成曰咥齧也○按虎尾泛講不指兌亦不指乾觀
爻辭及彖傳三四五皆有虎尾之義可見胡氏炳文曰
諸家多以兌爲虎本義從程傳以乾爲虎本夫子彖傳
意也大傳言易之興也其當文王與紂之事邪是故其
辭危危莫危于履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履爲
首梁氏寅曰履者踐履也人之于禮亦踐行其天理而
已故履爲禮也乾三陽剛健虎之象也上爲虎之首則
四爲虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎咥人者也
然以和說遜順履之則不見咥而反致亨亦通○按序
卦比必有所畜既庶則加富也物畜然後有禮既富則
加教也履者禮也禮以遜讓爲本故以兌之和說行乾
之剛健禮所以爲嘉會之亨也雖履危而無害此禮讓
之效虎尾只是假象

彖曰履柔履剛也

兌柔躡乾剛之後故卦以履名按朱子以乾兌分前後
言履訓躡○又荀爽謂三履二王弼注三爲履主稍泥

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說而應乎乾卦德上下相應所以履危而亨特言說乾
者明不咥之亨非六三一爻所可當也○又虞翻曰明

兌不履乾故言應也九家易曰虎尾謂二也諸說俱泥

剛中正履帝位而不疚光明也釋文疚陸本作疾

又以九五明履虎不咥之義履帝位者居高愈危若蹈虎尾惟以剛中得正處之則行無疚病德輝發越矣不疚卽不咥光明卽亨馬融曰疚病也○按履虎尾統一卦言然惟得位乘權之爻爲危地五君位尤危孔子特表出之四爲大臣三居下卦之上皆有權位者爻詞皆稱虎尾惟初上無位二爻無應亦爲死位之幽人故不稱虎尾

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

莫高于天莫卑于澤上下之分最明君子因之制禮以辨上下之分爵祿必稱德服物必稱位賢才不淪于下位愚賤莫得而僭越則民心大服民志大定而禮無不行矣程傳古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣所由上下無定志也說最剴切○按上天下澤雷出地奮此天地間自然之禮樂故履豫大象特揭之帝王制作之本也又天澤與天水相類但訟之下坎爲流水故曰違行履之下澤爲止水故曰定志○虞翻曰君子謂乾泥

初九素履往无咎

素本質也陽爻在履之初但率其本性而行昭質不虧何咎之有此言學者躬行之要而修禮在其中禮之本在質故素履居履之初文之極反樸故白賁居賁之上

象曰素履之往獨行願也

獨行願卽書所謂敬修其可願率性之道是也獨行者不同汙俗也荀爽曰初九布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

履得中道坦坦平易而無傾危但陽剛無應其德幽而未顯惟守正不渝則有獨善其身之吉九二由中生正故曰貞吉按履九二賢士死應守貞于下歸妹九二賢女死應守貞于內故皆曰幽人梁氏寅曰凡行道者由中則平坦從旁則崎嶮二以剛居中故坦坦○王弼注以陽處陰履謙也在幽而貞宜其吉亦通又虞翻謂卦自訟來訟時二在坎獄中稱幽人非

象曰幽人貞吉中不自亂也

中不自亂所守者正不以利欲躁進自亂其心

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君釋文跛依字作跛

陰柔不明眇之象行不中正跛之象然以居陽志剛雖眇而自謂能視雖跛而自謂能履妄行危地自取凶禍有履虎尾咥人之象此乃昏暴之武人欲爲功于大君死而無悔者所爲然已喪師辱國不如丈人之貞吉矣况士君子立身謀國安可出此深戒之也○按彖以和

說履剛言故不咥三以柔不中正履剛言故咥人爻義與卦德異也傳義以武人爲君三非君位不合王氏惟武人用之以有爲于大君之事則可合于字語氣較傳義爲長但以昏暴取敗之武人爲可亦不合○侯果曰三五有離巽離爲目巽爲股體俱非正故眇故跛畧通又王弼注志在剛健不脩所履欲以陵武于人爲于大君志存于五頑之甚也亦非

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也按李氏本兩能字俱作而

歸妹之初九位在乎下跛而能履但不能行遠而已歸妹之九二應非其人眇而能視但不能見遠而已至于履之六三則跛不能履而自謂能履眇不能視而自謂能視陰柔無才不及陽爻故也故曰不足以有明不足以與行○李鼎祚三互體離爲嚮明大君南面之象與乾上應故志剛非

九四履虎尾愬愬終吉釋文愬愬馬本作虩虩按說文引亦作虩虩

四以陽爻不中正上逼九五大臣處危疑之地有履虎尾之象以其居陰柔順愬愬然必知戒懼終免于咥人之凶而吉○按三四虎尾本虛象本義三以履乾爲虎尾四以履五爲虎尾亦通

象曰愬愬終吉志行也

四能以戒懼順事九五五亦信而順之故其志得行終吉者終无危也坦坦之履雖无應而中不亂愬愬之履雖臨危而志可行○侯果謂履乎兌主爲履虎尾非

九五夬履貞厲

九五陽剛中正以履帝位本有光明不疚之德但堯舜在上廷臣不廢交儆聖主明目達聰不倚獨斷也九五乾剛在上而下以兌說應之在廷皆容說之臣不能獻可替否惟任主上之剛决雖事事得正亦是危道言有君不可無臣也厲亦履虎尾之意人君知其厲而求直言極諫之臣以自輔乃眞光明而不疚矣此聖人開示人君之切欲其全此中正之德也彖辭專美九五之德爻辭兼言臣下之容說故有危厲之戒初之素履未往而稱往即乎素而信其將來也五之夬履無危而曰危即剛决而警其將來也王弼注履道惡盈而五處尊是以危

象曰夬履貞厲位正當也

九五一爻位獨正當而三四二諸爻位皆不當有君無臣故傷于所恃按當字皆平音觀前後押韻可見

上九視履考祥其旋元吉釋文祥本亦作詳

履至上而終欲考其祥不祥惟視其履之善不善果其周全無虧則膺受多福矣曰視曰考曰其皆未定之辭○按上爻與初爻相對其旋承素履來履之始惟欲其率性而行履之終必期其盡性無缺其始也行而未成止稱无咎其終也德行既完乃稱元吉自始至終皆吉故稱元焉栽者培傾者覆禍福皆人所自取故曰視履善餘慶惡餘殃吉凶先時而有兆故曰考祥又鄭康成曰履道之終考正詳備畧通

象曰元吉在上大有慶也

善言天者必有驗于人故元吉必因其旋善言人者必有驗于天故在上可以有慶天道福善禍淫爲善之時未必福爲淫之時未必禍迨乎履之終然後祥可考其旋則有慶不旋則罹殃夫子不答南宮之問後人或疑天道茫無足據觀履之上爻及坤初六文言聖人之意可見矣○盧氏曰王者履禮於上則萬方有慶于下亦通

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰者通也天道下濟地道上行氣運之通也坤三陰之小人往而居外乾三陽之君子來而居内人事之通也皆吉而且亨之道○本義正月之卦也小謂陰大爲陽又卦自歸妹來六往居四九來居三也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交上下以心交此二句釋泰之所以通内陽外陰卦之體内健外順君子之德内君子外小人國家用人之道此三句釋小往大來君子道長小人道消二句釋吉亨消者小人盡化爲君子若不見有小人世道之極盛也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 釋文財成音才徐才載反荀作裁

泰雖天運亦由人事非定四時則三壤無以裁天地之太過而成其功非制百度叙九功無以輔天地之不及而相其化主治君之責大象稱后以六五爲泰主也宜力責之臣下體尚中以九二爲泰主也中主得賢臣皆可以致泰故泰之成也任則歸臣善則歸君○鄭康成曰財節也王弼注泰之時上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民畧通又虞翻謂坤女主稱后坤富稱財聚人以財故曰成天地之道非

初九拔茅茹以其彙征吉 釋文茅卯交反鄭音苗茹汝據反牽引也鄭湛同王肅音如彙音胃類也李于鬼反古文作曹董作夤出也

拔茅相連如茹拔一莖則根連數莖而起故曰以其彙類也在下之君子遇泰之時亦與類同行登朝佐治而吉○按九二得君爲泰之主拔茅當指九二初在下爲根連類而起否初放此○朱子語類郭璞洞林以其彙作句蓋拔茅連茹物象也以其彙人也按漢晉諸儒皆謂茹相牽引貌

象曰拔茅征吉志在外也

志在外欲行道于天下○虞翻謂初應四外謂四非

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 釋文包本又作苞必交反下卦同音薄交反荒本亦作㠩音同按說文荒作㠩

九二陽居内卦之中君子行時中者也上應六五爲致泰之主包荒量之廣馮河行之果寬而有制也不遐遺慮之遠朋亡心之公周而不比也四者相濟乃合乎爻德之中行吉亨不待言矣尚猶尚主之尚上配也傳道之賢

貴中行致治之相尤貴中行〇傳義注疏以包荒爲包
容荒穢鄭康成謂荒讀爲康虛也又翟元謂五虛无陽
二上包之畧通王弼注中行謂五虞翻謂二與五易位
故得上于中行非
象曰包荒得尚于中行以光大也
包荒爲中行之本該得馮河三句如此光明正大所以
爲致泰之主
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福（釋文陂彼僞反徐甫寄反傾也又破何反偏也按說文勿恤作勿䘏）
无平不陂治極必亂无往不復陰消必長治亂之運若
循環此天地之大信也然泰之三尚未過中當此全盛
之時卽思其艱而守其正亦可以持盈保泰勿徒憂否
至之信矣先天下之憂而憂則天下食其福後天下之
樂而樂則一已亦食其福〇按泰之半轉爲否否之半
轉爲泰禍亂之萌皆生于極治之時故三爻儆以危詞
保泰之道全在艱貞或問一治一亂天運旣然艱貞何
益不知天運有否而人事足以保泰聖主兢兢業業敬
天勤民亂何自而生數世艱貞可保數世數十世艱貞
可保數十世縱有否運如堯之水湯之旱而補救有方
黎民不懼故人君盡人事以挽天運則治日多而亂日
少有小災而無大變如日月之暫蝕旋更無損于明所
謂勿恤其孚于食有福者此也書曰自作元命爲君相
者果盡艱貞之道自可久安長治聖人豈欺我哉〇程
傳无平不陂謂无常泰无往不復謂陰當復平者陂往
者復則爲否矣于食有福于祿食有福益也項氏安世
謂无平不陂爲三陽言无往不復爲三陰言王弼注乾
本上坤本下而得泰者降與升也三處天地之際將復
其所處按乾升坤降則復爲否王註較長
象曰无往不復天地際也（釋文象曰无平不陂一本作无往不復）
三當乾坤相接之際泰否之運如往而復也王弼注天
地將各分復之際
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚（釋文翩篇如字子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏）
翩翩輕易貌訝陰氣復來之速也不富陰虛之象四以
其鄰與初以其彙相對下三陽爲彙上三陰爲鄰皆不
待告戒而自相孚信者也言衆小人並至以儆君子預
防否亂此爻之正義也趙氏謂四從六五下實李氏上
三爻皆以謙虛接下本象傳上下交而志同之義亦通
蓋君子占之則爲虛已下賢之相小人占之則爲比黨
妨賢之相唐武儒衡譏元稹云適從何來遽集于此卽
翩翩之意傳義用王弼說謂翩翩志在下復非是爻位
以上下分貴賤小人亦無欲下復于賤之理〇向秀曰
翩翩輕舉也史徵曰六五上六不待六四與之財相誘
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
陰虛不富不如陽之誠實小人翩翩而來皆失其誠實
而朋黨自相孚由其心同願來復也〇傳義註疏皆以
陰居上爲失實失與得相反二得中爲君子則四失實
爲小人矣又俞氏謂中心願爲上下不相疑忌蓋出于

本心李氏四五皆稱行願葢上下交而志同卽化小人爲君子之說

六五帝乙歸妹以祉元吉釋文以祉音恥一音勑子反又音止

五與二應正是上下交志同之爻泰所以成也以上下之分言之則爲君臣以陰陽之德言之則爲夫婦柔順之君專任剛中之相猶貞靜之婦順從賢智之夫也君仁臣忠國之福也夫義婦聽家之福也故以之受祉而元吉本義謂帝乙歸妹占得此爻理或然也○項氏湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義恐爲後人附會之辭○按書稱帝乙皆指紂父此亦周公言不應有異六經無稱湯爲帝乙者虞翻亦謂帝乙紂父○鄭康成謂五爻辰在卯仲春之月嫁娶男女

象曰以祉元吉中以行願也

本柔中之德以行其素願是眞任賢不貳者故能獲祉福且元吉異于四之僅言心願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝釋文隍子夏作堭姚作湟

自古開國者必鑿池築城國亡則夷其社稷墮其城郭城復于隍亂之極也治國可以奮武亂國不可用兵北宋之亡也由約金攻遼南宋之亡也由約元攻金故曰勿用師自邑告命者易亂命爲治命播告于民以救亂也然亂未極者尙可收拾人心唐德宗罪已之詔是也亂已極者不能挽回國步宋徽宗罪已之詔是也貞吝者弗及救正也按九三泰將轉否故艱貞尙可无咎上六泰極成否則雖貞不免于吝○子夏傳隍是城下池虞翻謂无水稱隍有水稱池王弼注上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也

象曰城復于隍其命亂也

國之命執于君國之亂由于命君心不正則命亂任用非人則命亂命亂而後民亂民亂而後天亂之詩曰天步艱難之子不猶命已亂而欲告命以治之則無及矣

☷☰坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否之時最可憫者忠臣受戮正士罹殃故先言不利君子貞後言大往小來急于救君子也葢君子自恃其正不知時當其否雖正不利故曰匪人道之常人道貴能通利于正者也○王氏宗傳謂匪人得志則君子之道否塞而不行言小人不利于君子亦通本義否閉塞也七月之卦正與泰反乾往居外坤來居內又自漸卦而來九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見存參○崔憬曰否

不通也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天下无邦無上下同志之邦內柔外剛小人色厲內荏與君子內健外順之德相反君子道消故不利○何妥

曰泰言志同否言无邦者言人志不同必致離散而亂邦國

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天高地下乾坤之定位而反曰否者上下不交君民隔絶故也胥屯而不下究情壅而不上闚豈非否塞之時乎小人得志君子斂德藏身以避禍難人雖欲榮之以祿而不可得天下無道則隱確乎不拔者也孔穎達謂以節儉爲德程傳儉損其德不如本義訓收斂長又虞翻謂儉或作險義不合

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰並進亦有拔茅以彙之象小人居否之初其惡未形誠能變爲君子改邪歸正則吉而且亨轉否爲泰矣勸之正以戒之也〇按拔茅明明是陰進其勢自不可禦但欲其歸于正無害于君子而小人亦得安亨其福否本小人當亨之時能貞則更吉矣程傳以初六否而在下爲君子與其類守貞不進理亦可通但與拔茅之象稍有不合若君子占得此爻則當用程說

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而能貞則變爲君子志在君勉以公爾忘私猶泰初之志在外卽以嘉君子者誘小人也〇按小人拔茅而進故勗以變爲君子程傳君子處下不可進王弼注志在于君故不苟進皆主君子言亦通

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正故能包容善類得位相應故能承順大人小人有此亦可謂善補過矣然以其爲否主終爲小人之雄不能如復之四中行獨復也以大人處此惟當潛伏閉藏身安于否以俟時至而道漸亨不可以包承而入其黨反蒙黨惡之玷則終無亨道矣後世賢者處亂世而或受小人之羈不知否亨之義也〇程傳小人方否志所包蓄者在承順乎上以求濟其否非否內卦小人得志之時不可謂小人自否愚按小人道長君子道消時乃天運爲君子者不可遽起而與之爭但當潛藏以俟其轉六二否亨之大人卽九五休否之大人行藏因乎其時耳

象曰大人否亨不亂羣也

大人甯處其否不入小人之羣小人得志之時不明斥其惡而誘之以貞吉勸之以包承則運雖否而不至甚否君子當阨之會不得亂其羣而歛德以全身俟命以離祉則世雖否而不至長否此其所以亨也

六三包羞

陰柔不中正居下之上姦邪竊位妨賢亂政擭詬忍恥故曰包羞初惡未形二知向善惟三爲小人之尤不言凶咎者小人道長之時也程傳三居否不能安命非本義小人志于傷害君子而未能故有包羞之象此以否之半將轉泰言也亦通〇荀爽謂二三皆爲四所包非

象曰包羞位不當也

位不中正所爲皆可恥也

九四有命无咎疇離祉釋文疇鄭作古𠷎字

否已過中天心悔禍君子順天命以行道可以濟否而旡咎疇類皆獲其福又不特三陽而已〇胡氏炳文泰變爲否易故于內卦卽言之否變爲泰難故于外卦始言之是程傳事皆出于君命泥〇愚按天命旣回人道不亟國家用賢去奸斯世斯民孰不蒙其福哉九四以德言之則體剛用柔以位言之則在上爲相故其功效如此〇本義以陽居陰不極其剛疇類三陽皆獲其福

象曰有命旡咎志行也

履之四志行免于咥人之凶否之四志行脫于匪人之難〇荀爽謂志行于羣陰泥

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑釋文休否虛虯反美也又許求反息也

休止也陽剛中正居尊位之大人實能止天下之否然由否轉泰事非易易必常凜危機之戒使固勞安固如繫于苞桑而不可拔乃能轉而爲泰耳堯之戒曰不蹎于山而蹎于垤雖當休否之時尙凜其亡之戒繫于苞桑然後安于磐石程傳猶未離于否也故有其亡之戒桑之爲物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗〇又鄭康成謂休美也苞植也王弼注施否于小人否之休也荀爽曰苞者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤也李鼎祚謂五互巽木坤地上爲田田上之木莫過于桑畧通

象曰大人之吉位正當也

正當中正至尊之位故有休否之吉程傳旡其位則雖有其道將何爲乎

上九傾否先否後喜

陽居否極能傾出其否者也否至五始休至上盡傾然君子不避難于未傾之先安能靖難于其後貴其能藏能顯也故曰先否後喜王氏宗傳言傾否而不言否傾人力居多是又侯果曰傾覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也王弼注始以傾爲否後得通乃喜按此以否極言與傳義孔疏異然此說余屢占卻驗

象曰否終則傾何可長也

否極則當思所以傾之何可使之長否傾否雖由天運

周易擇言卷一

一則字卽責成人事何氏說是屯上六陰柔曰何可長屯不可解也否上九陽剛曰何可長否可以傾也又虞翻曰否終必傾盈不可久亦通

周易擇言卷一終

周易擇言卷二

瑞安　鮑作雨　雲樓　纂著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

上海市歷史文獻圖書館藏

䷌ 離下乾上

同人於野亨利涉大川利君子貞

于野者無遠弗届之意至公無私大同之象億兆同心何事不濟故亨通而且利涉大川更無艱阻也但人衆勢盛一有不正不可以久同必同歸于君子之貞乃常聚而不散也○按同人之義有四五陽同于一陰卦所以名同人是第一義火性炎上同於天二也離爲日日隨天左旋皆一日一周天三也二五相應四也又鄭康成曰卦互巽火得風炎上益熾風行無所不遍則會通之德大行故曰同人于野亨九家易曰天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人亦通○彖辭同人于野主心言曠然無私所以能亨上爻同人于郊以地言寂然無人故僅无悔同人大畜皆曰利涉大川有大同之心方可涉川有大畜之德亦可涉川

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二爲離之主爻故曰得位應乾以天德言亦以九五二爻足當三畫之乾也此以柔與健相應釋同人之義○按同人大有皆五陽一陰之外皆以陰爲主然同人之二應乾大有之五應天仍以陰承陽非以小加大也故曰齊小大者存乎卦項氏安世曰徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至于利涉大川則又曰乾行也明非柔之所能辦也凡卦以柔爲主者皆然履曰說而應乎乾小畜曰剛中而志行其亨也皆以乾

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

于野如天無私覆涉川是恒易知險皆本于乾之行文明二句以卦德釋君子之貞有君子之德乃能通天下之志而爲大同○同人曰三字傳義衍文王弼注所以能同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰又行健不以武而以文明相應不以邪而以中正君子正也故曰利君子貞俱通

象曰天與火同人君子以類族辨物 釋文辨物如字王肅卜免反

天與火同者性也然離爲中女非乾父之族地二生火非天生之物安得不類之辨之哉卦雖大同而象取審異者何也審異所以致同也賢否親疏人各有族精粗大小物各有等必類分其族秩然有序辨別其物處之各當然後羣情悉協萬物得所而大同之象成矣○虞翻曰君子和而不同王弼注君子小人各得所同亦通

初九同人于門无咎

居初無應于門亦以心言門內之人皆私親門外之人無專屬誠能同人于門外則無私昵之咎同人之始當先去其私也

象曰出門同人又誰咎也

出門釋于門○胡氏炳文曰同人與隨皆易溺于私隨

必出門而後有功同人必出門而後无咎又陸希聲曰
門者出入之正道不由斯道則爲咎
六二同人于宗吝
宗主也黨也二以五爲主中正相應五又爲黨但卦體
本以一陰同五陽爲大同以爻義論之則二專與五應
非大同也故吝○按同人之義與取友異以取友言則
二之應五得所主而無濫交之失以同人言則二之應
五係于私而非公溥之懷蓋同人主于汎愛衆而取友
主于親仁故其道不同○荀爽謂宗者衆也衆陽皆欲
與二同故曰同人于宗陰道貞靜從一而終今宗同之
故吝不如傳義註疏說長
象曰同人于宗吝道也
同人之量貴廣于宗則隘矣同人之心貴公于宗則私
矣故爲吝道
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
離有甲冑戈兵之象故稱伏戎三欲同二而非正應畏
剛不中欲以力爭而不敢與者理勢不敵也不言凶咎
者戎未與也伏戎于莽欲以攻人升其高陵又懼人攻
三歲不興終不敢攻三與上四與初皆不相應而欲與
五爭二非同人之道故不稱同人○按初爻所同未定
上爻無所同二爻專于所同五爻始不同而終同三四
爭同而終不能同凡求同不得者必有攻取情狀也
李鼎祚三五巽爲草木莽之象劉瓛謂三居下體之上
故謂之陵

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也釋文莽莫蕩反王肅冥黨反
三欲奪二即與五爲敵三離體不如五乾體之剛又安
能行
九四乘其墉弗克攻吉釋文其墉徐音容鄭作庸
墉城也剛不中正亦欲同二有登城欲攻之象以其居
柔知義之不可而自止故無妄行攻奪之禍乘墉之勢
較優于伏莽弗克之義較明于不興改過出于誠心故
四稱吉三不稱吉易言弗克訟者二弗克攻者一皆以
剛居柔之故○按三之伏莽升陵四之乘墉本虛象本
義以三爲墉亦通程傳以五爲墉非
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
困屈也屈于義而自反以循法則故吉
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
正應在下爲三四所隔始睽而終必合有先號咷後笑
之象三四剛強必用大師克之方能相遇同人止取同
心之義六爻槩稱人不分君臣上下然剛中之君欲任
柔中之臣非力除蔽賢之權奸必不能相遇亦用大師
之象故繫辭有斷金如蘭之贊凡同心之人皆然○程
傳五于君道兼取太泥
象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
卦以一陰爲主在六二則宜同衆陽在九五自當同六
二故較之諸爻其理最直五以剛中正應理直而不得
伸故號咷大師相遇亦言理足相勝故物不得而間之
九家易曰乾爲言

上九同人于郊无悔
郊以地之荒僻無人言同人之極無人可同二三不相應去二更遠也然無私係亦可无悔○梁氏寅曰于郊則所同者遠然未能極乎野之猶故不能吉亨止于无悔而已象傳言志未得蓋其所同未能周于天下是其志之未遂也亦通
象曰同人于郊志未得也
于郊雖无悔然同人之志本不如是故未得○按郊外爲野野至遠取其無不同于郊者不如于野之志得郊在卦上則野在卦外故同人大爻未足盡于野之義當于爻象外領會于野大同之義

䷍ 乾下離上

大有元亨
六五以一陰統有衆陽所有者大五爲離明之主人君有明德虛中以居尊位又能應天行健是以元亨又本義火在天上无所不照邱氏富國曰諸爻之有皆五之有豈不大哉○姚氏曰互體有兌乾施生離長茂秋成收大富有也鄭康成謂六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政若周公攝政朝諸侯于明堂是也畧通○愚按大有六爻皆有德而无咎故直云元亨非若同人必于野而後亨革必巳日而後亨也大有所有者大大畜所畜者大大過大者過大壯大者壯皆以陽爻爲大也同人一陰在下故不能同五陽大有一陰居尊故能有五陽

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
位曰尊位中曰大中不僅如同人之柔得位得中也居上卦之中故曰大中上下皆應四倘是小畜上下皆應五方是大有主德莫盛于比一陽首出故也國勢莫盛于大有五陽同歸故也
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
剛健文明一卦之德九二爲乾之主六五濟以九二之剛是應天而行時中也應天卽與天合德元亨始終皆大通也○虞翻謂五以日應乾而行于天時謂四時王弼注德應于天則行不失時矣
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命（遏文遏于葛反止也徐又音謁休命虛虬反美也徐作許求反）
明在下則類族辨物明在上則遏惡揚善有大之時善類惡類無所不有賞善罰惡天之命也王者本精明以行其賞罰遏惡以除暴亂揚善以與賢能則順天之休命而九有無不治矣○火在地上則爲善去惡以自明其德火在天上則揚善遏惡與天下共明其德其明更盛也○王弼注遏惡揚善成物之性順天休命順物之命亦通
初九无交害匪咎艱則无咎
陽爻居初得正而无應未與物交初心未變无驕盈之害固非有咎矣然過此則有交矣必知有土有人之艱乃得保家保國之道而始終无咎教之以善其後也
虞翻害謂四泥

象曰大有初九无交害也
稱初九者重大有之始也陽剛得正故无交无害○陸氏振奇曰保終之道慎于厥始故初曰大有初九上曰大有上吉獨本末見大有爲説是
九二大車以載有攸往无咎 釋文大車王肅剛除反蜀才作輿
二五正應六五所有極大皆賴九二賢相載之居乾體之中其體至大故曰大車其任至尊故曰以載其勢至健故曰攸往居柔得中是以无咎○王弼注任重而不危○虞翻謂乾爲大車
象曰大車以載積中不敗也
泰大有皆以柔中之君任剛中之相泰九二美其德之醇曰得尚中行大有九二美其業之廣曰積中不敗宜

大車能勝重任也又虞翻謂所積皆中
九三公用亨于天子小人弗克 釋文用亨許庚反通也衆家並香兩反
大有至三所有已盛下卦之上公侯之位柔中之天子足以服剛正之公侯朝覲之時上公四享侯伯三享六服承德畢獻方物歸其有于天子也小人無剛正之德位非公侯分無朝享則自私其有氣盈而驕故不克當此爻後世富商大俠往往犯法破家小人不堪大有故也京房享獻也本義朝獻也○程傳以亨爲亨通朱子語類云古文無享字亨享烹並通用如公用享于天子解作亨字便不是又干寶曰享宴也畧通
象曰公用亨于天子小人害也
小人大有反爲害自諸侯卿尹以至庶民皆然

九四匪其彭无咎 釋文其彭步郎反子夏作旁虞作尫徐音同
五爻屬陰故大有惟九四爲極盛威權震主者身危然四入明體則知守臣節陽居陰位則能矢小心匪彭所以无咎也程傳彭盛貌行人彭彭之彭王肅曰彭壯也干寶曰彭亨驕盛貌又本義彭音義未詳○王弼作匪其旁旁謂三非○大有九四匪彭而後无咎不然則似臣之有而非君之有矣萃九四大吉而後无咎不然則疑萃于臣不萃于君矣皆以陽爻上逼君故但求免咎而已
象曰匪其彭无咎明辨晳也 釋文晳章舌反王廙作晣[illegible]音徐李之世反又作晢字[illegible]本作遰陸本作逝虞又作折
明辯于君臣上下之分盈虛損益之道栢然無疑故備

而不溢
六五厥孚交如威如吉
他卦五與二應而已大有之五柔順虛中以受上下之歸無一不有無一不孚故曰交如上下同心遐邇一體也以一卦言則其德剛健而文明以六五一爻言則有文明而無剛健故以威濟之則吉仍以應天德者盡君道也○夬履之厲患其太剛則折威如之吉虞其太柔則廢詔之以救偏也
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
上下之志由五之信先有以發之故曰交如過于寬柔則人將慢易而无戒備或陷于罪惡然後從而刑之晚矣故必以威如示遏惡之嚴使人戒備而不犯法禁是

于未發之先吉之至也○程傳備上之求責太泥侯果謂惟行傳易無所防備物感其德翻更畏威理亦可通但于陰柔居尊身分未甚合愚按威如正是六五應合天德處易而无備特反言以明之耳○家人威如嚴以整躬則無嘻嗃之失大有威如嚴以率物則無慢易之愆

上九自天祐之吉無不利

通論大有之終所有極大反若無有則天必祐之吉无不利此聖人敎人善處大有之道以終初爻艱則无咎之義語意與履上九其旋元吉相似繫辭推原其旨以爲凡大有者能履信思順又能尙賢則得天人之助而吉無不利亦是泛論道理如此以一卦言之六五文明

柔順是有大能謙終受天祐者以一爻言之上九歸附六五亦是有而不居能受天祐者皆有合于此義隨占者身分論可也○比上爻反不比陰爻險極故凶大有上爻反不有陽爻明極故吉

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉重大有之終也與履上九象傳元吉在上相似亦與大有初九句相應知艱于始則獲祐于終統論大有始終其道當如此愚按卦以六五爲主葢卽以上爻爲六五有大之終惟其能合天德故能受天之祐于卦之終驗之正見其應天之實也繫辭傳履信指五之交孚思順言其柔順居中尙賢謂專任九二也以上爻終五爻之義易中多此例考郭雍鄭汝諧王宗傳胡炳文諸家亦指五說與傳義注疏異但以尙賢指上九又非旣以上九貼五講不得又分五上爲兩人也程傳以履信爲上履五尙賢爲上尙五王弼謂思順爲上剛乘五柔俱泥

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終 釋文謙子夏作嗛

謙有二義山高而居地卑之下一也卦以九三一陽爲主不居上卦而居下卦二也謙必受益道無不通始雖自處卑下終必伸于萬物之上六爻在內無不吉在外無不利君子有終葢統言之而九三爲最○按亨就當下言有終就究竟言○虞翻曰君子爲三艮終萬物故君子有終畧通

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

下濟卑皆釋謙光明上行皆釋亨艮一陽居下是天道下濟坤三陰在上是地道上行日月照臨于下雨露潤澤于下天之下濟也而高明覆物之功益彰邱陵卑于日月水土卑于邱陵地之卑也而奮發上生之物無窮天地皆由謙得亨則人事可知○侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是下濟坤之六三上升乾位是上行稍泥

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也 釋文虧盈馬本作毀盈而福京本作而富

虧盈益謙日月盈虛寒暑往來也變盈流謙高岸爲谷

深谷爲陵也謙尊而光如天之下濟光明是故篤恭而天下平卑不可踰如地之卑而上行是故匹夫爲百世師凡位卑者自盡恭遜之禮人不敢以非禮加之所以不可踰皆終字實義○朱子語類云尊對卑言伊川以謙對卑言非是

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施釋文裒蒲侯反鄭荀董蜀才作捊字書作掊按唐宋石經皆作裒

大象取義又在爻象外地中有山以至卑蘊至高此謙之實體也君子則之凡事皆如裒去山之多以益地之寡則物無不稱施無不平而爭端絶矣此謙之大用也按爻彖專就待人言降尊就卑以己之多益人之寡亦稱物平施之意○鄭虞諸儒裒皆作捊訓取惟侯果謂裒聚也謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德小益施小德是稱物平施也意亦畧通

初六謙謙君子用涉大川吉

初以柔順而處最下謙而又謙之君子也以此涉大川之險難亦無不吉况其他乎○稱君子者初之地位宜于謙謙乃素位之君子非過謙也又恐人疑其在下無才不足當大事故以涉川明謙謙之無往不宜正合卑不可踰之義○胡氏一桂曰涉川只是謙退居後而不爭先自然萬無一失亦有此理○江河善下長于百川老子觀舌存而知守柔壺子見杜影而知持後約則鮮失恭則不侮初六無位無才而可涉大川者此道得也

象曰謙謙君子卑以自牧也釋文自牧牧養之牧徐音目一音茂

他卦以上爻爲極惟謙以初爻爲極最卑故也以此自養其德則德日進能日益邦家必達艱鉅可濟矣牧養也卽人牧之牧○程傳自牧自處也引詩自牧歸荑不合

六二鳴謙貞吉

有聲曰鳴六二柔順中正謙之最有聲者也二居下卦雖上無正應自得其謙之正而吉○程傳見于聲音顏色故曰鳴謙泥蘇氏軾謂九三爲謙主六二其鄰也上六其配也皆和之而鳴其謙非○鳴謙則吉人鳴之也鳴豫則凶己鳴之也○謙之中且正者莫如六二謙之積而久者莫如上六故皆曰鳴謙

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

上下五陰皆賴九三一陽以維持之是以勞定國之功臣也然居下卦而不在上位有功而不伐德之盛也舜命禹曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功君子之終也一爻足當全卦之德不僅以剛而得正言震之初謙之三爻辭皆同卦象成卦之主也○王弼注衆陰所尊上承下接勞謙匪懈是以吉也畧通

象曰勞謙君子萬民服也

六二有德而謙本乎心之正故曰中心得九三有功而謙深入民之心故曰萬民服萬民服則安富尊榮而有

終矣

六四无不利撝謙釋文撝毀皮反指撝也義與麾同

柔而得正是能謙以下人者但功不及九三而位居其上尤當發揮其謙讓位讓祿不敢自安而功臣之心亦順相臣之度矣是四之无不利者由于撝謙也程傳當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利于撝謙也又本義柔而能正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙○鄭康成曰撝讀爲宣義亦可通又荀爽謂撝猶舉也言四陰欲舉三使上居五非

象曰无不利撝謙不違則也

撝謙合乎正理出于至誠非僞恭足恭也豈違法則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利釋文用侵伐王廙作寢

居尊而能柔順謙虛爲衆所歸衆樂爲用非以富也本無好大喜功之心雖卽戎而民不怨侵伐倘見其利他事安有不利哉此爻正合謙尊而光之義王弼注以謙順而侵伐所伐皆驕逆也李鼎祚謂離爲戈兵侵伐之象○泰六四不富以其鄰小人之同也謙六五不富以其鄰君子之和也同爲陰爻故皆曰不富

象曰利用侵伐征不服也

征不服則非黷武也故侵伐亦利卦與師畧同征不服卽師六五田有禽利執言之意利侵伐以九三爲帥也○按利侵伐極言謙之用大非眞有不服也不服亦設辭

上六鳴謙利用行師征邑國釋文征國本或作征邑國者非

謙至于終聲聞久著爲人所信從故亦利行師然止可征其邑國不能及遠陰柔无位故也○何氏楷曰所征止于邑國毋敢遠伐亦謙之象此爻之正義虞翻坤爲邑國○楊氏時朱氏震以征邑國爲克己之私亦有理益贊禹以謙受益帝乃誕敷文德是也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六二鳴謙居中得正故曰中心得上六鳴謙居上不中故曰志未得志于謙而不自足故止征邑國自治其私而已非志于行師也未得只是不自足居高則心愈抑也

䷏坤下震上

豫利建侯行師

順而後動人心和樂事无不利建侯舉大以敗繇行師舉難以敗易也建侯取震長子象行師取坤衆象本義豫和樂也○按建侯行師亦以九四卦主言四非五故止稱建侯與屯初九建侯同陽統陰故可以行師與師九二在師中同師之二謙之三豫之四皆以一陽處臣位而統五陰卦皆有坤故皆有爲將行師之象○九家易曰建侯所以興利行師所以除害興利除害民所豫樂也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

九四一陽得衆陰之應以行其志君子所樂也蔣悌又爲順理以動人心無不和悅皆豫之義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

重言豫順以動見順理之重天地如之是天與建侯行師是人歸天且與之何況于人見其无不利也○虞翻謂旁通小畜乾爲天坤爲地畧通

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉 釋文忒京作貸

復就天地聖人極言順動之效見其時義之大隨遯姤旅豫皆曰時義大以理言也坎睽蹇皆曰時用大以才言也頤大過解革皆曰時大以勢言也○李鼎祚謂帝出乎震爲聖人互坎爲法律刑罰也坤爲衆順而民服畧通

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 釋文殷京作隱鄭作殷殷本又作殷同本或作殷獸名耳非

雷者天地之聲也樂者人物之聲也春至氣和雷乃發聲草木萌動蟄蟲畢出和之至也作樂之和猶春和也故曰崇德殷盛也仲冬祀天于圜丘而配以祖季秋祀帝于明堂而配以考禮莫大于此樂亦莫盛于此鄭康成曰崇充也薦進也

初六鳴豫凶

九四爲豫之主初六正應恩所必及使賢者處此不溺于專己之樂以弼成濟世之功眞大有爲之會也無如陰柔昏暗不中不正自恃强援驕淫矜夸自鳴得意適足以殺其軀而已故凶○虞翻謂應震善鳴泥

象曰初六鳴豫志窮凶也

小人器小易盈樂極哀來其志窮矣鳴豫之凶死于安樂也王弼注樂過則淫志窮則凶

六二介于石不終日貞吉 釋文介于音界纊介古文作砎鄭古八反馬作扴

四有宰制天下之權衆人爭附初應四而鳴豫三近四而盱豫六二獨與四遠有賢者守正不附權勢之象介堅確有分辯也操堅如石則由靜生明見幾而作不俟終日物不得而累之故獨稱貞吉閔子之辭費宰足以當此○虞翻謂互艮爲石故介于石馬融曰扴觸小石聲鄭康成曰砎磨砎也按二說亦堅確之意○六二雖不如九四陽剛致天下之豫然中正之德冠于諸爻故由豫之功莫大于九四處豫之道莫善于六二

象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨二爻中而得正是上下皆溺于豫而獨能以中正自守

六三盱豫悔遲有悔 釋文盱香于反睢盱也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱

柔不中正上視乎四以求安樂內失己而外受侮宜其有悔也上悔字悔悟之悔勸其速改也下悔字罪悔之悔譬其不速改也本義盱上視也○盱豫媚上而有悔來兌媚下而有凶媚則獲罪于天也胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正不中正異也三柔居陽位故冀其能悔○程傳謂三不中正不爲四所取故有悔亦通又謂四豫之主三與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔非○又向秀曰盱睢小人喜悅佞媚之貌也鄭康成曰盱誇也王肅曰盱大也畧通

周易擇言　卷二

象曰盱豫有悔位不當也
三位不當與二中正相反
九四由豫大有得勿疑朋盍簪釋文由馬作猶簪徐側林反子夏傳同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京
九四震之主上下五陰由之以豫大有得者與民同樂無一夫不被其澤賢臣濟世之極功也然以陽居陰任天下之重必籍衆賢之助不可有疑忌之私故戒以勿疑開誠心布公道則良朋合聚同心輔政安上全下非但一時之由豫而已簪與笄同所以聚髮者故簪有聚義本義簪聚也又速也
象曰由豫大有得志大行也
志大行釋大有得兼彖傳志行義大而言

六五貞疾恆不死
以柔居尊專任九四亦其貞也然威權去已反藉四之樂以爲樂偷安而不能自立是其疾也然柔而得中畏忌强臣不敢肆虐以取滅亡故恆不死○六五無安民之才故有疾九四非逐君之人故不死○何氏楷曰六五以柔居尊當豫之時易于沈溺必戰兢畏惕常如疾病在身乃得憂而不死亦有理
象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也
五貞疾不如二貞吉以其中未盡亡故不死耳○屯以初建侯故九五爲屯膏之主豫以四建侯故六五爲貞疾之君物莫能兩大也
上六冥豫成有渝无咎釋文冥覓經反又亡定反

柔暗居豫之極沈昏于豫宜有咎也然豫極反不豫動體之極亦當變故因而戒之曰冥豫雖已成苟能渝變遷善改過尚可无咎○盱豫遲有悔警之者深矣冥豫成有渝勸之者至矣豫者人情所易溺故反覆勸戒之○冥豫有渝則有咎者亦无咎冥升不息則无利者亦有利皆于至危之中詔以求全之道學易所以無大過也冥豫曰何可長冥升曰消不富非渝變不息更無他術可免也○馬融曰冥冥昧耽于樂也王廙曰冥深也又鄭康成謂冥讀爲鳴
象曰冥豫在上何可長也
通論凡豫之終樂極哀來皆不可長不可不變而遷善也亦以終一卦之義

☱☳震下兌上
隨元亨利貞无咎
剛來下柔是聖賢舍己隨人之學是以已從人而得正者也故有所舉動人皆悅從是以人隨己而得正者也皆有大通之道然凡人有所隨惟利于正乃可无咎隨固不可苟也本義己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨程傳凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事之從長皆隨也隨之道利于貞正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎○鄭康成曰內動之以德外悅之以言則天下之民咸慕其行而隨從之若无此四德則有凶咎王弼注大通利貞乃得无咎也亦通按隨卦名義衆人已說元亨利貞无咎

占詞專貼己之所隨說利貞无咎四字連讀〇愚按彖
有元亨利貞者六卦惟乾元亨利貞文言以爲四德屯
有不利有攸往利建侯二句非建侯無由亨也隨有无
咎二字非正則有咎也无妄以匪正有眚爲戒臨以八
月有凶爲戒革以巳日乃孚戒之于前悔亡戒之于後
皆不得以四德論

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以上下言震剛來居兌柔之下以先後言則兌說隨震
動之後蓋以賢而貴者下隨愚賤故此動則彼說而隨
之者衆卦所以名隨〇本義卦變自困卦九來居初又
自噬嗑九來居五而自未濟來者兼之皆剛來隨柔之
義亦通虞翻謂否乾上來之坤初義通

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉釋文大亨貞本又作大亨利貞而天下隨時王肅本作隨之隨時之義王肅本作隨之時義

大亨貞无咎則已之所隨皆正而亨故天下皆隨之隨
以天下則其時之義大矣本義從王肅本天下隨時時
作之隨時之義句時字在之字下〇程傳從王弼蜀才
本譬隨時云天下所隨者時也又云隨時之義大與諸
卦不同亦通〇從之成羣是爲君民所歸往是爲王巳
善隨故人樂隨隨之義莫大于此九五一爻足以當之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息釋文以嚮本又作向許亮反王肅本作鄉音同入宴徐烏練反王肅烏顯反

爻象言隨時而動大象言隨時而息卦象與卦德不同
也天地至冬而宴息故雷藏澤中君子嚮晦而宴息故
人入室中動必有息亦隨時屈伸之理〇程傳雷震于
澤中澤隨震而動不合王弼注物皆說隨可以无爲不
勞明鑒故君子嚮晦入宴息亦不合

初九官有渝貞吉出門交有功釋文官蜀才作館有

官主也渝變動也初爲一卦之主震動之始是心之所
主有變動也動主于正則吉又必動無私係出門而交
則有功言凡隨之始皆當以正而無私不必泥定初隨
人人隨初言〇按初以剛下柔又无應故能出門擇交
又周公繫隨初爻辭似承豫上爻來成有渝欲其善變
于終官有渝欲其善變於始〇孔穎達曰人心所主謂
之官初九無所係應可隨則隨是所執之志能渝變也
俞氏震以初九剛爻爲主官也官雖貴乎守處隨之時
當趨時知變不以主自居故曰官有渝一說剛來下柔
即主之變房喬曰出門有功先擇後交

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

陽爻爲主而變動隨人不可不正不失已不失人故交
有功

六二係小子失丈夫

六二柔順中正上應九五本非比昵于私者但初爲震
之主二居震體恐其隨初而動故深戒之曰若係戀于
初之小子則失五之丈夫矣欲其絕私係以專歸正
應也〇按九五孚于嘉以六二中正有嘉德也五以中
正孚于二二亦必以中正孚于五爻辭失丈夫不過反
言示戒非眞有失也故不言凶吝本義陰柔不能自守

不如程傳長○虞翻以五爲小子四爲丈夫謬甚○愚按六二上應九五則有佐治之功下係初九則爲隱居之侶非聖賢出處之正故戒之

象曰係小子弗兼與也

弗兼與當一于正應亦戒詞

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三无應近四遠初惟知係四而已四在上爲丈夫初在下爲小子三四雖非正應但陰從陽爲順四亦无應樂得三之隨故有求必得又慮陰柔不正側媚求得易足貫禍故曰利居貞按係丈夫失小子是實象陰柔不中正必從近而在上之陽初與三同體而不隨故言失

象曰係丈夫志舍下也

志決于舍下從上是實象

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨之時陽剛居近君之位其下隨之是有獲也代君君民雖貞亦凶惟有孚誠之心以盡人臣之道是眞明哲知幾者何咎之有○按隨九四與萃九四相類皆爲下民所歸者有孚在道以明卽萃四大吉之實義又大有九四匪其彭亦以明之義也○虞氏翻曰謂獲三也按三言有得四言有獲三四相隨爻辭甚明但九四權重所獲不止三耳又隨字本泛講或謂四隨五有獲亦通有孚在道連讀又在亦訓察在道以明連讀俱通○龔氏煥曰三四皆無正應相比相隨然三上從陽理之正也九四下爲陰從固守則凶若心所孚信在于道焉以明自處何咎之有亦通

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有孚在道皆由明哲之功○王氏弼云以明其功非是虞翻功謂五更謬

九五孚于嘉吉

五剛中與二柔中相應隨之最善者也故曰孚于嘉人君信用善人以致治平何吉如之嘉善也○隨九五有正應故孚于嘉兌九五無正應故孚于剝皆以剛中陽實居悅體故皆曰孚

象曰孚于嘉吉位正中也 釋文位正中也一本作中正

隨最患偏私隨者正中所隨亦正中故稱孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 釋文用亨許庚反通也陸許兩反

同人之上無所同比之上無所比而隨之上獨爲拘係從維者上六兌說之主又爲隨之極眞有心說誠服固結不解之象也又爲誠意祭祀之吉占西山岐山在周之西猶終南在周之南稱南山也○程傳太王用此道亨王業于西山非是○按一卦之終以極誠之隨言以終初爻無私之義王仍指九五○王弼注最處上極不從者也故拘係之乃從也王之所討故維之虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維在隨之上而無所隨故維之象曰上窮是其義也俱非又虞翻謂兌爲西艮爲山王弼注處西方而爲不從故王用通于西山亦非

象曰拘係之上窮也

窮極慮其變遷故必拘係以永終其隨是補義

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日釋文蠱音古徐又姬祖反一音故

蠱有四義山下風回物皆壞亂一也長女下于火男蠱惑亂志二也艮剛在上巽柔在下上下不交三也下巽上止事皆墮壞四也爻彖皆承蠱後言治蠱之道亂極復治不能無事然必大善乃能亨通故曰元亨利涉大川宏濟艱難也甲者十干之始求治之始先甲三日審察于前後甲三日愼防于後治乃可成程傳一日二日至于三日言慮之深也○本義蠱壞極而有事也先甲三日辛也後甲三日丁也自新于前以爲後事之端丁寧于後以監前事之失亦通孔氏穎達甲者創制之會取令甲之義又子夏傳先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓遍習行而不犯也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上二句積弊致蠱之由此釋卦名義與險而止蒙順以動豫一例本義或曰卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下亦通○程傳以此二句爲治蠱之道不如本義長王弼注以巽止不競爭可以有爲非

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱元亨而天下治也而字是轉語亂轉爲治必有遺大投艱之事言往有事不言往有功者幹蠱之功未易成也亂之終卽治之始雖由天運必濟以人事先甲後甲以人事先後之也○先後甲以謀始故蠱曰終則有始先後庚以圖終故巽曰无初有終天非人不成人非天不因故蠱剝復皆曰天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德釋文以振舊之愼反濟也師讀音眞振仁厚也育德王肅作毓古育字

山風摧物象蠱壞之極民皆染于汚俗君子于是振起其自新之民以育其歸正之德所謂明明德于天下是元亨之實也○按育德承振民來指民德言沈氏一貫說較傳義爲長李氏舜臣曰振民取諸風育德取諸山○君以天下之德爲德故蠱以振民育德君以天下之安爲安故剝以厚下安宅○何妥曰山似君在上而安靜風似臣在下而行令暑通

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉釋文有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句

以蠱之始言蠱尙未深宜如木之立幹以振起之其事易濟爲子幹父蠱使父无咎之象然以陰柔處下无應其勢亦危矣知其危而強力謹愼以幹之終必得吉亦是通論治蠱之義皆當如此○蘇氏軾曰蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之○虞翻曰幹正蠱事也

象曰幹父之蠱意承考也

迹雖不同實承其父悔過之意而幹之人孰不欲无咎

是父之意也幹蠱者善繼其志者也○程傳意就自已言不如張氏清子楊氏啓新說是又王弼注幹事之首時有損益不可盡承故意承而已畧通

九二幹母之蠱不可貞

陽剛居中上應六五之柔有子幹母蠱之象又父母泛指前人已壞言不指六五亦可但二在內卦之中所幹者母之蠱也凡陰之性柔暗苟安蠱壞尤甚必須委曲引導以順于理子不可過于剛直以正其失過則傷恩矣幹母尤難于幹父幹父用經而幹母用權故云不可貞程傳二巽體以剛處柔順義爲多幹母之道也又以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近楊氏啓新曰子幹母蠱易于專斷而失于承順故戒以不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二得中道則知權變自不過于剛直

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛能幹蠱矣而或不免于過中故小有悔然幹蠱之功既成終無大咎也不必以巽體得正言○李鼎祚謂爻位俱陽父之事胡炳文曰幹蠱以剛柔相濟爲尙初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之過于柔不若九三之過于剛而悔小又程傳然有小悔已非善事親

象曰幹父之蠱終无咎也

終无咎則不但无大咎勉人勇于幹蠱也

六四裕之蠱往見吝

過柔不中蠱而以寬裕處之蠱壞日甚以往必見吝深戒占者之辭程傳所處得正寬裕父事僅能自守若往幹非常之事无應見吝非經本意係沿王弼之誤○剛以幹蠱者有悔亦小柔以裕蠱者見吝實多治蠱貴勇也劉氏彌邵曰六四體艮之止而爻位俱柔止者怠柔者懦皆益其蠱者也

象曰裕父之蠱往未得也

往未得言不得以此而往

六五幹父之蠱用譽

柔中之君任剛中之相足以救前人已壞之業而致休美之名幹蠱之最善者也○鄭氏維嶽曰幹蠱而親不失令名是用譽以幹之也亦通又虞翻譽謂二畧通

象曰幹父用譽承以德也

承輔以九二剛中之德故六五雖陰柔無才而能幹父用譽○項氏安世曰承以德言不以才幹而以德幹也亦通

上九不事王侯高尙其事

治蠱之事至上已畢陽剛居上爲艮止之主无位无應非任事之人但當高尙其志以爲國人矜式故曰不事王侯高尙卽其事也○父母之意不可不承王侯之尊或可不事王侯指五下四爻皆事王侯者也父事卽君事惟爻居五之上有不事之象

象曰不事王侯志可則也

無事而志可見高尙可爲法則時止而止不降其志也

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽方長其勢足以臨陰故元亨臨必以正故利貞方長之始卽慮其終預防其變庶幾久安長治故曰至于八月有凶本義臨進而凌逼于物也程傳方盛而慮衰則可以防滿而圖久若旣衰而後戒則無及矣自古天下安治未有久而不亂者盖方盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆而綱紀壞忘禍亂則釁孽萌○按陽爲日陰爲月八月少陰之數七日少陽之數臨亦少陽之卦及至變爲少陰則凶矣復之七日以少陽始生言也復一陽尚微不敢自恃臨二陽易于恃勢故戒之凡陽盛之卦必有時而衰皆當以此爲戒張子謂未過中已戒猶履霜堅氷之義是也又八月之說有三李鼎祚謂自丑至申爲否虞翻何氏皆云自子至未爲遯褚氏云自寅至酉爲觀理皆可通本義取遯觀二說○又鄭康成臨大也陽氣浸長大又云是卦爲殷家著興衰之戒臨卦爲丑月殷之正月也在周爲二月至周八月而遯卦受之言此以見周改殷正之數畧通

彖曰剛浸而長 釋文而長丁丈反一音治良反

復曰剛反臨曰剛浸長皆喜之之詞二陽漸長則詔以臨二陰漸長則詔以遯皆爲陽謀也○虞翻謂兌爲澤自下浸上故浸而長泥

說而順剛中而應大亨以正天之道也

卦德說而且順九二剛中與六五應所以大亨而正合乎天道按臨二與五應卽泰二之上下交故合吉亨之天道泰至三巳處過中則臨正泰之盛處

至于八月有凶消不久也

天道循環當防維以人事方長而惕之以消不久防患之意深矣

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

地臨澤有上臨下之道臨下不外教養兩端教思如澤之深而无窮容保如地之廣而无疆則君道盡矣教思設教之意容保容衆而保惠之非僅教養之麗文也

初九咸臨貞吉

以臨之始言咸感也必先以心相感乃足以有臨臨悉出于正則吉初九剛而得正與六四相應故其象占如此○按卦以臨爲義六爻皆言臨人之道初上以臨之始終言不必泥二陽臨四陰之說觀四陰爻皆言臨可見若謂初以下臨上于理不順本義咸訓徧亦未合○李氏舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸澤上有地初二爻亦謂之咸者陰陽之氣相感也

象曰咸臨貞吉志行正也

初與四皆得正故其志相感以正

九二咸臨吉无不利

以剛中之德相感相臨當時巳吉後此亦無不利二五相應故亦稱咸本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

以臨之節次言臨至二爻勢尙未盛又非尊位未必人人順命故必以至誠感之然後吉无不利也荀爽陽當居五則陰順從今尙在二故曰未順命也○本義未詳程傳至誠相感非由順上之命一說命指天命一說未字疑有誤俱存參

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

陰柔不中正又爲兌說之主故但以甘說者臨人行旣邪僻一無所利苟能憂之改邪僻以歸中正亦可无咎勉人以改過也程傳乘二陽之上不安而益甘一說三不中正以居上臨下爲樂楊載曰樂而受之爲甘俱通○无心之感爲咸君子臨人以感臨有意之悅爲甘小人臨人以甘臨

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

陰不中正而居二陽之上小人竊位之象故甘臨由于位不當○虞翻謂動而成泰故咎不長畧通

六四至臨无咎

四居近君之位陰柔得正下應初九陽剛得正以至誠任賢者也以此爲臨自無覆餗之咎王氏宗傳四與下體最相親故曰至臨亦通

象曰至臨无咎位當也釋文位當也本或作當位實非也按李氏本作當位實也

位與應皆正地與澤相接故至臨由于位當

六五知臨大君之宜吉釋文知臨音知又如字

柔中居尊下應九二之剛中能以知爲臨者也君子進小人退則泰交之治成矣舜之大知猶曰明四目達四聰君道以知爲本也知人則哲能官人不恃一已之知而用天下之賢則知益大矣以此臨民宜爲君者也吉之至也○荀爽大君謂二謬甚

象曰大君之宜行中之謂也

中爲知臨之本行中故宜

上六敦臨吉无咎

臨至上而極處坤之終以地臨澤言亦有在上最厚之象故曰敦臨言以坤之厚德爲臨則仁及萬民吉之道也臨極易生驕溢陰柔得正故无咎按臨民之道以誠意相感于始以厚德固結于終所以上安而下全也此亦通論臨之終事不必以陰臨陽言程傳志從二陽畧通○知臨者大君用人之知敦臨者大君愛人之仁亦終五爻之義也復之五曰敦復厚于已也臨之上曰敦臨厚于人也

象曰敦臨之吉志在內也

上爻雖在地上而下臨于澤故志在內不欲置身事外而以澤民爲念蓋以上視外內諸爻皆其所臨之衆也○張氏振淵曰志在內萬物一體之意所以能敦亦通九家易志在升二泥

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若釋文觀官喚反下大觀在上以觀天下風行地上觀同餘不出者并音官而不薦王又作薦同牋練反王肅本作而觀薦

四陰方壯卦有大壯而無小壯不與陰之壯也九五陽剛中正足爲四陰觀法故稱觀焉萬民所觀不可不敬

當如祭祀方盥而未薦之時誠敬之至則下無不化矣按祭禮先迎神後盥次祼次迎牲次薦腥次薦熟次薦加豆籩薦皆三獻將祼之先必盥手是時猶未薦也故曰不薦誠敬方隱而未露無爲之化似之非謂既薦無誠意也程傳太泥有孚句兼上下言上有孚實嚴敬之心而下亦信而敬之也○本義觀有以示人而爲人所仰也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○朱子語類云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀平聲○梁氏寅曰盥而不薦猶中

庸曰不動而敬不言而信聖人未嘗不言不動而其敬其信則尤在于未言動之時○按觀象魏之名懸法魏象之所也卦爲六畫之艮有觀闕之象治法必本君身奏假無言時靡有爭象魏懸法之本也又鄭康成謂互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕天子宮廟之象

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 釋文大觀王肅音官以觀徐唯此一字作官音

陽有大德在上卦所以名觀合一卦之德言順而且巽九五爻以中正之德觀于天下皆所謂大觀也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀而化誠敬相感應也大觀在上皇建有極下觀而化民協于中

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 釋文神道設教一本作以神道設教

極言大觀之義四時不忒是天以神妙不測之道示人也聖人不顯篤恭亦以天之神妙不測者教人則不動而敬不言而信而天下無不服矣神道是至誠之道妙極自然觀者自然感動所以爲大觀天人一也虞翻曰忒差也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

大象與爻象異風行地上无所不被先王因爲省方之禮觀民觀坤之衆也設教申巽之命也先觀民俗之貞淫而後設教以爲觀則如風行之易入矣省方王者巡狩及太史訓方象胥諸職事皆是○觀民設教顯示之

範神道設教隱誘其衷○鄭衆曰從俗所爲順民之教故君子治人不求變俗畧通

初六童觀小人无咎君子吝

九五爲諸爻所觀初在下最遠于五質柔而暗一無所見故爲童觀細民占此乃其分也故无咎在士君子則可恥甚矣王弼注處于觀時最遠朝美

象曰初六童觀小人道也

民可使由不可使知道固然也

六二闚觀利女貞 釋文闚本又作窺

觀宜近不宜于遠遠則所視不審也故不論正應二陰柔在內卦去五亦遠如婦女在門內闚觀門外之事所見有限不知經權變化之大道惟知以順爲正而已此

女子之利非丈夫之事也童觀于大觀中正之德皆無所見闚觀則畧見一二以其柔順中正也王弼注猶有應焉不爲全蒙所見者狹故曰闚觀李鼎祚互艮爲門六二離爻爲目又爲中女女目近門闚觀之象虞翻坤爲闔戶俱畧通

象曰闚觀女貞亦可醜也釋文象曰闚觀女貞一本有利字

丈夫如婦人見小則可醜侯果曰女正則利君子則醜也

六三觀我生進退

三居下卦之上似可進矣然欲觀五而隔于四則又當退故不必觀時世之盛衰但當觀我所行之得失三陰柔不中正可進而仍退則得之矣故言進退不言凶吝

進字虛退字實本義我生我之所行也○孔氏穎達曰時可進則進時不可則退非觀我生之義諸儒皆謂三可進可退亦非先言進後言退不果進也說卦巽爲進退爲不果可見○虞翻生謂坤生民也荀爽我謂五也生者教化生也皆非

象曰觀我生進退未失道也

不輕進而退故未失道

六四觀國之光利用賓于王釋文觀國之光如字或音官喚反

柔正最近五聖天子盛德光輝被于國者四親見之利以才德輔佐王家如賓之輔主凡諸侯朝覲賢能書升上皆以賓禮禮之也程傳不指君身而云國者觀天下之政化則人君之道德可見矣○虞翻曰坤爲國

象曰觀國之光尙賓也

尙上進也進而賓于王也崔憬曰得位比尊承于王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尙賓也亦通楊氏曰言其國貴尙賓賢可以進也畧通

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正爲天下所觀五更當自觀其所行果能道德齊禮使天下共由君子之道然後足爲法于天下而无咎○按九五以盛德居尊位下四陰仰觀悅服而不曰吉亨者表正四方道不易副湯曰萬方有罪罪在朕躬人君祇以无咎爲貴也又三陰方長爲否五陰剝陽爲剝四陰方壯雖易其義爲觀而五上二爻究非盛陽皆有自危之心惟欲免咎而已朱子語類云九五之觀

我生如觀風俗之媺惡臣民之從違可以見自家所施之善惡○虞翻曰生謂生民非

象曰觀我生觀民也

人君以民之善否爲善否觀民卽省己之要表正則景正也觀我易昧觀民則得失無不可見後世中主多自聖何不以民之多僻觀之耶○虞翻坤爲民

上九觀其生君子无咎

雖非君位然亦居高爲人所觀者亦當誠敬自持使人觀其所行悉合于君子之道乃可无咎王弼注高尙其志爲天下所觀者也生猶動出也○按觀我生自觀也觀其生人觀之也程傳混或謂上觀五亦非

象曰觀其生志未平也

雖非君位亦有師道有贊成德化之責人皆觀其所行
故志未敢自安憂勤惕厲以免于咎程傳平謂安寧也
陸希聲曰其志未平憂民之未化也○德位不及九五
故其辭危史徵口訣獨處異地不易執持畧通

☲☳震下離上

噬嗑亨利用獄

頤之六四易爲九四梗于頤中必噬之而後合用刑之
象凡小人間于上下塞蔽不通除之而後通也雷電天
之刑人以動而明者法天刑故利用獄利者亨之本也
○李鼎祚四互體坎坎爲法律又爲刑獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物名以象取

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章

嗑而後亨不得不噬卦體剛柔平分則寬猛兼濟動以
用威而明以斷事雷電相合天討用章宋衷曰若威而
不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合

柔得中而上行雖不當位利用獄也

六五以柔得中而上居君位雖不及陽剛居尊之當然
以好生之德制刑是用獄之利也王弼注嚭合必有主
五是也○本義卦變自益六四之柔上行至五而得中
亦通

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法釋文勑恥力反此俗字也字林作勅

本義雷電當作電雷張氏清子曰蔡邕石經本作電雷
當從之明其刑罰取諸電飭其法令取諸雷使人不敢
犯也噬嗑雷電合章以明爲主故明罰勑法以禁于前
先王忠厚之意也豐雷電皆至以斷爲主故折獄致刑
以警于後君子明決之治也蔡氏清曰明罰勑法以立
法言故曰先王若豐折獄致刑以用法言則曰君子矣
○按電雷是陰陽相擊去其梗于天地中者亦噬而後
嗑之象○鄭康成曰勑猶理也○薛氏瑄曰噬嗑賁豐
旅四卦論用刑皆離火之用見用法貴乎明噬嗑豐以
火雷雷火交互爲體威明並濟也賁旅以山火火山交
互爲體明愼並用也

初九屨校滅趾无咎釋文校爻教反馬音教滅趾本作作趾趾足也

卦本以初上二陽噬中間一陽而爻則以初上无位爲
受刑之人中四爻有位爲用刑之人噬嗑之初庶民犯
法尙小刑輕知改如屨上加校傷趾不行不至陷于重
辟故无咎○按趾在下初象校桎也桎加于踝刑之輕
者滅趾謂趾傷不可行乃設詞非用足桎之後又加刖
足重刑也或疑滅趾爲刖滅鼻爲劓滅耳爲刵非是孔
氏訓滅爲遮沒之沒亦與不行之義不合

象曰屨校滅趾不行也釋文不行也或本作止不行也

震爲足滅趾則足不能動懲惡而不妄動之象王弼注
過止于此

六二噬膚滅鼻无咎

柔順中正治獄最易如噬柔脆之膚但以二柔噬初剛
當以猛濟寬力制于始如滅鼻然乃得用刑之當而无
咎○按鼻爲人之始又柔脆與膚相似滅鼻嚴刑之象

亦設詞也〇本義謂二自傷其鼻究與噬膚才盾不如程傳孔疏長馬融曰柔脆肥美曰膚

象曰噬膚滅鼻乘剛也

初剛是頑民嚴刑如滅鼻乃足懲頑于初不使再犯也二承初言二之治初如滅鼻則初亦滅趾不行矣侯果曰二互體艮艮爲鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深過其分故滅鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

陰柔不中正治獄最難不能服人反見怨毒如全體之腊獸堅韌難噬而且遇毒有損但居下之上治獄其職也特短于才耳雖有小吝而无大咎王弼注腊以喻不服毒以喻怨生馬融曰晞于陽而煬于火曰腊肉胡炳

文曰肉因六柔取象腊因三剛取象柔中有剛比二爲難

象曰遇毒位不當也

位不中正則短于才用刑有小過不及處故怨毒歸之〇按三非犯法之人故位雖不當止于小吝以所刑者本係犯法小人也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉（釋文胏緇美反子夏作脯徐音甫荀董同按說文引作[illegible]唐石經吉字上旁注一大字）

四爲理刑之大臣治上下之强梗如噬乾胏之堅陽爻剛直能斷大小之獄得鈞金束矢矣然處不中正尤必艱難得正刑乃不濫而吉〇按肉兼骨爲胏乾胏雖非全體之腊而亦不易噬又金取剛矢取直中爻惟九四一陽故稱金矢〇以卦體言四以剛暴梗于中則爲頑民以爻位言四以剛斷制于中則爲法吏本義胏與胾通九四以剛居柔得用刑之道邱富國曰噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔爲主爻以四之剛爲主以仁爲治獄之本以威爲治獄之用仁以寓哀矜威以懲奸慝治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光也（釋文未光大也本亦無大字）

未能使民惕于中則大臣之道未光大故惟以其難其慎者求用刑之正而已〇方氏應祥曰處聽訟者之必有未光故以利艱貞爲戒亦通

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

柔中居尊人君以慈祥用刑人無不服如噬乾肉之易

以黄中之德治大獄故得鈞金然齊民以刑尚非致治之本雖已得正仍存危厲之心乃可无咎〇按離爲乾卦故五稱乾肉四稱乾胏噬膚最易六二中正制惡于初也噬乾肉次之五尊位得中制惡于終也噬乾胏又難于乾肉四剛而不中也噬全體之腊更難于乾胏三柔不中正也皆以爻之當否爲難易胡氏炳文從傳義謂噬膚噬腊乾胏一節難于一節非是訟小出矢訟大出金惟大獄待君而决故得金又九四以剛輔五故五亦有金之剛程傳五實柔體故戒以必正固而懷危厲〇王弼注噬乾肉物亦不服謬甚〇按九四噬胏民服其公而猶有艱六五噬肉罰用其中而猶有厲以刑治民則民有遁情故艱難于貞之前臣道也以刑殘民則

民有積怨故危厲于貞之後君道也
象曰貞厲无咎得當也
貞正而又知危厲則得用刑之當也故无咎○按象傳
不當位以位言此得當承貞厲言
上九何校滅耳凶釋文何校何可反又音河本亦作荷音同
惡極刑重如荷校于首而傷滅其耳終不能脫而凶○
按初上以犯法之始終言滅耳亦設詞何校至于滅耳
言其終凶與比之无首相類非僅刵其耳也或謂械大
而沒耳則非重刑謬矣本義何負也○鄭康成曰離爲
槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象畧通
象曰何校滅耳聰不明也
由其不早聽箴言遂至罪大惡極無可辭免故以滅耳
罪之聽以體言明以用言上本離明之極今反不明者
坎爲耳坎盡變而爲離亦滅耳之象

䷕離下艮上
賁亨小利有攸往釋文賁彼僞反徐甫寄反李軌府瓮反王肅符文反按唐石經利字下旁注一貞字
離明于內艮止于外文而有飾也內卦剛中有柔外卦
柔中有剛相雜成文也物有質必飾以文則嘉會而亨
然以文而往不過小利飾不可盡也往謂行其文也必
文質彬彬然後大利于行本義賁飾也○傳氏曰賁古
斑字文章貌鄭康成曰賁變也文飾之貌王肅曰賁有
文飾黃白貌又虞翻小謂五畧通
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往天文也
賁亨內卦柔來居兩剛之間而成離之文明故亨外卦
一剛居兩柔之上以成艮之止止其文而不過也故小
利有攸往剛柔交錯皆自然之理故曰天文王弼注剛
上文柔不得中位故小利有攸往○本義亨字疑衍按
述卦辭之亨而釋之以故亨古人文字重疊往往如此
先儒說天文上當有剛柔交錯四字亦非古人文字簡
要往往如此疊而成文簡而有理六經所以爲文字之
祖非若後人平鋪直敘也又本義卦自損來者柔自三
來而文二剛自二上而文三自既濟來者柔自上來而
文五剛自五上而文上諸儒以爲賁自泰來蘇氏稍變
其說以爲凡剛柔往來皆本乾坤與程傳同理皆可通

玩分字明是分乾之上爻于坤以成艮則程藴之說爲
長又柔文剛剛文柔說卦物相雜故成文是也若純剛
純柔則不成文或專以柔爲文剛爲質說亦稍偏虞翻
艮爲星離爲日互坎爲月故稱天文畧通
文明以止人文也
文明而止于其所長幼尊卑其儀煥然其分截然所以
爲人文王弼注止物不以威武而以文明人之文也畧
通
觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
觀天文二句爲聖人治歷明時制禮作樂之本極言賁
之用大也羲和一命堯之文也禮樂六官周之文也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄釋文以明蜀才本作命折

之舌反
山下有火照燿草木亦有文采[illegible]然明不及遠[illegible]
明庶政之小而不敢折獄明不足也若以文飾治獄則
沒其實故止之○旅火在山上明無不照故不留獄賁
火在山下明有所限故不折獄折獄至難非至明者不
能也

初九賁其趾舍車而徒釋文其趾一本作止車音居鄭張本作輿從漢時始有車音

陽剛在下又屬明體爲不賁之賁无位之君子脩身見
于世有賁其趾之象趾行于下者也賁趾則徒行矣上
有正應而不援上故舍車而徒素貧賤行乎貧賤而剛
明之文自不可沒也程傳君子在无位之地惟自賁飾
其所行而已

象曰舍車而徒義弗乘也

義不乘車素位而行也○程傳舍二從四非

六二賁其須釋文其須字從水邊作頁非

柔順中正間于二陽爲賁之主二陽須一陰以成文一
陰亦須二陽以成文有相須之義故曰賁其須○先儒
皆謂二附三而動如須之附頤朱氏震曰三至上有頤
體二在頤下須之象須生于頤須所以賁其頤也理亦
可通但二在下體與初相連咸艮取象人身皆有上下
次第頤下之須不應與趾相連當訓相須之須

象曰賁其須與上興也

二與三相須遂極文之盛故云與上興文興卽亨也○
項氏安世謂二與上九交而成賁是與上相須而文興
也亦通

九三賁如濡如永貞吉

賁至三明極而文盛故稱賁如又稱濡如言其光輝而
潤澤也陽剛質固居三得正可謂文質之貞矣又慮所
處非中故戒以永守此貞則吉○按初陽二陰三陽四
陰相間適均積而文盛故三四皆稱賁如而三爲尤盛
又稱濡如卽六爻如濡鮮潤之義也又上下卦爻與泰
否畧同賁初未盛自二至三而賁極盛離明故也四漸
變而質自五至上而極質艮止故也先儒皆謂九三居
二陰之間得其濡潤又恐陷溺于陰而滅質故戒以永
貞理亦可通但聖人本意止欲其守文質之正而不溺
于文勝之習耳非必謂剛溺于柔也○王弼注與二相
比俱履其正和合相潤以成其文盧氏曰有離之文以
自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如亦通胡炳
文曰五坎有濡義亦有陷義畧通

象曰永貞之吉終莫之陵也

能守文質之正則無文勝之譏終不爲人所陵侮也
盧氏曰與二同德故終莫之陵畧通

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾釋文皤白波反說文云老人貌董音槃鄭陸作燔音煩荀作波翰戶旦反亦作寒案反

文已極盛漸反乎質故賁如繼以皤如又四與初正應
陰必從陽而爲三所隔白馬如飛翰之疾急于應初也
但九三本剛正非爲寇也求與四爲婚媾耳與屯二乘
剛相類本義皤白也○按皤如止言反質之意與應初

無涉爻辭原分兩層程傳謂應初不遂而歸如不合白馬二句始以應初言白馬亦質素之色俞氏曰禮祀商人尚白戎事乘翰鄭注云翰白馬色亦通四爲艮止之始以誠意求初不爲賁飾故有此象○陸績曰震爲馬董遇曰翰馬舉頭高仰也畧通又鄭康成謂九三位辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之非

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四乘剛所當之位有可疑不從三而應初故終无尤○李鼎祚謂坎爲盜故疑邪難謂初飾其趾而來翰如之馬也剛來應柔非寇也婚媾也四雖懷疑終何尤哉畧通

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉（釋文賁于丘園黃本賁作世戔戔在千反又音牋子夏傳作殘殘）

柔中居尊而艮止漸深去文尚質不賁于朝廟而賁于丘園樸實之至也雖束帛戔戔不免吝嗇之譏而儉爲德之共終无不節之嗟則吉矣○按五居高位故稱丘園野人之所以君公之賁如草野之飾衛文公大布之衣大帛之冠是也荀爽謂失位在山林之間非戔戔朱子觧作淺小是程傳剪裁分裂虞翻戔戔委積之貌薛虞云禮之多也俱非又程傳丘指上爻謂受賁于上按上爲艮止之主理亦可通○虞翻艮爲山五半山故稱丘子夏傳五匹爲束三元二纁象陰陽按昏禮納帛一束

象曰六五之吉有喜也（釋文有喜如字徐許意反）

有喜喜其居尊而能尚質以化俗得禮之本也○方應祥曰于文勝之時而爲丘園之賁豈不甚可喜乎非自喜也爲世道喜也

上九白賁无咎

艮止之極純乎尚質故賁之反爲白賁凡絢爛之後歸眞返樸自无虛僞之咎白而稱賁者美莫美于晧質不虧也○虞翻曰在巽上故曰白賁謂五變成巽謬甚○卦以賁名而諸爻皆尚質惟九三賁如濡如之文最盛而以陽居陽質亦極固盖質爲本而文爲末質文輕重之差本如此故尚質之爻皆无咎

象曰白賁无咎上得志也

上白賁承初賁趾言始于質中于文終于質得其初志而不變也上之志即初之義程傳六五之君受上之賁故雖居无位之地實尸賁之功爲得志也朱子語類居卦之上在事之外不假文飾而有自然之文便是優游自得也○虞翻謂上之五得位體成旣濟故曰得志坎爲志非○干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志畧通

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

不利有攸往有二義衆陰剝陽一陽僅存不可再剝故不利有攸往往則剝盡而爲純陰矣又君子孤立當觀卦象順時而止不可有行也○馬融曰剝落也程傳君

子當巽言晦迹以免小人之害○按復利有攸往剛宜再長也剝不利有攸往陰不宜再長也亦抑陰之意

彖曰剝剝也柔變剛也

夬稱剛決柔明決之也小人有罪而宜決剝稱柔變剛暗變之也君子无罪而遭變一變字具見小人陰賊情狀

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

小人已長再長則君子小人皆有不利然惟君子能觀坤順艮止之象順時而止以其知天道之盈虛消息而奉若弗違也尚貴奉之也○王弼注彊亢激拂觸忤以隕身功又不就非君子之所尚也○按剝不利攸往復利有攸往君子之行止皆順乎天而已故皆言天行天不可違亦以深戒君子也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

大象別取一義與損上益下之益相似言剝山之高以附益于地是上自損以益其下下厚則上愈安是安宅也民惟邦本固本安邦用剝之道莫善于此朱子語類曰惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦安而不搖○陸績謂高附于卑君不能制臣非

初六剝牀以足蔑貞凶　釋文蔑荀作滅

牀人所藉以安者初最下爲牀足陰剝陽始于牀之足若盡滅君子之正道則小人亦不能安身而凶戒之也蔑滅而至于無也○按滅貞凶戒君子兼戒小人君子凶在目前小人凶在後日也俞氏以蔑字屬上句但以剝牀以膚例之當屬下句馬融曰蔑無也虞翻曰滅也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足畧通○剝牀則君子無所安剝廬則小人無所庇

象曰剝牀以足以滅下也

滅自下始乃眞剝也无足則牀廢正與厚下安宅相反

六二剝牀以辨蔑貞凶　釋文辨音辦具之辦足上也黃扶勉反王肅否勉反

剝漸深至于牀之幹滅正之凶亦漸深故再戒之足上爲幹猶車之軫是上下分辨處○按剝止論淺深故不取柔順中正之義鄭康成曰辨足上也黃穎曰牀簀也崔憬曰牀梐也

象曰剝牀以辨未有與也

二雖中正未能與上九陽爻相應故不如三之无咎○本義謂陰未大盛程傳謂陽未有與所以被蔑不如崔氏憬說長

六三剝之无咎　釋文六三剝无咎本作剝之无咎非

剝之時三獨與上剛相應棄邪從正是剝之中最无咎者也小人不害君子天亦不降殃于小人剝之无咎四字連讀與益之用凶事一例

象曰剝之无咎失上下也

與上下四陰相失保君子失小人故无咎

六四剝牀以膚凶　釋文以膚方于反京作簠謂祭器

剝牀上及人膚君子受害愈甚小人之凶亦愈甚直

其凶不復中蔑貞之戒〇王肅曰坤象牀艮象人牀剝盡以及人身害莫甚焉虞翻曰艮爲膚畧通

象曰剝牀以膚切近災也（釋文切近如字徐巨靳反）

鄭康成曰切近切急也崔憬謂剝及大臣之象言近君身

六五貫魚以宮人寵无不利（釋文貫古亂反徐音官穿也）

五爲羣陰之長聖人勸之使率其類以事陽而不害陽如貫魚順序以其宮中使令之姬妾承上之寵五能以陰制陰如是眞得柔中之道而无不利矣反是而率陰剝陽則其凶更甚于剝膚也〇五无不利勸以事陽也三无咎許其應陽也初二四皆以剝陽而凶盡陽爲陰之主禍陽適以自禍衛陽亦以自衛也當剝之時聖人勸戒小人者尤深切權在小人故也程傳剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門張子曰六五能上附于陽反制羣陰下無剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利〇何妥曰五陰駢頭相次似貫魚〇虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚艮爲宮室畧通〇姤之二包魚義不及賓剝之五貫魚寵當逮下

象曰以宮人寵終无尤也

陰剝陽本有尤惟以宮人寵則終无尤深勸之以遷善也〇崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人

上九碩果不食君子得輿小人剝廬（釋文得輿音餘京作德輿董作德車）

乾爲木果一陽獨存如碩大之果核中有仁包含生意不食者當保護其生生之機而不可食也然以君子占之則陽終不剝喪亂之時億兆生靈皆賴一人之厚德以載之如大車以載積中不敗故曰君子得輿陽剛者德之輿也以小人占之則陽必剝盡陽盡則陰無所庇如自剝其廬小人亦不免于死亡矣陽又爲衆之廬也蓋剝反下而爲復則爲得輿之君子剝再變而爲坤則爲剝廬之小人故兩言之以示勸戒〇按不食非謂必不見食觀小人剝廬可見程傳泥〇胡炳文曰牀上藉下以安者也廬下藉上以安者也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉〇按剝九月卦坤十月卦碩果亦不能不落然前之實即爲後之種方剝之時生機早裕是爲天地之心萬物之根故稱碩果即乾之元所以資生者也〇剝之碩果以仁存心姤之包瓜以義制事

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子有輿以載民一陽復生于下也小人剝廬不可用无陽則陰不能獨存也〇按輿象君子德器民賴以載非民載君子也程傳爲民所乘載混侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿君子居此萬姓賴　安若得乘其車輿也

䷗（震下坤上）

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往（釋文朋京作崩反復芳福反劉本同本又作覆）

陽往成否至復乃亨卦德動而且順就一陽始復言出而有爲入而養性皆无疾害　又以衆陽相繼而復言同

道爲朋來皆无咎蓋陰陽消息反復相尋數當少陽之七自然來復由此而往二陽三陽進无不利皆亨之實義也鄭康成曰復反也還也〇本義從諸氏莊氏侯果說自五月姤卦一陰生至此七爻而一陽來復復十一月卦陽稱日以七月爲七日一說十月坤卦自坤初爻至復初爻以七爻爲七日卽虞翻消乾六爻爲六日之說又鄭康成李鼎祚等謂卦氣歷坤卦六日七分至復初爻爲七日皆不如少陽七日爲當朱子語類亦云七日只取七義八月只取八義鄭剛中謂日爲陽物故于陽長言七日月者陰物故臨以陰爲戒曰八月是也〇林氏希元曰君子有爲于天下必與其類同心共濟故復重朋來泰重彙征

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎 釋文剛反絕句

剛反就陽始復言已有亨道剛長就陽再進言往無不利往復本天之行而天地生生之心實于復之一陽始動見之消而復息是卽天之所以爲命惡而反善是卽人之所以復性動靜皆有天心然方靜未易見旣動亦不易見惟靜極而動之時最易見故指以示人先儒以靜爲天地之心又以動爲天地之心俱失之偏王弼以寂然至無爲天地之本心謬甚〇荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始〇按復見天地之心道之體所以立咸恒大壯見天地之情道之用所以行〇天地之心見于復復則仁可歸也天地之情見于壯壯則已可克也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中亦陽始生于下之象陽微宜保護以長養之不可妄動以害之故有至日閉關之令凡善念初萌皆不可以妄念紛擾之也〇復至日不省方養天地之微陽姤施命誥四方蕩天地之微陰陽欲長陰欲消也〇虞翻謂坤爲閉關巽爲商旅不行又姤象后以施命誥四方今隱復下故后不省方畧通

初九不遠復无祇悔元吉 釋文祇音支辭也馬音之是反韓康伯祁支反王肅作禔時支反九家本作犮字音支

一陽始生爲復之主以其居震之初爲動之微雖道未

遠而卽復故不至于悔如乾之元善而吉也本義祇抵也讀作抵爲是楊氏時曰初九陽始生未形而復故不遠俞氏曰方動卽復復之最先者也侯果韓康伯祇訓大非〇復卦諸爻皆以心學言初爻卽顏子之克己復禮爲仁復之最早善之最大者也故稱元吉大傳有不善未嘗不知知之未嘗復行釋不遠最切〇遯貴乎遠故遯之上无不利復貴不遠故復之初九无祇悔

象曰不遠之復以脩身也

不善速改是脩身最切要之功

六二休復吉

柔順中正近初能從陽而復作德日休者也故吉〇休復與牽復皆以二從初但小畜牽復不輕進而已不如

休復有輔仁之美也
象曰休復之吉以下仁也（釋文以下仁也如字徐戶嫁反）
初爲脩身之仁人二柔中上無私係最近初而下從其
仁事賢友仁乃爲仁之利器故曰休復吉休美也朱子
語類資其善以自益則力不勞而學美矣張氏栻謂三
百八十四爻獨復初言仁克己復禮所以爲仁
六三頻復厲无咎（釋文頻復如字本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同）
陰不中正復而屢失故危然居復體而動極則又能悔
悟而屢復者故无咎按頻復以復爲主但不能固耳李
若迷復之凶終不返也能常存危厲之心則无咎矣趙
汝楳曰厲卽人心之危○王弼謂頻頻蹙貌非○復六
三不能如初之剛故頻復而厲異九三不能如初之柔

故頻巽而吝
象曰頻復之厲義无咎也
頻而能復其義无咎
六四中行獨復
四在羣陰中行獨應初而復于善于衆人中從君子于
衆念中從初念皆是不言吉无咎而吉无咎可知本義
當此之時陽氣甚微未足有爲故不言吉亦通○程傳
終不克濟非无咎也非震謂中謂初震爲行亦非○三
之頻復尚可无咎四能獨復何咎之有○四之獨復不
染習俗二之休復能信仁賢
象曰中行獨復以從道也
從道心不從人心是能求仁者二近初則下于仁四應
初則從其道遠近雖異而志之專一則同
六五敦復无悔
復至五積善已厚又以中順而象坤厚故曰敦復雖非
若二之近初四之應初而亦无悔○按復自初至五皆
言求仁之學不必泥君臣之位五无悔承初无祇悔來
學至于敦復則吉可知程傳以柔居君位下復无助未
能致亨吉非是○復初得乾之健以爲復故不遠五得
坤之厚以爲復故稱敦項氏安世曰臨以上六爲敦臨
艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復于五卽言敦者復
之上迷而不復故復至五而極也初最在先故不遠五
最在後故敦胡氏炳文曰不遠復入德之事敦復其成
德之事歟○休復無頻復之厲敦復無迷復之凶二五

得中故也得中則能復于善矣
象曰敦復无悔中以自考也
五有中德故雖與初遠而能自成其敦復之功考成也
○梁氏寅謂以中德自考其善不善亦通
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于
十年不克征（釋文有災本又作灾鄭作烖）
以柔處柔又遠于剛不明不健之極故終迷而不復其
凶甚矣天災人眚並至若以之行師必至大敗貽禍于
國凶及其君十年不克征終于喪亡不能復行也眚畢
過也上非國君而使之謀國則以其君凶見其必不可
用賈似道是也然在占者無論君臣貴賤迷復則皆凶
坤衆故稱行師○按上與初相反又復極則反不復故

曰迷楊氏啟新曰心為天君以其國君凶言喪其本心也此專以學問言亦通○子夏傳傷害曰災妖祥曰眚鄭康成異自內生曰眚虞翻坤為迷為死喪

象曰迷復之凶反君道也

凡迷復者皆反乎道舉君以賅其餘也○按君用迷復之臣則君亦迷復矣故曰反君道又迷復與不明晦相似亦可作君論也

䷘震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄承復卦來皆以心理言復動于地中象善念之發見无妄動而合天則天理之渾全也故无一念之虛妄所謂誠者天之道也人能合天道之誠亦如乾之元亨

而利于正矣但人雖无妄念然亦有稟氣識見之偏而不得其正者故又戒以匪正則有過眚而不利有攸往至于全然不正者則妄極其不利更不待言矣○按无妄利于貞則為隨時處中之君子禍福聽其自然而无期望之私故史記亦作无望若匪正有眚則為自作之孽不可為无妄之災故戒以不利攸往往則妄矣○馬融鄭康成王肅皆謂妄猶望謂无所希望也何妥曰乾上震下天威下行物皆潔齊不敢虛妄也

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉釋文不佑本又作祐馬作右

天以陽剛誠實之德賦于人而為心之主亦如震之一陽自乾來而為无妄之主乃天之命也又卦德動而健九五剛中應二皆天命所當然大通至正者也設有不正則非天之命无妄而往反入于妄天必不祐又安能行佑助也王弼注剛自外來為主于內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也○本義卦自訟而變九自二來居初程傳坤初爻變而為震剛自外來也諸儒多謂初九之剛自外卦乾來理俱可通按自外來即物與无妄之意趙氏彥肅以為晉象其說最長

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天以陽德動而生物性命各正物物與以无妄之理先王亦以盛德合乎天時養育萬物各遂其性所謂至誠

盡人物之性贊天地之化育也程傳茂盛也對時謂順合天時○賦形受性皆由雷動以始之天下雷行即帝出乎震也

初九无妄往吉

陽居震動之始與復初九相類為无妄之主以此誠實无妄之道而往其吉可知○按善念初動剛而得正當由此擴充其无妄之德故往吉以正而往故與彖詞匪正不利攸往異○王弼注體剛處下以貴下賤故往得志畧通虞翻謂應四而往泥○蘭氏廷瑞曰无妄之初當行者也故往則有吉无妄之終當止者也故行則有眚

象曰无妄之往得志也

以无妄往則德無不實情無不通故得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 釋文不耕穫或依注作不耕而穫非下句亦然 菑音緇 畬音餘字林弋恕反

六二居中得正但恐陰柔或有計利期望之私故戒以如力田者但當盡力于耕種菑畬之事不因耕而遽望其穫不因菑而遽計其畬如此則勿忘勿助合于无妄之道而利有攸往矣○按不耕穫二句先儒說俱未明以象傳未富釋之自明非謂可不事耕菑也利有攸往上加則字仍是戒詞○田一歲爲菑三歲爲畬菑反草也

象曰不耕穫未富也

朱猶非也富猶利也爲其事而不計其利則不妄矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三亦无妄者也故遭遇是謂无妄之災如牛爲行人所得而邑人反遭譴治也○按无妄上下卦分兩截看皆言學問之道下卦三爻初爲善念發端二爻力學漸進三爻學已進于无妄但所處不中正故有无妄之災然災非自致君子亦順受而已故亦無凶咎悔吝之可言程傳以三陰柔不中正爲妄在无妄之道爲災害又言有得則有失不足以爲得皆混妄則宜有咎不可云无妄之災王弼謂三爲不順之行故繫牛尤謬○匪正有眚自作之孽无妄之災天作之孽

象曰行人得牛邑人災也

豐氏寅初曰邑人之災無故被誣所謂无妄之災

九四可貞无咎

以剛居柔本非正也然乾體則无妄陽剛則可貞守其无妄而不遷則无咎矣○按上卦三爻入乾體皆陽爻剛實是无妄之德已成者惟宜止于无妄不宜變遷故四曰可貞无咎五曰勿藥有喜上曰行有眚皆不欲其妄動也即彖詞不利有攸往之意下三爻皆進德之人惟三有意外之災上三爻皆成德之人惟上有窮極之戒四德已成而非上之窮極故可貞本義下無應與不可有爲只是不遷之意愚按可貞二字自有執德居業功夫在非毫無作爲也

象曰可貞无咎固有之也

可固守其无妄之正貞有正固之義本義貞猶守也

王氏宗傳曰正者性也義所固有而不失之故无咎亦通

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正无妄之至至人與天合德設有拂意之事亦任其自化如无咎之疾勿藥而自愈也藥則妄而生疾矣按无妄九五即乾九五之天德○六三无妄之災實有其災九五无妄之疾本无其疾故有喜德盛居尊故也傳義謂下應亦中正可謂无妄之至義亦可通

象曰无妄之藥不可試也

无妄之疾非眞疾无妄之藥非眞藥不可試不可少嘗也人既得无妄之正理不可因拂意之事而稍變變則害理矣

上九无妄行有眚无攸利

爻有二義一是處无妄之上若復行則出无妄卦外而入于妄矣言守道之極不可爲過高之行也一是以无妄之德處窮極之時如乾之上九惟宜安靜順時而止動則有悔也故設言若行則有過眚而无利以深戒之○按上九高而无位時勢窮極雖以无妄行亦有眚時爲之也時不當行而行亦非時中之道雖无妄猶之妄也彖所以言利貞有眚卽匪正有眚胡炳文曰三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也時也行有眚時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

无妄之初誠之始也誠始宜再進故往得志无妄之上誠之終也誠終不可再進故行有眚窮之災與乾上九象詞同眚者行之過災者時之窮災由眚來與六三无妄之災不同不行則无眚災也无妄亦有時而窮大畜亦有時而通君子之窮通隨時以順天命而已

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 釋文大畜本又作蓄

復无妄大畜三卦相承皆言學問之道无妄存心故能大畜其德无妄利貞大畜亦利貞大而又正道全德粹之士也是宜大用于世食祿于朝則吉其才足以任艱鉅故利涉大川○乾剛爲大艮止爲畜畜者積也養也止也畜在己則積德畜在國則養賢畜在人則止惡皆有濟世匡時之功不終老于家則上下並受其福故曰吉又曰利涉○李鼎祚謂乾爲賢人艮爲宮闕令賢人居于闕下不家食之象畧通

象曰大畜剛健篤實煇光日新其德 釋文大畜剛健絕句煇音輝光絕句日新絕句其德鄭以日新絕句其德連下句

乾德剛健以艮畜乾之剛健則篤實內有剛健篤實之德必有煇光見于外愈畜愈大則日新而不已此學問之極功也○按剛健篤實煇光日新四層遞進釋大畜名義以積德于己言

剛上而尚賢能止健大正也

上九陽剛在上與下卦陽爻並進而不畜止之有尊尚賢人之象陽爻爲賢同德相尚此大正之道又艮在乾上能止其健如大正之人能服強勇之夫皆釋利貞之義王弼注謂上九處上而大通剛來而不距尚賢之謂也○程傳陽剛居尊位之上爲尚賢之義沈氏該謂五以柔尚之俱不合而字文氣

不家食吉養賢也

賢有大畜大正之德宜爲國家所養亦國之大畜至正者也○按尚賢專指上九言養賢以一卦言王弼注有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃吉也鄭康成自三至上有頤象居外是不家食而養賢畧通

利涉大川應乎天也

利涉大川似非艮止之象以其畜德而應乎天之健故能利涉胡氏炳文曰卦有乾者多曰利涉大川健故也此亦以一卦言非專指六五應乾

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德釋文多識如字又音試劉作志
天在山中虛言其象以明畜之大多識前言往行博文之事剛健篤實約禮之事由博反約所以畜德也○按地以上皆天故云天在山中畜德以心之全德言非上小畜之懿文德也
初九有厲利已釋文利已夷止反或音紀姚同
初九六四相應陽被陰畜故戒以往則有危惟利于止而不進○按大畜與小畜相似皆以相應爲相止
象曰有厲利已不犯災也
已則不犯災災卽厲也
九二輿說輹釋文輿本或作轝音同輹音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁作复音服車下縛下也作副者音輻老子所云三十輻共一轂是也

九二爲六五所畜以其得中能自止不進如輿暫說其銜軸之輹故無往厲之戒○程傳說去輪輹與說輻相混按九二過一位爲九三則可行矣如輹之復設卽可行非若小畜九三上遇六四說輹終止不行也馬融曰說解也○按此以初二兩陽爻爲君子四五兩陰爻爲小人君子當順時而止乃不爲小人所困
象曰輿說輹中无尤也
二得中道時止則止故无尤
九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往釋文良馬逐如字鄭本作逐逐一音胄日音越鄭人實反
九三乾健之極遇上九同德如良馬相逐俱進兩陽不相畜也又慮其重剛不中過于銳進故戒以存艱難之心守至正之道又當日閑習其行道之輿與防患之衛然後行無不利鄭康成曰閑習也日習車徒也○輿所以行衛卽輿上之五兵戈殳戟酋矛夷矛之屬所以防衛者言習其事而防其失也三與上皆陽爻稱良馬乾德也本義日當爲日月之日項氏安世曰九在初稱童牛九二以剛居柔無勢稱豶豕九三純乾故稱良馬○劉氏謂曰猶言也非
象曰利有攸往上合志也
上九陽爻畜極而通故與三合志上進
六四童牛之牿元吉釋文牿九家易作告說文引作僮牛之告按

初九剛惡未露而四能止之如童而未角之牛先施牿于其首自不至觝觸制惡于未形政教之最善而吉者也○按此以初二爲惡人四五爲民體爲治惡之君相四能制惡于初故稱元吉大臣格君心化民俗于最初皆是王弼注柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息强爭豈惟獨利乃將有喜也○朱子語類云大畜下卦取其能自畜而不進上卦取其能畜彼而不使進四能止之于初故爲力易五則陽已進而止之較難
象曰六四元吉有喜也
制惡不勞故喜已之善教
六五豶豕之牙吉釋文之牙徐五加反
九二陽剛漸進如豕有牙六五柔中居尊得治惡之道如豶去其勢雖有牙而不爲害惡已形而能制故吉豕

豶豬也鍔牙類虎豹劉氏曰豕去勢爲豶陸希聲亦云
又崔憬曰說文豶劇豕俗呼劇豬豕本剛突劇乃性和
又褚氏豶除也除其牙也又鄭康成牙讀爲互非○李
鼎祚謂九二坎爻爲豕畧通○程傳不尙威刑而脩政
教使民有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊此乃童
牛元吉之義若五之豶豕則周官牧教罷民子產寬猛
相濟是也故稱吉而不稱元

象曰六五之吉有慶也

制惡有道故民皆有慶蔡氏淸曰五不如四所處之易
時不同也四不如五所濟之廣位不同也

上九何天之衢亨（釋文何天音河 梁武帝音賀）

大畜之極能以一身負荷天道四達不悖亨卽彖傳利
涉大川應乎天也之義衢道之四達者言達其道于天
下故不曰道而曰衢○按楊雄劇秦云荷天衢提地釐
王延壽魯靈光殿賦云荷天衢以元亨皆作負荷之荷
以天衢爲天道釋文曰梁武帝讀音賀吳氏澄曰猶言
何天之休何天之龍是也大畜亟復无妄二卦天道來
內卦又爲乾畜至上而極大故能負荷天道聖賢至此
得時行道盛德大業亨通之至也而凡事皆有畜極而
通之時○本義以何爲發語辭程傳予聞之胡先生曰
天之衢亨誤加何字天衢天路也虛空之中雲氣飛鳥
往來故謂之天衢王弼謂猶云何畜乃天之衢亨也似
非本意○鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之
閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也又曰大君在上
位負荷天之大道見文選注亦通

象曰何天之衢道大行也

道大行釋衢字之義上九能尙賢一巳與衆賢皆大行
天道使天下無家食之賢亦無艱阻之事故曰負荷天
衢此亦承九三象詞來由上下合志故大行○虞翻曰
乾爲天道震爲行故道大行畧通

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實（釋文頤此象文字也）

上艮下震有頤頷之象上止下動爲口食之象其義爲
養凡養之道以正爲吉故必觀其所養之人與自養之
實正與不正而吉凶可見矣觀頤兼養人養于人言口
實兼養身養德言○朱子語類以觀頤爲養德自求口
實爲養身按彖傳觀所養觀自養顯分人巳不可以專
養口體爲自養也○鄭康成曰觀頤觀其養賢與不肖
也頤中物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所
食之物皆存焉觀其求所食之物而貪廉之情可別也
亦通又謂二五離爻皆得中離爲目觀象也畧通

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

程傳所養謂所養之人與養之之道○按頤以由頤爲
重故先觀其養人而後觀其自養先其重者也侯果曰
王者所養養賢則吉也又曰此本觀卦初六升五九五
降初成頤是觀其自養李鼎祚謂口實謂頤口中實事
可言震聲也實物可食艮成也亦通

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

又推極養之道而贊其時之大天地時至氣動無物不養聖人則教育人才使之治民養賢即所以養萬民也聖人得時養賢乃廣故曰時大李鼎祚云人非頤不生故大矣○翟元曰天上地初萬物衆陰相養之道

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下雷動亦有長養萬物之義養德莫先于慎言語養身莫切于節飲食慎言所以勵行也節食所以忘利也朱子語類諺有禍從口出病從口入前輩用以解頤象按此即大學悖出悖入之戒取象于頤最切○劉表曰山止于上雷動于下頤之象也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶釋文朶京作揣

卦惟上下二陽爻爲實上爻陽實足以養人初爻陽實亦足以自養但初與四應陽爲動主不能守道而求養于陰是舍其不食之靈龜觀人之飲食而朶頤也處頤之初稟固有之德縱口體之欲如此其凶必矣程傳爾我假設之辭龜能咽息不食朶頤動頤垂涎本義朶垂也鄭康成曰朶動也李鼎祚朶頤垂下動之貌王氏弼曰朶頤嚼也又曰安身莫若不競脩已莫若自保守道則福至求祿則辱來項氏安世以朶頤在上而下垂爲上九之象上九爲卦主故稱我亦通

象曰觀我朶頤亦不足貴也

陽有實德不齎粱而飽是良貴也朶頤則失其貴矣

六二顛頤拂經于邱頤征凶釋文拂符弗反違也一音敷弗反子夏傳作弗

陰居初九之上反求養于初則顛倒其頤矣若求養于上九又悖乎常經故征則有凶欲動情勝失頤之正故異于他卦六二之中正邱指上九之高項安世曰二五得位得中而不能自養反養于無位之爻與常經相悖故皆爲拂經上艮體爲邱○顛頤爲句拂經于邱頤爲句征凶承上兩句言黃氏榦說是傳義以拂經承顛頤說征凶承邱頤說不合○王肅以邱爲五王弼謂邱所履之常皆非

象曰六二征凶行失類也

行而求養于初上皆非其類故凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

柔不中正而處動極人欲橫流天理滅矣是大悖乎自養之道者雖與上九正應而亦凶悖極故終不可用而无所利深警之也十年猶終身也○按拂以自己不正言征以應上倘非不正言但小人得正應其禍愈大故貞凶頤六三正應上由頤故有拂頤之凶豫初六正應四由豫故有鳴豫之凶小人恃寵則放僻邪侈無所不至必死于安樂也

象曰十年勿用道大悖也

養道大悖故終不可用

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎釋文虎視常志反又常止反眈丁南反一音大南反逐逐如字敦實也子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾

陰居上卦而求養于在下之陽顛矣然以柔正之大臣下從剛正之賢士以自養其德復資之以養衆人則吉

矣但好賢之心貴專且久當如虎之下視而耽耽其欲逐逐而相續則賢樂爲用而无咎矣拔下求養于上是養口體者故凶上求養于下是養德者故吉○虎視狀其求賢之誠程傳從王弼說以爲養威非○虞翻以坤爲虎又以艮爲虎畧通○馬融耽耽虎下視貌又以兌爲虎漢儒以二陽卦從臨來故以口虎指兌言○吳澄曰自養于內者無如龜求養于外者莫如虎

象曰顛頤之吉上施光也

居上而能好賢養德則澤施于民而光顯矣故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔居尊位反賴上九之養固拂乎常經矣然守其以陰從陽之貞亦可以養德而養人則吉矣若不任賢而好自用以涉大川斷乎不可無濟險之才也○按君求賢于臣以養其德得柔順之正道故曰居貞吉守靜而不妄動也○虞翻謂艮爲居畧通○頤六五貞吉勝于豫六五貞疾豫九四爲擅權之大臣頤上九爲養德之師傅也又頤六五賴上九之養不及泰臨兩卦六五下有九二正應故不可涉大川○邱富國曰豫五不言豫以豫由于四也頤五不言頤以頤由乎上也

象曰居貞之吉以從上也

順以從上垂拱仰成不作聰明亂舊章則天下得所養此居貞之吉也○張清子曰五能順從上貞聖人養賢以及萬民之事也

上九由頤厲吉利涉大川

初爻陽在下不能養人故卦內諸爻皆由上九一陽養之賢者居賓師之位養君德以養天下者也然其任大責重必常存危厲之心則敬愼不敗而吉利涉大川才德足以濟艱出險而成其養人之功也李氏舜臣曰由豫在四猶下于五也由頤在上嫌于不安故厲按頤由上不由五故上利涉而五不利涉○陽能養人者也陰養于人者也然下卦動體不獨二三陰爻求養于人卽初九陽爻亦求養于人故三爻皆凶上卦止體不獨上九陽爻能養人卽四五陰爻亦資陽以養人故三爻皆吉求養者動于私而不正養人者止于公而得正也故頤之正宜觀王弼注上履四陰陰必宗陽故無不由之以得養又謂爲衆陰之主不可瀆也故厲乃吉畧通

象曰由頤厲吉大有慶也

有才德而能戒懼養道大成矣之謂豫九四由豫大有得得于己者大頤上九由頤大有慶慶及人者大皆以一人安天下也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨釋文大過徐古臥反罪過也超過也王肅音戈棟徐丁貢反

陽爲大初上二陰无位四陽居中得位是陽盛大過于陰也過盛則易傾中强而首尾弱有棟橈之象亦以戒君子也但棟橈係已成卦象若占事之君子則當用卦體卦德以處過盛之時中以剛爲體外以柔爲用有此大過人之才則利往而任大過人之事合乎時而亨矣棟屋脊之樑古謂之屋極○程傳陰弱陽强君子盛而

小人衰故利有攸往而亨亦通○虞翻曰大壯五之初巽爲長木稱棟利有攸往謂二棟橈謂三累通○四陽居中爲大過四陰居外爲小過胡氏一桂以爲聖人內陽外陰之意

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也（釋文橈本亦作撓同依字讀）

凡人之大者事之大者皆屬陽過謂勢盛本初也末上也大者勢太重則小者不能載故大之過不可極○向秀曰初爲善始末爲令終始終皆弱所以棟橈侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也累通

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以爻位言剛雖過而二五得中則有剛中之德以立體于內以卦德言則巽而且說以行之于外如此則往而

得宜乃大過之亨道也剛過而中謂當過而過攸往乃亨不往則不亨也按虞翻王弼皆以剛過而中指二以爻辭二利五醜也說亦可通但彖傳舉一卦大概言本不分別爻義之利否

大過之時大矣哉

君子審度大過之時以處中所關甚大故曰時大按小過大過皆時當過而過者卽中也故惟大過之時中爲尤大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶（釋文遯本又作遁同徒遜反）

澤水盛長至于沒木亦大過之象君子法之以爲大過人之行進而有爲則獨立不懼窮而守正則遯世无悶卽彖詞利有攸往乃亨之實○趙汝楳曰獨立如巽木无悶如兌說

初六藉用白茅无咎

泛論大過之始惟過于敬愼乃足以當大事如物錯地上復藉之以潔白之茅乃可无咎初柔爲巽主亦能愼者也故不以本末弱言茅物之柔者○按事過乎大以心過乎愼者持之于臨事之始則非慢非葸以此而往故无咎○虞翻謂位在下稱藉巽柔白爲茅累通

象曰藉用白茅柔在下也

柔在下惟宜過愼○王弼注以柔處下過而可以无咎

其惟愼乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利（釋文枯楊如字鄭音姑稊徒稽反楊

之秀也）

陽過之始居中處柔上无正應下比初陰在六爻中最爲剛柔相濟過而不過者其象如楊枯未甚而復生稊又如老夫得少女爲妻能成生育之功以此處事无不利也稊葉之附根而生者亦初象傳義稊根也虞翻曰稊稚也楊葉未舒稱稊王弼注稊者楊之秀也愚按稊實稚枝但在初則近根而生又可成大樹稊與荑通非根亦非葉書曰若顚木之有由蘖是也○按二稍長于初而稱老夫其實初二乃少壯之象與五上相比于卦終者不同故能生育○巽木近兌澤楊澤木也陽過故枯但二微枯與五之枯槁大異鄭康成以枯爲無姑山楡也又稊作荑木更生謂山楡之實非

象曰老夫女妻過以相與也

大過之時一長一少過以相與古者男三十而娶女二十而嫁大宜過于小也

九三棟橈凶

三四居中象棟三重剛不中失應事之過不勝重任必至覆敗如棟橈而凶六爻中惟此爻爲眞過以其最居卦中極剛而最不得中凶于而國害于而家者也○按九三棟橈大剛則折彖詞棟橈則以上下之柔太過與不及皆足敗事也○王弼往凶亦彖應上言

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛愎自用以取禍故人不得而輔之

九四棟隆吉有他吝

居大臣之位以剛居柔過而不過能勝重任如棟之隆起而不橈矣若又下應初六則過柔而廢故戒以有他則吝吳曰愼曰三四居卦之中皆有棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔一也三在下四在上二也三于下卦爲上實下虛四于上卦爲下實上虛三也○按大過之時不論正應九四勢重于二非初六所能任故戒之

象曰棟隆之吉不橈乎下也

程傳不橈曲以就下也謂不繫于初

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽釋文生華如字徐音花无譽音預又音餘

本義陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二相反

○按九五以剛居剛又爲尊位陽過已極故不以中正論下無正應上比上六陰陽俱老全無生意如枯楊生華一發已盡但五不如上之尤老故稱士夫无咎无譽不足爲有無也○九五過剛上六過柔皆窮極不能有爲如華生于上旋卽復枯此過而失時者也故不如初二相比○何氏楷曰二比初本也又爲巽之主爲木爲長爲高故利五比上末也又爲兌之主爲毀爲折爲附決皆非木之所宜○虞氏翻謂二過五而應上兌少女稱女妻五過二而取初巽長女稱老婦泥于長女少女之卦不知爻則以初爲少上爲老斷不可以上爲少也漢儒說易執滯不通類如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯復華菁華竭矣故不久老婦惑男柔邪極矣故可醜

上六過涉滅頂凶无咎

泛論大過之終過極則災害交至生民罹禍如過涉者滅其頂其凶甚矣然非有自致之咎也遭時之不幸耳上六陰柔無才不足濟變故其象占如此過涉取兌澤之義本義以爲君子殺身成仁之事亦有此義程傳以爲陰柔小人履險陷禍但于无咎之義不合處過極之時柔而無才凶而无咎者惟平民耳○虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤乾爲頂震足沒水故過涉乾頂沒兌水中故滅頂凶通○初爻以柔處大過之始過于謹愼則不至過極故无咎至于上已過極則事無可爲況以陰

柔處之爲得不凶凶卽象詞棟橈之凶

象曰過涉之凶不可咎也

過極之時平民死才不能免禍君子無才不能救敗然其義皆不可咎

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尙 釋文坎徐苦感反本亦作埳京劉作欿

習坎有二義以卦體言重習之坎上下兩體皆中實是有孚也兩坎相繼盈科而進是心亨曲折奔注放乎四海是行有尙以人事言觀坎之象當練習險難之事以中之孚信爲本誠至則心與心相通心通則行出乎險而可尙忠信可以涉川至誠可以感神有孚心亨之實也○按坎離得乾坤之中爻皆有心象坎中實爲心之誠離中虛爲心之明故德自誠而明比離尤重故聖人以坎言心學又八純之卦坎獨加習字水以重習乃行人以練習諸艱乃亨也孔穎達曰險難之事非經便習不可以行故諸卦名上不加字坎特加習鄭汝諧曰習水者出入乎水而不溺習乎險難者斯能無入不自得也劉氏曰水流行不休故曰習按便習練習皆本重習之義來

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

皆就卦體言坎爲流水流則水常平而不盈溢水行乎險阻之區而不失其就下之信其有孚如此潮汐往來信之大者○荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈陸績曰月者水精月滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信亦通

維心亨乃以剛中也行有尙往有功也

二五剛而得中心所以亨而五尤重往有功水貴流行也流則不盈五之旣平是也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

陽陷陰中故坎爲險陷此節推言險之用天地有自然之險王公有設守之險時而用險以守則保于國者甚大凡限制禁令俾民弗踰者皆險之時用也王弼注國之爲衛恃乎險也非用之常用有時也李鼎祚謂艮爲山城坎爲水設險之象

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 釋文洊在薦反徐在悶反舊又才本反京作臻于作薦

由此坎達彼坎其象爲洊至君子法之治已則常德行朝乾夕惕治人則習教事三令五申皆重習練習而後有功也王弼注不以險難爲困而德行不失常莊氏曰雖處危難之時道教豈可忘哉司馬氏光曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢故君子以常德行習教事○又蘇氏軾謂教事事之待教而後能者俱就治己言稍偏

初六習坎入于坎窞凶 釋文窞徒坎反王肅又作徒感反

初在重坎之下有坎窞之象陰柔小人積惡不返陷溺愈深故凶按此習坎只作重坎說

象曰習坎入坎失道凶也

處險而復入險溺于欲而不出失道故凶虞翻曰坎中小穴稱窞上无應故失道凶

九二坎有險求小得

陽陷二陰之間上又无應有險而未出之象以其有剛中之德故能心亨而求小得賢者處險難之時獨善其身而未能濟時所得者小也○按下卦爲第一坎積水未多亦小得之象心亨之學亦自小而漸大也虞翻以據陰爲小得王弼以初三相得爲小得皆非

象曰求小得未出中也

未出坎中而心自亨是小得也○郭氏雍曰一離乎中則失之矣故象言未出中亦通

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用釋文險且古文及鄭向本作檢枕針鴆反王肅針甚反九家作玷古文作沈沈直林反

之往也三居重坎之間往來皆坎又以陰柔不中正不能出險前既遇險後復枕險則陷入坎窞而已故戒人以勿用言不可以柔不中正處重險也險且枕只是前後皆險陸績曰枕閡礙險惡之貌是也惠氏棟謂古文枕爲沈亦有理○又王氏申子以且枕爲暫息則不至入于坎窞程傳從王弼注枕謂支倚以處俱牽强

象曰來之坎坎終无功也

終无功故勿用以柔不中正也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎釋文樽酒絶句簋貳絶句用缶絶句舊讀樽酒簋絶句貳用缶絶句

九五剛中之君六四柔正之大臣處險難之際同心求濟禮貴用薄心結以誠又必因君之所明而導之終能濟險而无咎樽酒酒一樽也簋貳簋有副也用缶瓦器也言薄而質也牖一室之明納約于明處則信而不疑乃可協力濟險種蠡輔句踐近之○九家易坎爲酒需困未濟言酒皆取坎舊說俱云二簋之食按簋有副亦是二簋但貳與二義少異耳本義從晁氏以樽酒簋爲句貳用缶爲句與象傳樽酒簋貳不合○鄭康成虞翻皆謂貳副也

象曰樽酒簋貳剛柔際也釋文樽酒簋一本更有貳字

剛柔際謂相親比四五君臣親比在誠不在物姜氏曰觀此以樽酒簋貳爲句則晁氏以貳用缶者非矣

九五坎不盈祇既平无咎釋文祇音支又祈支反京作禔說文引亦作禔古支同音支又上支反安也按

坎不盈以象言五非上故不盈水由地中行也祇既平以事言水不盈溢則險難抵于平矣九五中正居尊爲卦之主是能濟險者故无咎祇讀作抵幾抵于平也此爻舊說俱未明泥于五在坎中未出險也不知彖辭有孚惟心亨行有尚惟九五陽剛中正足以當之不盈卽平也險者平卽亨也以其本在險中而始出乎險故止稱无咎然視二之所得則已多矣

象曰坎不盈中未光大也

坎不盈與四象詞樽酒簋貳相似皆舉首句以該下文也有中德以濟險但甫經出險猶存謹畏而未光大故言无咎不言吉亨陳仁錫曰五爻曰不盈象曰未大以

五有中德故不侈然自大未大明其所以不盈
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶釋文寘之豉反置也劉作示子夏傳作湜姚作寘置也張作置
險柔小人在上險極陷于罪惡係以徽纆因叢棘中久
不得出而凶按初六在下之小人上六在上之小人皆
陰險之甚者三歲不得卽周官司圜所謂三年不改者
終不出圜土故凶○九家易曰坎爲叢棘又爲法律李
鼎祚謂周禮王外朝左右九棘三公議獄其下處罰徽
纆黑索也觀巽爲繩艮爲手劉表曰三股爲徽兩股爲
纆縛罪人之索畧通
象曰上六失道凶三歲也
陰險之極失道與初六同凶三歲終凶也

離下離上
離利貞亨畜牝牛吉釋文牝頻忍反徐又扶死反
陰麗乎陽火麗乎木故曰離凡有所附麗者必得其正
乃亨離得坤之中爻坤爲牛爲牝順也但離火炎而性
烈必畜養其順而又順之德如畜牝牛乃爲得正而吉
本義離麗也陰麗于陽其象爲火體陰而用陽也王弼
注柔處于內而履中正牝之善也外彊而內順牛之善
也離以柔順爲主故不可畜剛猛之物而吉于畜牝牛
象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎
正乃化成天下釋文草木麗說文作䕻土王肅本作地按說文引作百穀草木䕻于上
麗天麗土形氣相麗重明麗正道德相麗此聖人治化
所由成程傳上下皆離重明也君臣上下皆有明德而

處中正可以化天下成文明之俗也
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
重明麗正以兩體之明言柔麗中正以二五之柔言但
五中而非正惟六二全乎中正其吉卽牝牛之吉○荀
爽曰陰麗于陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也又牛
者土也生土于火畧通
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
天無二日昨日明今日又明是明兩番與作重離之象
大人亦以相繼不絕之明臨照四方聖學緝熙王者世
德所以明明德于天下也本義作起也八卦大象天行
健地勢坤洊雷隨風兼山麗澤水洊至明兩作皆相對
程傳以明兩二字作離二字分說非○火炎上故稱作
水就下故稱至○鄭康成謂明兩取君臣上下以明德
相承其于天下之事无不見也亦通又虞翻兩謂日與
月非
初九履錯然敬之无咎釋文履錯鄭徐七各反馬七路反
言附麗之始如日初出人之履迹交錯而動必與事物
相麗麗必有道敬于始以要其終則无咎初以剛居明
體故能敬馮當可曰履錯然敬之始也趙彥肅曰能敬
則動與物交皆天理也日出而作故發此象○又孔疏
謂錯然敬愼胡氏瑗謂錯然敬貌存參
象曰履錯之敬以辟咎也
動履之始卽知主敬乃所以辟咎
六二黃離元吉

六二文明柔順而中正爲離之主得坤道之純凡事以中順爲附麗故曰黄離元吉吉之始而大者也二以明居中日中之象中而且正在六爻中爻德最優郭雍曰黄中色德之至美者也義與坤六五相類○鄭康成謂黄土色火之子喻子有明德能附麗于父之道畧通

象曰黄離元吉得中道也

二得中道盡一卦之美

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶釋文日昃王嗣宗本作仄音同按說文引作厢鼓缶本作擊大耋田節反王肅又他結反京作絰蜀才作咥之嗟如字王肅又遭哥反荀作差凶古文及鄭無凶字

下卦將盡日昃之象其明有限志氣昏瞶過剛不中忽歌忽嗟哀樂失常不知歛脩以俟命故凶君子老而好學則無此失矣馬融曰七十日耋王肅曰八十日耋荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃○傳義以鼓缶而歌爲安常自樂不能如是則以大耋爲嗟憂乃凶不如梁氏寅說長

象曰日昃之離何可久也

日昃不久卽沒人當繼明于未昃乃能久照

九四突如其來如焚如死如棄如釋文突徒忽反王肅唐肩反舊又湯骨反字林周云暫出按唐石經棄作弃

九四陽剛居上體不中不正如日方再出而已在高位上逼六五之柔有強臣突然來逼孱主之象威權氣焰若火不戢而自焚必至戮死而弃其尸亂臣賊子之極刑也○說文引易云突如其來如不孝子突出也周官掌戮凡殺其親者焚之王莽作焚如之刑不孝者燒殺弃之葢本諸此亂臣賊子同也按九四過剛得勢如火驟烈凌轢其君是焚如正義

象曰突如其來如无所容也

无所容重戒亂賊

六五出涕沱若釋文出如字徐尺遂反王嗣宗讀類反涕徐他米反又音弟沱徒河反荀作池一本作沲若古文若皆如此戚嗟若吉釋文戚千寂反子夏傳作嘁嘁子六反咨慙也

柔居尊位而爲上下兩剛所逼危矣以其中順而明故能涕泣咨嗟憂深慮遠卒保其位而吉○按五憂懼由四突如相逼而上九之剛明六五畏之蔡氏淵曰坎五當位而二不當位離二當位而五不當位

象曰六五之吉離王公也釋文離音麗鄭作麗呂力智反王嗣宗同

離王公知憂不失其位也趙彥肅曰明極故憂深憂深故禍弭

上九王出用征有嘉折首獲匪其醜无咎

以離之終言剛居上而明及遠有神武不殺之象王者用此道以出征則有嘉美之功殲其渠魁宥其醜類威天下而刑不濫行師之无咎者也征伐之事當麗乎剛明之道此離之大者　離爲甲胄兵戈天吏逸德烈于猛火故有嘉惟折首王不指上九亦不指六五是大人聰明照四方者統一卦之德故于卦終言之

象曰王用出征以正邦也釋文王用出征以正邦也王肅本此下文更有匪獲其醜大有功也

剛明及遠可用以正萬邦聖王所以有征伐

周易擇言卷二終

周易擇言卷三

瑞安　鮑作雨　雲樓　集著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

上海市歷史文獻圖書館藏

下經

☱☶ 艮下兌上

上經首乾坤乾坤天地也下經首咸恒咸人之少恒人之長三才之義也故咸卦六爻取象人身所以上配天地也

咸亨利貞取女吉釋文取本亦作娶音同

艮剛下于兌柔與泰相似凡倫類事物能以剛下柔無不交感相通感所以亨也然感有正不正正則利不正則雖亨而亦不利又卦以少男下少女男先于女婚姻之正禮也故爲取女之吉占無心之感曰咸程傳咸有皆義交相感也〇孤陰獨陽不能生生故人道始于二少相交二氣感而萬物生感則亨矣感而不正罪也關雎之樂不淫哀不傷感之貞也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

柔上剛下二氣感應專指艮兌二體不必兼卦變言止而說合艮兌之德見感之專壹男下女又爲以禮求婚皆感道也皆不可不正故以亨利貞取女吉總釋之〇蜀才謂否六三升上上九降三畧通〇王弼以柔上二句釋亨止而說釋利貞非是

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

而天地萬物之情可見矣

極言咸道天與地相感以太和之氣萬物所以生也聖人與人相感以至誠之心天下所以平也觀其所以相感之正道則天地萬物之情無不通者可見矣〇天地之感也利乎時之正非其時則災異與人物之感也利乎分之正非其分則禍變生可不慎所感歟天地亦有不正之感惟聖人能正之耳〇陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物泥虞翻謂乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平謬甚

象曰山下有澤咸君子以虛受人

山虛其中以受澤之氣故泉由山出山澤通氣自然之咸也君子虛其中以受天地萬物之理故天地自我位

萬物自我育上下同流當然之咸也呂大臨曰澤居下而山居高然山能出雲而致雨者山內虛而澤氣通也〇虛受卽程子所謂廓然而大公物來而順應能受人所以能感人

初六咸其拇（釋文拇子夏作踇荀音母）

卦以男女相感爲兩人之志爻以上下相承爲一人之身故初爲拇足大指也咸拇者所感微未不能動而有爲悔吝亦未形如足指動而身未動也動則有悔矣〇荀爽作毋非

象曰咸其拇志在外也

拇雖在下志已在外故稱咸以其應四而戒之也

六二咸其腓凶居吉（釋文腓荀作肥）

二在初之上象腓所感亦淺然人欲行則足肚先動故有咸腓躁動之象宜其凶也惟守其柔順中正而不妄動則吉卦取相感爻不取相感感易過也靜而感則吉動而感則凶故于六二發之二與五應尙不宜動則感之貳可知矣王氏弼曰處不乘剛故可以居而獲吉鄭康成曰腓膊腸也又荀氏爽作肥指五非〇咸旣取象于身故二五不論君臣正應五象脢雖无悔而靜中无動則末矣二象腓雖有凶苟動中有靜則吉矣靜中无動非咸也動中无靜亦非咸也

象曰雖凶居吉順不害也

順理而居正以感則不害

九三咸其股執其隨往吝

腓之上爲股腓動則股不能不隨何其所執之下也往則見吝何如止其所哉行止度乎義斷於己而已矣隨人而動非有咸于己也是豈咸之正哉〇按三雖爲艮止之主而重剛不中旣爲股象則不能自止隨有隨上隨四隨下二爻諸說皆不當隨而隨故吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦字承咸腓言二爲艮止之主而亦不處由其志之卑下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思（釋文憧憧昌容反徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也丈冢反）

四在股之上脢之下心也心者咸之主也不可謂咸其心故直言心得正則吉而悔亡以九居四本不正而有

悔也若憧憧然妄動其思于往來感應之際則係于私累惟所昵之朋類從之難免于悔吝矣心正則所感者大民物胞與之思也不正則所感者小朋類偏黨之思也貞吉即彖咸亨利貞之説楊氏時曰九四心之位心無不該不可以位言也故不言心劉氏曰憧憧意未定也王肅謂憧憧往來不絶貌○心必有感感必有往來無膚憧憧也或往感而來應或來感而往應如天之日月寒暑皆自然之運設有一毫私意與于其間便是憧憧故大傳云天下何思何慮林氏希元曰以憧憧往來反觀九四之貞只是往來付之无心普著所感之道而人之應與否皆所不計也程子所謂天地之常心普萬物而無心聖人之常情順萬事而無情是也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未爲私感所害則本心之正體無虧即正誼不謀利明道不計功之旨故吉而悔亡若以憧憧之私感害之則闇昧而不光狹小而不大矣此聖人示人正心之學

九五咸其脢无悔釋文脢武杯反又音每王肅又音灰

五位在心上背肉夾脊曰脢背乎心而不能感物固不如四之貞吉矣然无妄動則不係于私亦可无悔○按人身上下皆動惟背肉不動故咸六爻惟九五不咸不以陽剛中正居尊應二比上論本義最合

象曰咸其脢志末也

脢與心相背居志之末以喻人而無志不能感物也○程傳謂五係二說上存心淺末使背其心而去之諸家謂五感于上爲志末故欲其背去之末指上皆不如本義長蓋五當脢位塊然一物有何感悅于上之志象傳直言志末言其志末如末猶無也

上六咸其輔頰舌釋文輔虞作酺頰孟作俠

上最高象兌口爲說之主有咸其輔頰舌之象甘言說人而無誠實必不免于悔吝○易取象人身者二卦咸取動象艮取止象艮爻多吉咸多悔吝者靜者安動者[illegible]也

象曰咸其輔頰舌滕口說也釋文滕九家作乘虞作騰說如字徐音悅又始銳反

滕口說以說人何足爲感有心之感不如無心之感況僅以言乎本義滕騰通用

䷟ 巽下震上

咸彖夫婦之少壯恒象夫婦之老始乎感而終乎久也婚禮男先于女家禮父尊于母天尊地卑此恒久之道也乾坤其易之大父母乎震巽其易之小父母乎

恒亨无咎利貞利有攸往

理得其常持之以久其勢乃通然亦有久而弗亨者而有咎者未合乎中正也故恒之道常則守經變則達權利于隨時處中各得其事理之至正則利有攸往出入進退應萬事而无不當也恒有不易不已二義由不易故不已利貞則利往矣○朱子語類云恒古作亙其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒

剛上柔下二句皆常久之道釋恒名義褚氏云雷資風

而益遠風假雷而增威九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應○按震剛巽柔上下秩然不必論卦變○蜀才謂泰六四降初初九升四畧通

恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也

專重利貞久于正道方利天地有中正之道故恆久不已

利有攸往終則有始也

靜之終即動之始動靜如循環而其體則不易天道人事利有攸往皆本此常理也朱子語類云恆非一定之謂一定則不能恆矣體之常所以爲用之變用之變乃所以爲體之常

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

天之精氣往來爲日月天之氣運變化爲四時久照久成即天道恆久不已利有攸往之實天下化成聖人之利有攸往也觀此則天地萬物之情皆利于久而正可見矣○恆以貞固爲體以流行爲用終古此天地終古此四時日月終古此人倫終古此道德性命萬變不齊而卒歸于不變得其不變者然後有以立體得其至變者然後有以達用聖人久于其道而天下化成蓋以此也○日月之剝蝕山川之震蕩亦常也物無盈而不虧無靜而不動者虧而不虧動而不動天地之恆也窮而不窮變而不變聖人之恆也

象曰雷風恆君子以立不易方

雷動風散雷風常相與是不易其方也物必有則立必有方君子非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動不違其則不易其方也時易地易事易勢易而方不可易是恆之貞也

初六浚恆貞凶无攸利釋文浚鄭作濬

泛言恆之始事不可深期其效道未久而求效太深則失其所以爲恆雖正亦凶何況不正以此爲學爲治處已接物皆无所利也初爲巽主陰柔深入有計利之心又與四正應故有浚恆之象雖有正應而亦凶也

象曰浚恆之凶始求深也

處恆之始而求深施諸已則欲速不達施諸人則責望太過故凶朱氏震曰初居巽下以深入爲恆上居震極以震動爲恆在始而求深在上而好動皆凶道也

九二悔亡

恆庸常也非中無以爲庸故惟得中之爻爲能恆九居二本不正宜有悔也然剛而得中則能復歸于正而久于其道湯武反之之中庸也九二爻德如此故直繫以悔亡不復言恆

象曰九二悔亡能久中也

六爻惟九二陽剛能久于中悔所以亡

九三不恆其德或承之羞貞吝釋文或承鄭本作咸承

過剛不中必不能恆人人恥其所爲如以羞恥奉而歸之或者不一之詞雖所處本正而不恆則失其正矣羞吝孰甚焉王氏申子曰三過中過剛而處巽之極過剛

則躁巽則不果是無恆也○又本義志從上而不能久
故爲不恆
象曰不恆其德无所容也
无所容極言不恆之可耻无地可容也
九四田无禽
不中且不正久于非道必無成功如田獵之无獲禽凡
治已治人皆不可以不中正爲常也
象曰久非其位安得禽也
非其位卽非其道雖久何益
六五恆其德貞婦人吉夫子凶
本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然此乃婦
人之道非夫子之道也朱子語類六五有恆其德貞之

象占者若婦人則吉夫子則凶大抵看易須是曉得象
占分明○按六五柔中不如九二剛中陽能包陰故能
變通而陰不能包陽不能變通此剛中柔中分量之不
同也然柔中恆久于婦道宜卦爻有夫婦夫婦各有恆
故並著其則焉
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
九二剛中以義制事成湯之建中也六五柔中從一而
終子莫之執中也五本君位又爲父爲夫以丈夫而從
婦道則凶矣況君父乎故戒之楊氏啟新曰爻辭婦人
吉象傳添一貞字明恆其德貞爲婦人之貞也
上六振恆凶 釋文振恆張作震按說文引作榰恆其義爲長也
陰柔不中無才而居動極愚而好自用以妄動爲常凶
于而家凶于而國禍更烈于三之无恆矣以其在上恆
極而無節盡反乎恆之道也振者動之疾也○王氏弼
曰靜爲躁君安爲動主故安者上之所處也靜者久
之道也處卦之上居動之極以此爲恆無施而得也
象曰振恆在上大无功也
初上三四皆不中皆反中庸之小人也初无利四无禽
三承羞而惟上之以振動爲恆者好大喜功變法亂政
其害尤大故以大无功警之按咸恆二卦爻皆相應皆
不取相應咸貴靜以象形爲主恆貴中以制義爲主也
○李舜臣曰咸恆彖辭甚善而六爻鮮有全吉者蓋以
爻位陰陽得失承乘順逆之理又各不同也

䷠ 艮下乾上

二陽在下遽許以臨其勢不可禦也二陰在下遽勉以
遯其勢不可留也
遯亨小利貞 釋文遯字又作遂又作遁同隱去也
四陽在上衆君子聚于朝勢非不盛也然婦寺煽處于
内奸邪朋比于外禍本已成攻之不能順之不可此時
不遯將不及遯矣陰再進則成否矣身遯而道亨惟此
時爲然小人何貞遯初二與四五相應小人在下順承
君子之象在下則其勢未敢逞順承則其心未甚毒不
猶爲小人之貞乎守此而勿變小人之利卽君子之利
也本義以遯亨屬君子利貞屬小人葢遯貴見幾明決
彖傳浸長明指小人故不取程傳尙利小貞之說○虞
翻荀爽皆謂陰稱小惟王弼謂陰浸而長正道亦未全

滅故小利貞程子用之義亦畧通大抵當遯之時以戒小人守貞爲重而君子尙小利爲輕

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也釋文長丁丈反或如字遯之時義大矣哉

剛當位而應則進退之權在我有寬綽之意無傾陷之危如是而遯是眞與時行也行謂行遯小利貞小卽陰柔之小人故下但云浸而長當遯之時小人之貞雖小君子之義則大矣○王弼注謂五也剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行也亦通

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

大象與卦義又別以卦畫論陰進而陽遯君子之遯也以卦象論天高而山遯小人之遯也山自不能近天亦

若退避然故君子以天自處小人自退所謂不惡而嚴也凡君子待小人之道皆當如此非獨處遯之君子爲然諸說以君子象天自遯非是天無不覆豈可言遯本義天體無窮山高有限遯之象也○王弼注天下有山陰長之象畧通○君子不欲近小人小人偏欲近君子疾之已甚必激其亂拒之不嚴必罹其害惟以天自處則小人莫得而近之純乎天理者非僻不能干順乎天時者機械不能中豈必怒于言怒于色哉此不惡而嚴遯之最善者也

初六遯尾厲勿用有攸往

首在上尾在下尾有微義初以柔居下微之微者也故爲尾當遯之時君子雖處側微亦有危厲然微則易于晦迹非人所忌是不遯之遯雖危無傷也若妄進則取禍矣故戒以勿用攸往拔尾卽瑣尾之尾往是妄行諸說以尾爲後以往爲往遯非

象曰遯尾之厲不往何災也釋文何災音河諸河可反今不用

朱子欲劾韓侂胄占得此爻而止卽不往之義

六二執之用黃牛之革莫之勝說釋文勝升證反又音升說王肅如字師同徐吐活反又始銳反

卦以遯名六爻皆取遯義但以當位爲善遯不當位爲不善遯六二柔順中正故能執守中順之道以遯而不可說遯之善者也○程傳謂二以中順與五固結則是人臣任國家之責而不當遯者王弼孔穎達謂二爲遯主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道

可以固而安之無能勝已解脫而去亦通○此爻傳義注疏說各不同後儒迄無定論愚按爻中三義俱有而以本義爲正解六爻皆以遯言觀初稱遯尾可見但遯初二卽否初二在小人則宜如否二之包承以中順安君子也而在君子惟遯而亨矣與否二大人否亨正同至程傳謂君子有不當遯者不過旁出之義耳

象曰執用黃牛固志也

遯之美而正者無如九五遯之順而固者莫如六二正志故居上而能遯固志故居下而能遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉釋文係遯古詣反或本作繫

三爲艮主下係于二陰而不能遯腹心之疾將有陷溺之危矣爻以一陽臨二陰又有畜臣妾之象臣妾至賤

而易制者也係之以恩而臨之以莊則吉〇胡氏瑗謂
畜羣小以臣妾之道是謂以在上之君子畜微賤之小
人則可若以君子爲小人所畜則不可出處去就人之
大節豈可以畜臣妾例哉
象曰係遯之厲有疾憊也釋文憊王肅作備荀作備畜臣妾吉不可大
事也
鄭康成曰憊困也按大事皆不可有私係
九四好遯君子吉小人否釋文小人否音鄙惡也徐方有反鄭王肅備鄙反
四與初應君子與小人有舊好也遯其雖于好遯解其
所不可解遠其所不可遠防其所不可防惟君子能之
遯則爲陽剛之君子不遯則爲昵比之小人矣故戒之
象曰君子好遯小人否也
王弼注音臧否之否非
九五嘉遯貞吉
称之九五尚可含章以格天心遯之九五惟有嘉遯以
正巳志有剛健中正之德而不敢恃其德雖遇柔順中
正之六二可與處而不敢處明哲保身正容悟物小人
亦斂其德服其義被其化焉嘉美之至也彖辭遯亨正
指此爻程傳遯非人君之事故不主君位言
象曰嘉遯貞吉以正志也
上九肥遯无不利
爲遯之首所處最爲无應于內去陰最遠知幾如神遺
世獨立體道之腴遯世无悶其肥遯之謂乎本義肥者
寛裕自得之意子夏傳曰肥饒裕也姜氏寶曰肥者疾
憊之反淮南九師訓遯而能肥吉孰大焉後漢書注引
作遯而能飛惠棟謂肥或作𩙪同飛意亦略通
象曰肥遯无不利无所疑也
趙汝楳曰四陽之中三係于陰四五應于陰惟上九疑
慮盡亡
☳☰乾下震上
大壯利貞
四陽盛長之時亨不待言所難者得正耳正則無不利
矣陽大而壯乾剛而動卽是亨處故遂言亨大壯反不
言亨〇虞翻馬融以壯爲傷大謬虞又謂四進至五得正
亦謬
彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正
大而天地之情可見矣
來復見天地之心仁存于內正大見天地之情義形于
外也不言萬物者物之情不必皆正大惟聖賢正氣浩
然至大至剛與天地同情所謂利貞也
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
壯莫壯于自勝克巳復禮是也勇莫勇于自強集義養
氣是也非禮弗履所以爲仁者之大勇〇雷在天上天
之勇也如雷如霆王者之勇也聖賢先自治而後治人
含禮何以哉王弼謂壯而違禮則失壯故君子以大壯
而順禮
初九壯于趾征凶有孚
大壯內卦與夬內卦相似初爻皆稱壯趾躁進之凶有

乎不勝而往有咎皆不如艮趾之得也卦既壯爻宜濟
以柔在下而壯趾尤爲非宜

象曰壯于趾其孚窮也

本義言必困窮

九二貞吉

以陽居陰在他卦爲不正在大壯則爲得正而吉剛柔相濟不至過壯也況又以中生正乎

象曰九二貞吉以中也

二本非正以中故正合象辭大壯利貞之義二爲辭主也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 [illegible]反藩方袁反徐甫言反羸律追反又力追反徐力皮反王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆

罔尤也乾健之極過剛不中在小人未有不用壯者也惟君子則以无壯爲壯尙義而不尙勇也蓋三剛陧于九四如藩籬然若恃其以剛居剛之正則有危厲如羝羊之觸藩而不能進羸困其角也諸儒罔訓不亦通或以爲羅網之罔非是罔而曰用者不壯之壯其用更大也京房曰壯一也小人用之君子有而不用說較傳義註疏爲長劉牧胡瑗項安世皆從之○小人恃力而不量力見爲無難而難至矣見爲無危而危至矣見爲無失而所失多矣使君子而不知用罔之義輕進受困雖正亦危豈不惜哉○張氏曰羝羊羖羊也侯果曰九四體震爲竹葦故稱藩三互兌故曰羊李鼎祚自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角羸角之象畧通

象曰小人用壯君子罔也

小人用壯君子罔也與君子好遯小人否也語意相類

項氏安世說是

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 釋文之輹本又作輻

得乎壯之正者惟九二故以貞吉許之遂其壯之勢者惟九四故以尙往許之四壯已過中下統三陽上臨二陰如藩決而闢故不羸角然不如二之得中非先立乎貞何以吉而悔亡哉本義以陽居陰不極其剛鄭氏汝諧曰居四陽之終其壯易過故必貞吉則悔亡俞氏曰藩決不羸而不及羊承九三之辭○大有之二載以大車大壯之四進以大輿而不必取諸坤易無定象也虞翻謂四動成泰誤矣或取反對觀卦亦泥

象曰藩決不羸尙往也

程傳尙往其進不已也

六五喪羊于易无悔 釋文于易以豉反鄭音亦陸作埸謂疆埸也

柔非壯也然喪羊无悔猶勝喪牛之凶焉中順故也過壯有悔故柔中可无悔○本義卦體似兌有羊象焉易容易之易忽然不覺其亡也朱子語類云喪羊于易不若作疆埸之埸漢食貨志疆埸之場正作易本義所注只是從前所說如此又程傳羊指下四陽謂五以和易待之則羣陽無所用其剛與小象不合

象曰喪羊于易位不當也

大壯之時以陰爻居五不足制衆陽自是位不當

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

動極而不能退柔極而不能遂不能詳審于始是以困
窮于終知其艱而不輕動則吉矣凡易言艱者皆有固
守不動之義〇九三重剛爲羊上六重柔亦爲羊卦體
爲六畫之兌上陰畫象羊兩角不退不遂卽羸其角〇
虞翻王弼謂應在三故不能退苟定其分固志在三故
艱則吉畧通
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也 釋文不詳詳審也鄭王肅作祥善也
俞氏曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向
也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長
也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 釋文晉孟作齊子西反義同蕃音煩鄭發袁反庶如字衆也鄭止奢反三徐息暫反接如字鄭音捷
人君之德以明爲本大有明在天上聖主當陽而御天
晉明在地上諸侯脩德以安國天子之德健而明天道
也諸侯之德順而明地道也以臣道兼君道者諸侯也
六五爲侯坤爲國〇離爲日君象也日出地則照臨萬
物光漸進而接于天侯安國則照臨萬民寵益進而接
于帝天子策命方伯賜之車馬弓矢一日之間接見者
三寵禮之至也日上于地故曰晝日坤爲牝馬爲衆故
曰錫馬蕃庶郭雍曰以人臣之進獨備一卦之義則臣
之道至大者非康侯安足以當之
彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
順與明合乃諸侯安國之本也柔本在下上行至五位
是人臣而有君天下之德爲天子所尊禮故曰錫馬蕃
庶晝日三接蓋六五以陰柔爲君乃諸侯之象而晉之
六五則侯之極顯者也故曰大明或以大明指天子非
是〇本義卦變自觀來虞翻蜀才亦謂觀四進五
象曰明出地上晉君子以自昭明德
日本明也而地或揜之德本明也而私或蔽之出地而
日之明昭昭矣去私而德之明昭昭矣蔽之自我則昭
之亦自我君子法天之健以自彊法日之明以自昭二
者進德之大端也故乾九三亦言進德
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 釋文摧如罪雷反退也

晉六爻皆當進者也故初雖陰柔亦曰晉如進之始也
然在下而所應不中正則見摧矣占者惟能守正則或
進或退皆得其宜而吉何謂守正我有可進之才而人
弗之信我則處之裕如無怨無尤是進退之正也其義
无咎矣朱子語類云晉如摧如是象貞吉是占辭罔孚
裕无咎又解貞吉〇按晉晝也初二兩爻日倘在地下
故有摧如愁如之象然其勢未嘗不以漸而進但不可
如晝日之求明耳裕如者養晦待時之義也
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
獨行其正固不免摧不可以摧而失其正蓋未受君命
所處自裕無入不自得也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 釋文愁狀由反鄭子小反

二在下无應晉而愁猶之摧也然柔順中正優于德矣
不急于進吉可知也二五同德不應而應終必受其福
矣六五柔中之君天下之大母也賢臣始屈而終伸猶
孫婦之從祖姑矣○馬融曰介大也
象曰受茲介福以中正也
程傳人能守正中之道久而必亨
六三衆允悔亡
下卦三爻同志求進至三順極而居下之上則時尚可
進而衆皆信其宜進矣下二爻坤之衆也以六居三不
中正本有悔也然衆欲其進則無輕進之悔矣吳曰愼
日初罔孚未信也三衆允見信也信于下斯獲于上矣
○三爲地平日至地平天下皆且有德之士出潛離隱
輝光見于世而人皆信之漸進有序如此何悔之有
象曰衆允之志上行也
三處順明相麗之際衆志皆欲其上行故信之
九四晉如鼫鼠貞厲釋文鼫子夏傳作碩鼠
晉貴柔順而忌剛躁剛不中正上逼柔主貪于寵祿不
知止足無厭之權臣天下共疾之正乎危也○坤衆在
下九四有代君君民之象又如日之幾中躁而僭矣進
至于此雖正亦危何況不正鼫鼠之厲與離九四突如
其來焚如死如相近偪也
象曰鼫鼠貞厲位不當也
位不當謂逼六五
六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔乘四之剛宜有失然五爲離之主如
日方中有文明中順之德以君道言則爲康侯以柔道
言則爲王母故其悔自亡而得失亦可勿恤矣計功利
者陰柔之私也以大明之德去功利之私以是而往吉
无不利
象曰失得勿恤往有慶也
彖言康侯錫馬三接極功名富貴之盛而純臣之心則
功名富貴皆置度外失得勿恤至公無私則德日進而
有慶矣五伯不知此義卒爲三王之罪人溺于功利之
私也○六爻若以進德言初二貞吉下學之功也三之
悔亡其上達之機乎九四揠苗者也六五失得勿恤則
無私意之累矣上九過高而明不逮其滿招損者乎
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
剛在上而偏者角也明之方中則照四國明之既昃則
昭一隅晉至于角道豈能光其日之夕乎進極反退僅
可自治伐邑自治之象又必存危厲之心乃能吉而无
咎事雖出于正猶不免吝皆以明之不足也凡剛進而
過高者必有一偏之失故反覆申戒之○陸振奇曰當
晉之時聖人最喜用柔而不用剛故四陰吉悔亡二陽
厲且吝也邱富國曰卦專主柔進爲義
象曰維用伐邑道未光也
明將夷故道未光
聖人不以譏諱知來而未嘗不隱括其事經分上下亦
有東西周之象上經首乾坤隱然文武造周之象武泰

文猶坤承乾也下經有晉柔進上行殆有禮樂征伐自諸侯出之義乎東周之始錫命晉文侯其後文公悼公相繼爲伯晉文出入三觀適合三接之文文王演易時无唐何晉卦先繫晉又繫以康侯殆亦有隱爲之兆者乎晉亡而周亦陵遲以至于亡是晉與東周相終始者也惜乎二文與悼未能盡明順之德忘失得之私有愧于康侯之實耳下經終旣未濟秦并六國而旋失之其濟而未濟者乎○易有大局小局通古今爲一部易理此大局也以一代爲易此小局也推之一家一人一事莫不有全部易理一物一太極理本如此予所以竊疑聖人隱括一代之局也當更質之後君子

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

日入地中上雖晦而下則明外雖晦而內則明日之明未嘗息于重泉之下德之明未嘗息于昏亂之朝艱難以守之而已是明夷之貞也不利而有利者存○文王繫彖利艱貞統一卦之義周公繫爻以上六爲不明之主下五爻受其傷則利艱貞者下五爻也至孔子作彖傳始以內文明外柔順屬文王利艱貞專屬箕子三聖之易各不相蒙各就其意釋之方是然文明柔順乃所以爲艱貞文王箕子初無二道其義未嘗不互相發也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 釋文文王以之鄭荀向作似之下亦然

文王內明外順箕子則甚晦其明大難禍臣民內難危宗社各就所重言之其實一也

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明 釋文涖履二反又律必反

大象別取一義君子觀內明外晦之象涖衆之時不大聲以色不長夏以革默而運之使民不識不知順帝之則晦而愈明明之妙用也以之爲學則闇而日章凡事皆然涖衆舉其大者爾○用晦非不明也但不以察察爲明耳王弼注藏明于內乃得明也亦是

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷爲句于飛爲句初在下而明上有暗主若求進則必受其傷如鳥之飛而傷翼下垂初去上最遠不進尚可免于傷也然避難而行三日不食如孔子之厄陳蔡所如不合不免小人之疑謗賢者雖不仕亂國亦多難矣天實爲之順受其正而已九家易雖爲飛鳥○項氏安世以爲斂翼下飛避禍之象未傷也亦通○王弼注明夷遠遯絕迹匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂翼志急于行饑不遑食故曰三日不食殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

不食固遇之厄亦由君子義不苟食耳又急于避難而不暇食亦義也荀爽謂晦昧在上有明德者義不食祿

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 釋文夷于子夏作睇[illegible]同亦作[illegible]左股音古

馬王肅作㧞𢪛作右
般用拯子夏作拼
爲明之主而受傷夷于左股雖不利于行而傷未深切也二有股象股非要害左非用力處也以其有文明柔順中正之德故可用之以救明夷之世難但救傷宜急如拯溺者馳壯馬以往救則吉矣吉者救其傷而無害之謂

象曰六二之吉順以則也

明夷之象其殷之末世耶紂昏而失位故居上六五近君箕子所爲極難耳于出門庭微子去之矣君子不食伯夷避紂矣得其大首者武王也夷于左股其羑里之囚乎獻洛西之地除炮烙之刑弓矢專征汝墳戡孔邇焉猶有用拯馬壯之吉也非文王孰能順以合人臣之則乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 釋文南狩本亦作守局

明極重剛得正與上相對正當以明易昏如南狩者得其大首而除之撥亂反正之極功也然尚在下卦事雖正而時未至當養晦以俟不可急求其正也南狩向明除害之象二以潛移默化爲救則宜急三以稱兵伐暴爲救則宜緩柔剛之用不同也王注程傳謂化民以漸非本意

象曰南狩之志乃大得也

志大得得救民水火之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹四入坤體去上稍遠稱左腹王臣而不用事之象也柔而得正雖不能救暗主之失尚可自得其處明夷之心而出門行遯也四亦稱明夷則亦賢而爲上所傷者此正義也楊氏時謂此微子之明夷得之矣○本義又謂此爻之義未詳程傳以六四爲陰邪小人以隱僻之道深得上心而施之于外昏亂之朝固有此小人但爻言入復言出是君子以道去國之事若小人則宜有凶咎亦不必言出門也然易无不包設以小人占此爻則程傳亦有合但其終必有咎如飛廉惡來之類耳

象曰入于左腹獲心意也

左腹尚非要地可遂其意而遠去

六五箕子之明夷利貞 釋文箕子之明夷蜀才箕作其

箕子之明夷是象占者利以貞固守之五柔中近上貴戚之臣義無可去力又不能救備歷艱難不失其正者箕子也○二與三畿外之侯四與五王朝之臣而五所處爲尤難惟箕子能盡其道○鄭湛云荀爽訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可究詰漢儒好奇之弊至此

象曰箕子之貞明不可息也

箕子雖悔其明自在紂不得而息之

上六不明晦初登于天後入于地

最遠于明不明之極至于甚晦本心亡矣始居高位雖若登天終必喪亡如入于地臣民皆受其傷斷無自全之理○明之自傷者終無復明之日故上六獨言晦明之見傷者不失其本明之心故下五爻僅言夷

象曰初登于天照四國也後入于地失國也

智足飾非才足拒諫極暗之主自謂居高足以照四國而終不能保一身失爲君之則也明者君之則凡人天其本心之明者皆有此象故以君子占此則爲死難之象傷明之極也比干以之

䷤離下巽上

家人利女貞

家人六爻有父子兄弟夫婦各得其正之象卦之所以名也家人與睽卦反對火與澤相睽二女相背而行風與火相助二女同居一家又有家和女正之象蓋教家莫難于女女正者家齊之事也家齊必由身脩一言女正而脩齊之盛德可見矣故利○化之行也以淑女爲之竭也以豔妻女不正而求家之正也難矣況天下乎堯舜將禪舜試之以觀型利女貞之義也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

先以六二之德釋利女貞復舉九五男正以足其義女在內在下而居陰位象地男在外在上而居陽位象天故曰正位曰天地之大義○家人始于男女之正終于父母之嚴皆主二五言又有上父初子五兄三弟五三夫二四婦之象推而言之則上體爲父母下體爲子女上下四陽爲兄弟二陰爲姊姪上爲祖而初爲孫六爻中家人之象悉備又上體五夫四婦下體三夫二婦各成一家上下皆有二陽亦各自爲兄弟故曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦上六字主人言下六字主道言正家而天下定括大學脩齊治平之義○家人以和爲貴治家者則以嚴爲貴故父母稱嚴君尊嚴如國君也自古賢母必嚴則父道可知矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出其勢最烈家本身脩其化最廣然非有他術也正其言行而已矣有物則至誠無僞有恆則至一不雜胡炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然熏蒸而成者也馬融曰木生火火以木爲家故曰家人得風而盛

初九閑有家悔亡

閑有二義教家之初閑之以正禮一也初爲幼穉養正以閑邪二也如此則絕無可悔之事矣初剛明能閑本無悔亡者絕無之謂顏氏家訓教子嬰孩教婦初來得其意矣馬融曰閑闌也防也

象曰閑有家志未變也

家人初九教家之始利用閑中孚初九交友之始利用虞皆及其志之未變也王氏弼曰家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣

六二无攸遂在中饋貞吉

坤道无成婦道无遂不敢自遂則無先迷之失矣婦功莫大于蠶婦職莫先于饋祭祀之粢盛六宮饋之詩美采蘩采蘋言在內供饋不與梱外之事也六二以文明柔順居中故得妻道母道之正而吉二對五言有妻道

對初言有母道此爻正釋女貞鄭康成曰爻體離又互體坎火位下水在上飪之象程傳陰柔不能治家故无攸遂无所爲而可似非本意大家之婦謹守禮法何嘗不能治家

象曰六二之吉順以巽也

陰居下體无巽故无敢自遂

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝釋文嗃嗃呼落反又呼學反荀作確確劉作熇熇嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜

陽剛在下卦之上有父道夫道皆有教家之責者也剛過明極而不中故有家人嗃嗃過嚴之象過嚴則恐其傷恩故有悔且厲一家之人皆有過于危厲之心必能謹身循禮不失家節吉之道也若嬌其嚴而過于寛必至婦子嘻嘻縱欲敗度而失家節矣終必由吝趨凶與其過寛毋甯過嚴也內卦又自有一家之象二婦而初子也王弼注處下體之極爲一家之長俟果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也○胡氏炳文曰九三以剛居剛若能嚴于家人者比乎二柔又若昵于婦子者愚謂此就三之過剛而較其弊之輕重以戒人耳非謂三忽嚴忽寛也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

四爲巽主柔順得正上承九五以臣道言則良臣也以妻道言則賢婦也臣位高則祿厚婦蓄久則藏多皆致富之道陽居五家之極貴者也陰居四家之極富者也吉孰大焉程傳能有其富能保其家也○或謂富即記所謂家之肥按父子篤兄弟睦夫婦和乃五爻交相愛之義於富未甚合

象曰富家大吉順在位也

四近君得位而守以順寵而不驕滿而不溢所以長守富也斯其善居室之公子荊乎凡富商大賈以不驕淫致富皆有此象

九五王假有家勿恤吉釋文王假更白反至也徐古牙反

假感也至也王假有家盡其道于家也王假有廟盡其道于廟也雝雝在宮肅肅在廟非盛王孰能與于斯九五剛而得中下應六二柔中內外各正恩義交盡故無所憂恤而吉王化大行家齊國治而天下平也勿恤與三之悔吝相反邱氏富國曰五剛而得中威而能愛盡乎治家之道者故人無不化可以勿憂恤而吉也程傳不憂勞而天下治○又陸績云假大也五以天下爲家
暑通○愚謂九五得乾道之正六二得坤道之正惟文王太姒足以當之

象曰王假有家交相愛也

能使一家交相親愛故謂之假不獨夫愛其內助婦愛其刑家也

上九有孚威如終吉

統論治家之終與初爻相應又承五之假家而明其本之在身也有孚在中則德威可畏不令而行家所以終守其正而吉也威必先孚未孚則以爲厲已也孚而不威則易而無備也初曰閑三曰嗃嗃上曰威如始終皆

災乃無狎恩恃愛之失本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道必有誠信嚴威則終吉也按大有五爻威如君道也家人上爻威如父道也

象曰威如之吉反身之謂也

有五之愛必濟以上之威自治必嚴反身之威也

䷥兌下離上

睽小事吉釋文睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭

天下乖異之象莫如火在上澤在下然睽而善處之雖未能遽合天下之睽以濟大事而委曲周旋小事倘有可爲吉者小補之謂也○鄭康成曰睽乖也五陰應二陽君而應臣故小事吉亦通何楷謂小事猶言以柔爲事徐徐轉移署通

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行釋文同行如字王肅遐孟反

言火澤之動見性情之異二女不同行見行跡之異性情行事皆相乖異上下內外之所以多睽也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

聖人示人善處睽之道人情既乖異惟以卦德之和說而明六五之柔中應剛處之則往來酬酢之小事尚不至于阻格難行蓋柔和而見幾雖乖異者亦諒之也當睽之時故止于小事吉若大事則必睽者盡合乃可行也○王弼注事皆相違何由得小事吉以有此三德○在上而能柔謙也謙乃合睽之本本義卦變自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之亦通然惟中孚之變合柔進得中之義

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天下有難合之形而無不合之理方其未合獨行而人弗見獨言而人弗聞故惟小事吉及其既合遂以通神明之德類萬物之情故曰時用大王肅曰高卑雖異同育萬物侯果曰男女出處雖殊情通志合崔憬曰萬物雖睽于形色而生性事類言亦同也○睽之義與未濟通火澤與火水類也未濟終于濟睽終于合然非通乎天地萬物之原者無以彌其間而平其恨勢散而使之聚情離而使之和其用豈不大哉○王弼注睽離之時非小人之所能用也

象曰上火下澤睽君子以同而異

太極一理而火澤之象殊大道同歸而寬嚴之用異不知本之同不足以合道不知末之異不足以辨物是故君子之制行也大同之中必有小異六爻欲其合大象欲其異義各有當也荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異項安世曰同象兌之說異象離之明

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

卦體上下相睽爻則以合睽爲主初與四對二與五對三與上對皆先睽後合初四二陽不相應固有睽離之悔矣然同此剛明之德志足相孚則悔可亡始而喪馬不可行繼則勿逐自復矣始而惡人與我爲難繼則見

之无咎矣喪馬惡人有悔之象自復无咎悔亡之象九睽之初睽未甚而易合靜以俟之寬以容之則不至于終睽君子處下无應尤宜如此○惡人固指小人如孔子之見陽貨然此爻本意惡人卽指九四雖陽爻同德但四屬火初屬澤其始不無乖異互相發疑忌故亦稱惡人○項安世謂見惡人來者不拒非往見之也若往見則違勿逐之戒矣王申子謂惡人愈拒愈睽故見之可以无咎

象曰見惡人以辟咎也

疾惡太嚴反有殃咎故見以辟之

九二遇主於巷无咎

睽之時二五雖正應猶難遽合賢臣委曲引導其主以順乎道如入于巷而後相遇也五者二之主也二五會遇則無上下不交之咎矣睽六爻惟二五剛柔得中爻德最優然上之求下易下之求上猶難焉故五曰噬膚而二曰遇巷

象曰遇主于巷未失道也

委曲悟君在睽之時未爲失道若交泰之朝人臣直道而行無取委曲也○崔憬謂三爲下卦之主言二遇三謬甚

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終釋文掣昌逝反鄭作挈徐市制反說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作挈荀作觭劉本從說文劓魚器反王肅作臲鯢魚一反

見觀象者所見也三以兌之少女處前後二陽之交故見陵逼二在後曳其輿四在前掣其牛困已甚矣上九正應處遠而睽孤疑三近從二陽又加以天劓之傷三之厄極矣極則必反反必歸正上與三雖睽于初必合于終也○本義天劓爲上九所傷程傳爲九四所傷俱有理合上爻觀之本義較長胡氏瑗曰天當作而古文相類後人傳寫誤也漢法有罪髡其鬢髮曰而又馬融虞翻謂黥額爲天虞又謂兌刑人亦通按掣鄭氏作㸴云牛角皆踊荀爽作觭角一俯一仰義無所取故傳義從王弼作掣執止之義

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

柔遇剛本正應剛則明不終蔽也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初四皆无應而四獨稱孤者睽至四而深也苟能遇同德之初陽而交孚焉雖危无咎矣元初也夫陽也○九四居大臣之位不如初九之剛正非能交孚于下者孤立無與故宜有厲易之以交孚則不孤不厲而无咎矣本義以爲交孚後又必危厲乃得无咎程傳元夫訓善士亦通

象曰交孚无咎志行也

志行謂行其濟睽之志不但无咎而已

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

柔居尊位才不足以濟睽宜有悔也然下應九二之剛則得其宗矣睽之易合如噬膚然往而從之何咎之有人君推誠任賢賢之願也故其合獨易合則君臣不睽遂以濟天下之睽噬膚言其上下相合程傳以爲九二

入深似非本意○价人維藩無異宗子維城六五陰柔之君以九二陽剛賢臣爲宗宗者親之主也人君下賢尊之則曰師親之則曰宗

象曰厥宗噬膚往有慶也

往有慶濟睽之功更盛于四也四五小象皆推廣无咎之義以見君相下交之美○睽與同人相反出門同人其途廣遇主于巷其途紆廣故同于宗則吝紆故合于宗則慶同人者不宜私其親睽孤者當無失其親也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 釋文後說吐活反一音始鋭反之弧本亦作壺馬鄭王肅翟子元作壺

處睽之極雖有應而亦孤其始見六三居二陽之間如豕負塗之汚疑忌之深以无爲有不啻載鬼一車矣先

張之弧欲殺之也其後疑忌漸釋乃說弧焉已而三之心跡大明始知其匪寇讐也乃婚媾也陰陽太和如往遇雨睽之甚者合亦更深也○上以剛居明極始雖猜忌終能悔悟三本正應理無終絶也○邱富國謂豕鬼皆指三○按京馬鄭王諸家皆作後說之壺謂宴好也義亦畧通但說讀作敚未免牽強

象曰遇雨之吉羣疑亡也

凡睽之端皆生于疑羣疑盡亡乃合而和此亦結一卦之義○睽取象最多最奇初見惡而悔亡五見宗而悔亡四无應而睽孤上多疑而睽孤初以四爲惡人四以初爲元夫二以五爲主五以二爲宗上與三先爲寇後爲婚媾初喪馬三掣牛上見豕輿之曳鬼之載弧之張且說人之天且劓終之以遇雨人生離合之間其情狀百出有如此者朱子語類云諸爻立象聖人必有所據必非白撰但今不可考耳愚謂聖人以往知來大率皆本往事爲象帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方王亨西山明徵其事也其餘則隱括其事如睽六三之天且劓或實有其人其事古史久亡故疑聖人白撰耳其實聖人言必有物不似後儒專事白撰也餘可類推

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 釋文蹇紀免反王肅徐紀偃反

上險下阻足不能進曰蹇坎艮險阻既在東北占者但當退就西南平易之地不可進而入于險阻凡事順時合理則爲易違時悖理則爲險也時當蹇難非陽剛中

正之大人不能濟蹇故爲人所利見雖處蹇以中正平易爲主得正則蹇可濟而吉大人指九五○王弼注西南地也東北山也按以象言東北亦當兼艮坎

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

屯之難在天造草昧之初濟屯者以初之震動蹇之難在人心睽離之後濟蹇者以五之中正○險在內而止不知所以自處則蒙險在前而止早知所以自處則智智與蒙正相反

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉 釋文得中如字又張仲反 荀陸作正國爲漢朝諱

退就平易是隨時而得中也進入于險則益窮矣往從

九五之大人乃有濟蹇之功自二以上位皆得正初六
知止有一國皆歸于正之象此皆處蹇之大用也胡氏
炳文曰坎睽蹇皆非順境夫子以爲雖此時亦有可用
者故皆極言贊之王弼注蹇難之時非小人所能用○
按得中只是得處蹇之宜通一卦言也諸家專指五
又泥于坤艮之象皆非
象曰山上有水蹇君子以反身脩德
山已難行山上有水更難于行是蹇之象又水在山上
曲折難通亦蹇之象君子行有不得皆反求諸身益脩
其德不以行之難尤人亦不以難行自諉也彖只言險
而止大象又明貞吉之本如此○蹇勝于困反身脩德
難行者猶可行困則致命遂志而已○陸績曰水在山
上終應反下故曰反身處難之時不可以行只可自反
而脩己德畧通
初六往蹇來譽
在蹇之初險尚遠而止最先戒以往蹇而美其來譽也
程傳進則爲往不進即爲來○初六陰柔无應能止而
不進者也譽即彖傳之智
象曰往蹇來譽宜待也釋文宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也
蹇與需皆險在前諸爻宜來不宜往皆需之義孔子繫
初之象曰宜待即需初不犯難之意亦處蹇之通義也
故于初爻發之
六二王臣蹇蹇匪躬之故
柔順中正上應九五賢臣盡瘁事主蹇而又蹇不顧其
私不言吉凶者臣道當盡成敗不必計也濟則爲甯武
子不濟則爲張睢陽皆無可尤者也○諸爻以不往爲
智惟二五君臣濟天下之蹇不得不往故二曰蹇蹇五
曰大蹇以身當其蹇也王弼注不以五在難中私身遠
害執心不回志匡王室者也
象曰王臣蹇蹇終无尤也
王弼注履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也
九三往蹇來反
三爲艮主進則遇坎險反則與二陰俱止于險外未有
傷害故无凶咎雖不及初之見幾然剛正足以自守又
能衛下故爲內所喜王弼注爲下卦之主是內之所恃
也
象曰往蹇來反內喜之也釋文內喜如字徐許意反猶好也
虞翻曰內謂二陰也
六四往蹇來連釋文來連力善反鄭如字
來連有五義四已入險大臣陰柔無才若獨往則險益
甚故蹇若自止不往而連合上下二陽以求濟有九五
剛中之君運于上又有九三剛正之賢贊于下則大臣
可免于罪戾矣故不言凶咎此正義也又五爲上卦之
主三爲下卦之主四連于三五即連上下諸爻凡濟蹇
者必連合衆力二義也又四爲近臣惟從九五剛中之
君足以庇身即彖利見大人之意三義也又大臣專倚
九三剛中之僚屬亦不至于敗事四義也又無才之臣
不足濟蹇退而與剛正之賢偕隱避難五義也皆此爻

應有之義占者當隨時地而用之自止不往卽爲來連
上連下皆爲連分說合說俱通按傳義皆爲連三荀爽
謂連五又馬融曰連亦難也王弼謂往來皆難愚謂玩
九五朋來之義四爲大臣當連合諸賢同助五以除難
方是
象曰往蹇來連當位實也
連于上下二陽皆當位而實者程傳謂四以誠實與下
陰虛似不可謂實
九五大蹇朋來
五以人君而居險中非常之蹇也然有陽剛中正之德
則道與權合足以濟天下之蹇如堯之水湯之旱大蹇
非聖主不足當之也但蹇非一人所能濟下有正應故

曰朋來旁求俊乂以多爲貴則諸爻皆朋也九五中正
實能來天下之朋亦因而爲之不言吉亨亦不言悔
險未出而終出也朱子語類人臣之蹇只是一事至大
蹇須人主當之
象曰大蹇朋來以中節也
在險之中而能濟蹇由其有中正之德而行止緩急悉
合當然之節也故能合羣策羣力以濟蹇中節者蹇之
大用也孔氏穎達謂五不改其節亦通程傳中節屬六
二似非本意
上六往蹇來碩吉利見大人
蹇極無才故往則蹇來從九五以濟蹇則有碩大之功
而吉曰碩曰吉皆大人之功上六特利見之而已○上

爻承五而言以終一卦之義九五之大功至此始成天
下皆見休焉吉卽彖之貞吉朱子語類諸爻皆不言吉
蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有可
濟之理
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
蘇氏軾曰內與貴皆五之謂又王弼侯果以內爲應三
非
䷧ 坎下 震上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
蹇之反爲解卦德卦象皆有解散之意去險就易故專
言西南之利大難初平非靜以鎮之則難未已非預以
防之則難復生故戒占者若無復當解之事則使民人

復居其所法度復守其常不必多事煩擾而太平之業
興矣若猶有當解之難則速往而盡解之無使滋蔓往
早則復亦早亦不可久擾吾民此解難之全功也褚氏
曰世有无事求功故戒以无難宜靜亦有待敗乃救故
戒以有難須速也○本義卦變自升來三往居四入坤
體故利西南又虞翻謂臨初之四爲解往西南坤地得
衆又蹇利西南謂觀上反三也西南亦指坤似不必泥
象曰解險以動動而免乎險解
屯動險中倘未出險解動險外盡免乎險
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往
有功也（其來復吉李氏本上有无所往三字衍）
西南平易之地衆所爭歸故往則得衆能致天下之太

平者衆必從之也禍亂既除治道復興與民休息得爲治之中也夙吉有功無後艱也程傳以寬易濟解則得衆心之歸亦通○本義坤爲衆似不必泥按西南陰方而解主于以陽去陰不取坤陰之義卦有二陽而九四未當位得衆得中有功皆九二之力也六五任二則如蜀主之任孔明齊桓之任管仲耳

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉釋文坼馬陸作宅

蹇之時如天地冬令之閉蟄解之時如天地春令之和暢氣運至此一轉故曰時大屯之雲雷氣未解散象草出地而未甲固不如解之時雷雨作而草木甲坼解散之功極大也王者治功亦如之故極贊之○馬融陸績坼作宅謂根也非

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪釋文宥罪京作尤

大象又從雷雨別取一義赦過宥罪所以解民之難亦體天地解散發生之仁凡大難初平舊染汚俗咸與維新故過則赦之罪亦宥之又周官有三赦三宥則恤刑之常典也宥寬減也虞書流宥五刑呂刑五刑不服至于五過皆是趙氏汝楳曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥亦通

初六无咎

解難以陽剛爲主初六柔弱在下細民也比二應四得賢臣之庇其難已解故无咎此解之時小民無事來復之象故其辭至簡

象曰剛柔之際義无咎也

以柔居初承剛應剛得解之宜

九二田獲三狐得黄矢貞吉

天下之難皆小人所爲解之者君子也九二剛中上有正應主乎解者也力行中直之道以去衆小人如田獵而獲三狐爲大臣秉正天下之難由是而解吉之至也惟剛故直惟中故正狐邪媚之獸三言其衆難雖已解小人不盡去又能蠱惑人主以生亂言獲三狐去惡務盡也不必泥于三陰亦不必泥于田獵之吉占黄言中矢言直

象曰九二貞吉得中道也

二得中道故能秉正直除奸邪爲解之主

六三負且乘致寇至貞吝釋文且乘如字王肅繩證反

陰柔不中正而居下卦之上是小人居高位以致天下之禍難者也寇盜並起思奪其位而伐其國君臣皆有罪焉夫小人處非其位雖得之以正猶爲可恥况本非正乎本義惟避而去之爲可免耳程傳難解之時而小人竊位復致寇矣○王弼謂乘二負四非

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也釋文自我致戎本或作致寇

可醜釋貞吝又誰咎言咎由自取釋致寇戎寇之大者

九四解而拇朋至斯孚釋文拇荀作母

九四近君之大臣與九二陽爻爲朋俱有解難之責者也但四不中正而下應初六之陰柔故良朋亦疑之必

先去其所昵之小人而後君子並至以信相結同心戮
力去邪以解難也拇足大指初象○凡六四下應初九
之陽則得其力頤之顛頤損之損疾是也九四下應初
六之陰則受其損鼎之折足是也故解九四以解拇爲
重○王弼以三爲拇非
象曰解而拇未當位也
不中不正應初乘三皆陰未當位也故戒以解拇
六五君子維有解吉有孚于小人
柔中居尊應九二之剛中亦賢君也故稱君子但質本
陰柔與陰柔之小人氣類本同易于昵比難于決去然
而任賢不可不專去邪不可不勇君子欲平天下之難
惟有解去小人絶無係戀乃可得吉要其能解之實必

以小人之退爲驗否則仍未解也本義孚驗也鄭汝諧
謂使小人亦信其必解小人而改心易慮亦通
象曰君子有解小人退也
小人退有二義退方爲解解則自退皆于小人驗之○
虞翻謂二陽君子升五五陰小人退之二謬甚
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
以解之極言隼在高墉之上象鷙害之小人居高得勢
最難去者也能解悖之君相藏器已久至此一發而除
之无不利者難盡解也高墉上象隼鷙狐媚皆小人之
情狀公當指九二二爲解之主執政之公卿也射隼卽
獲狐之事或謂六五柔居尊位公侯也以上爻終五爻
之義亦通○程傳以上六尊高之地稱公鄭汝諧王申
子以上爲隼按此爻終言解之義耳非以上爲公亦非
以上爲隼○又虞翻公謂三伏陽也王弼謂三失位上
射之俱非
象曰公用射隼以解悖也
悖者惡之極內則爲强臣外則爲叛國解之則四海永
清矣馬融曰墉城也
䷨ 兌下艮上
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享釋文
簋蜀才作軌享香兩反蜀才許庚反
損者泰轉爲否之漸也益者否轉爲泰之漸也上經有
泰否下經有損益義實相承損泰下卦乾之上爻爲兌
以益泰上卦坤之上爻爲艮凡泰之世上必驕侈侈則

必匱未有不剝下以奉上者兌之下損而上亦損損甚
則否矣此卦之所以名損也又卦象山在澤上土石易
隳山損其高澤亦損其深是兩相損也亦損之義本義
謂損兌澤之深益艮山之高竊謂下益深則上益高恐
無損深益高之理○卦雖名損彖則以當損而損言蓋
天下原有當損之時當損之事如殷周之禮因時損益
皆盡善至正實有不得不損之理卽如小民奉公人臣
致身損下益上皆理所當然故極言損道之善占者
得乎當損之實理而天下皆信之是謂有孚如是而損
則爲吉之首更無凶咎可常守之以爲正道又可推行
之而盡利也又慮人不知準的復舉祀禮之重以示之
的言損道曷用哉時會當損雖二簋之儉可享鬼神損

之有孚皆比類也蔡氏清曰剝民奉君之義只可用之卦名其卦辭有孚以下只承損字泛說損所當損人人皆可用不專指上之損下甚是

象曰損損下益上其道上行

道者以下奉上之正道理勢有當上行者故損下益上亦爲道然就爲上之存心言益下乃謂之益損下卽謂之損矣故卦以損言○蔡氏清以道爲利淺矣林氏希元以道爲損亦非若損下太過則上亦損乃言外之意非道字本義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 釋文應鄭如字當應對之應

損而有孚順時當理故其道盡善時有當損應用二簋非其時則過約矣損剛益柔非其時則剛柔皆不得中矣益虛爲盈損盈爲虛天運循環各隨其時而行之此有孚所以盡善也孚卽時中之實理○徐氏幾曰彖傳加而字義曉然矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 釋文懲劉作徵蜀才作澄窒珍栗反徐得悉反鄭劉作懫懫止也孟作恎陸作䜬欲孟作浴

取山澤兩相損之象以脩身忿氣如山則懲之象山損其高欲深如澤則窒之象澤損其深天下當損之道莫大于此虞氏翻曰兌說故懲忿艮止故窒欲孔氏穎達曰懲者息其既往窒者閉其將來懲窒互文相足

初九已事遄往无咎酌損之 釋文已本亦作以虞作祀遄荀作顓按說文引作㠯

已事遄往有二義初爲庶民之象凡輸將力役皆當急于奉公又陽剛君子在下正應六四柔順之大臣方虛心求益當速往助其成而救其敗皆不得顧已之私事而姑輟之則合于損下益上之義而无咎矣酌損亦有二義民雖分當急公而上宜體恤民力當斟酌其損下之宜不至勞民傷財賢者雖爲知己用然亦不可貶道失己當斟酌其淺深以自損不可太過不可不及也○又王弼謂剛以奉柔雖免乎咎猶未親也復自斟酌乃得合志畧通○程傳下之益上事旣已則速去之不居其功乃无咎孔氏穎達謂人臣欲損己奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉竟事速往乃得无咎孔說不合遄字之義如程傳當云已事遄反亦不當云遄往皆

不如本義訓已爲較長

象曰已事遄往尙合志也

初四合志遄往不爲失已本義尙上通

九二利貞征凶弗損益之

損益二卦皆損剛爻以益柔爻二五相應正損二以益五者也但以九居二剛柔已相濟得中得中則正矣占者但當堅守其正不可復損其剛失之柔媚以致凶蓋六五求益于二者以其有剛中之德也二弗損其剛中之德則有以上格君心之非上愈尊賢重道以受其匡正之益弗損乃所以益之也利貞征凶專就剛德能守不能守言本義不妄進言不進而求合于上也征則妄進而不能守矣故戒之此爻以大臣道 道事君不可則

止明九二益五之義而凡艳道自重之士亦有合焉林
希元曰桐江一絲繋漢九鼎清風高節扶樹士習可當
此爻之義亦是〇以貨力言損下乃能益上以德行言
弗損即以益上九二以德行益上者也
象曰九二利貞中以爲志也
以中爲志故能守正弗損
六三三人行則損一人一人行則得其友
三爲損之主爻下卦三陽損一成兩有三人行損一人
之象六三一陰應上一陽亦成兩有一人行得其友之
象三才之道皆以兩而成三則雜雜則當損一則孤孤
則當益凡損益之道由此而推繫辭天地男女舉其大
者耳〇按上卦亦有三人損一之象上下陰陽相應皆
有得友之象下卦二陽上卦二陰俱類爲友上下陰陽
異類爲友皆以兩相與而致其專一者也但致一之道
以心理言我以一心待人人亦以一心待我則千萬人
亦兩人耳
象曰一人行三則疑也
三則欲與此又欲與彼有疑貳之象不泥定三人苟爽
謂三人指下三陽王弼謂三人指中三陰俱泥
六四損其疾使遄有喜无咎
四有太柔之疾下應初九以剛益已而損其疾惟使之
遄來則疾速去而有喜矣大臣急于求賢自治何咎之
有遄即初之遄往使遄者四也或謂初既遄往使四亦
遄有喜俱通〇一說四自損其疾使初之遄者亦喜之
一說下自損以益上當使下亦速有喜亦通
象曰損其疾亦可喜也
損本非人所喜而損去其疾則亦可喜也〇蜀才謂初
四之疾也宜損去初使上遄喜非
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
爻有二義以貨言則龜爲寶以德言則龜爲智兩龜爲
朋十朋言其多或者不一之詞弗克違義所不容辭也
六五柔中居尊虛已以受天下之益萬國貢珍入于九
府十朋之益也又下應九二益以剛中之德明四目達
四聰合天下之智以爲大智亦十朋之益也福之盛德
之聚故爲吉之首〇按十朋之龜本假設之象程傳或
有益之之事則十朋助之諸家謂龜筮亦信其益而弗
違似非本意馬鄭謂十朋之龜有神靈攝寶文筮山澤水
火之龜也又崔憬謂用元龜價值二十大貝龜之神者
者以決之雙貝曰朋
象曰六五元吉自上祐也釋文祐本亦作佑
時當受益天所佑也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
卦以損三益上爲損但損极當益上受益之極不復損
下而自損以益下是眞損所當損者也故无咎貞吉利
往皆與彖同上以益下爲心則率土皆臣天下爲家不
獨私其家矣〇本義謂惠而不費不待損已然後益人亦
通
象曰弗損益之大得志也

上承五而言五受天下之益至上而極乃能反而益下人君愛民之志至此乃大得也程傳君子之志惟在益人而已按上爻總結一卦損所當損之義仍以損上益下爲損之正蓋君子之本志如此

䷩震下巽上

益利有攸往利涉大川

損否上卦乾初畫之陽爲巽以益否下卦坤初畫之陰爲震凡挽否之大人必節儉無勞自損以益下究之下益而上亦益益甚則泰矣此益之所以名也又卦象風雷之勢交相助益亦益之義彖詞泛論益道二五中正當益而益以此而往自無不利雖大川險難亦利涉焉凡益之道順而易故異于損之辭彖亦不專指損上益下〇鄭康成曰雷動風行二者相須猶人君出教令臣奉行之故利有攸往

彖曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光釋文下下上遐嫁反下如字

民本養君者也今乃損上益下是以爲上之道反降而爲下而以君養民也豈非大光顯之道乎故卦以益名

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

益道中正爲天下之福木道乃行言利涉之益亦如木之行水仍是比喻諭〇震巽二體皆木也程傳謂益誤作木不知渙中孚有巽皆言乘木易道原以象爲喻

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

以卦德之動而奮發巽而善入者脩其德業則日進于高大而無限量以卦畫之乾施于下坤生于上卦象之風從天施雷從地生而言則天地變化發育萬物其益更無窮盡凡此當益而益之道皆有其時占者與時偕行亦有无疆无方之益也凡物有疆則有限有方則易窮

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

取風雷相益之象以脩身見善則速遷遷則過寡有過則速改改則善益純益莫大于此遷善如雷之動改過如風之散二者亦交相助益也

初九利用爲大作元吉无咎

最在下最受益爲成卦之主與他卦初爻不同當大有作爲以報上施然賢人在下而當大任必自始至終盡善而吉乃可无咎否則稍有不臧難免于不勝之咎也初與四應乃在下之賢爲大臣畫策匡時者不愼則咎歸大臣非所以報施也故戒之凡臣下受恩圖報者皆視此

象曰元吉无咎下不厚事也

厚重也下本不任重事也〇又虞翻侯果以大作爲耕植不厚事爲不勞民奪時畧通

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉釋文享香兩反王庚許庚反

六二柔順中正上應九五之剛中受上之益亦如損六五有十朋之益寵祿勳猷皆極其盛但人臣處極盛之

時更當永守其柔順中正無稍驕溢則長保令名而吉
此爻又爲享帝之吉占王者以永貞之德受益于天猶
人臣受益于君也諸家謂王用六二之賢以享天亦通
○王弼注位不當尊故吉在永貞也
象曰或益之自外來也
受益之多皆自意外而來
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭（釋文用圭王肅作用桓圭）
三在下卦不中正而受益若益之以吉事必長其驕而
懼于咎惟益之以凶事乃有以動心忍性戒其奇衺歸
于中正而无凶咎然必實有改過就中之行如告公用
圭以昭其信乃得受益耳○三居下之上邪僻之臣也
上加以譴罰懼而悔過卒爲良吏爲上所信任凡人因
禍得福皆有此象○益六三即損六四反對皆陰柔不
中然三爻不如四之得中故損之四但云損其疾益之
三則非凶事不足以損其疾也
象曰益用凶事固有之也
三不中正固當有凶事然亦因此獲益矣○本義欲其
困心衡慮而固有之亦通
六四中行告公從利用爲依遷國
卦以損四益初爲益四乃自損益下之大臣也柔正巽
順以承九五之剛中應初之陽剛剛柔相濟故位雖不
中而直以中行許之益下而復得中善之尤者也告公
而見從上嘉其巽順利用爲依遷國民賴以安全六四
功德更盛于六二臣道以助君益下爲重也○此爻舊
說未明益以六四成卦乃致太平之賢相故其行合乎
中道又不敢自專告公既從而後行之國之大事莫難
于遷黎民咸懼故遷國必有所依如般遷之依于山周
遷之依晉鄭皆所以安定民心也如六四之益下素爲
民所信從即有遷國之大事惟用六四以爲民依賴雖
遷亦利矣此合彖利有攸往利涉大川之義而言之惟
禹皐伊旦之相足當此爻九五之惠心正以能任賢勿
貳也○益下亦有不得中者自圭之豁道陳氏之嗔咻
皆是六四承九五之剛中而行故无不中之失直稱中
行與六三之有孚中行異
象曰告公從以益志也
四實能以益下爲志上亦從之
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
陽剛中正居尊實有惠民之心而不問其功效益下而
無私益之至善者也故爲吉之首民亦以實心感我之
惠而頌其德也自上施之曰惠自下戴之曰德兩有孚
上下相應乃見人君益下之實三代下非无施惠之君
而心未必實下亦不以爲實德○九五德位兼隆足以
益天下又下應六二中正之臣近倚六四益下之相以
敷實惠于民是其心之有孚也勿問元吉與勿恤有慶
語意相類傳義從王弼謂不問而元吉可知鄭氏維嶽
謂損六五受益而獲元吉益九五但知民之當益而已
勿問元吉也此惠心之出于有孚者也亦通
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問之矣卽是有孚大得志志卽惠心○王弼謂爲益
之大莫大于信爲惠之大莫大于心
上九莫益之或擊之立心勿恆凶
益極矣而求益不已猶謂人莫益我專利無厭如此衆
人皆怨而擊之無厭則非常理故曰立心勿恆凶勿猶
無也○莫益本上六之偏辭實說無益亦可○損益上
爻皆以一卦之終言損上六損極反益是自損益人者
終必得益故吉益上九益極反損是自益損人者終必
得損故凶
彖曰莫益之偏辭也或擊之自外來也釋文偏孟作徧
求益而遭擊亦自外來

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往
五陰一陽爲剝陽無罪而被剝五陽一陰爲夬陰有罪
而當決一陰在上是小人居高位罪惡貫盈黨類已盡
時勢當決者然善類雖盛除奸最難必先明正其罪揚
于王庭之上奉君命以行天討又必至誠呼號集羣賢
同心力猶恐其不勝兢兢然心存危厲然後小人可得
而決也自古衆君子決一小人往往易之以取禍敗故
聖人深戒之夬以正決邪已有未正何以正人惟反已
自治益修文德不專尙威武以殘民則義足以正之仁
足以育之小人亦可化而爲善故又曰告自邑不利卽
戎雖然去惡不可不盡也一奸未除一私未淨天理不
全故又曰利有攸往○彖辭有三析首言惡之當除惟在
戒愼次言惡之可化不專用威除之爲決化之亦爲決
也末又言去惡務盡而決之之文始備皆兼外去奸邪內
除已私言
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五
剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮
也利有攸往剛長乃終也釋文決徐古穴反
陽盛決陰又不欲其過暴故健卦德之健而說推出決
而和之用其危乃光所尙乃窮皆欲其和也柔乘五剛
小人平日積惡之象剛長乃終進至純乾乃可止息爲
山九仞不虧一簣也○夬大壯陽盛之卦皆不欲其過
壯太剛則折尙壯反窮矣
象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌
大象專就潰決取義澤上于天勢必潰決君子知利祿
不可聚于上而施之于下自散其利不待他人決之也
知畜德不可自滿而常以儆忌自居戒其盈滿則不至
潰決也易言居德居業皆守之之義蓋施祿欲其散守
德則忌其散澤上于天有滿而溢之象此守德者之所
忌也本義居德則忌未詳○程傳則約也忌防也謂約
立禁防則无潰散也王弼作明忌或謂居德爲施祿之
反猶屯膏也勢必潰決故可畏忌或謂居德猶居功人
皆忌而疾之諸說俱未安
初九壯于前趾往不勝爲咎釋文趾荀作止
陰雖衰而在上陽雖壯而在下初剛而躁如趾之妄動
前進不量其力之不勝祗足取咎而已○夬之義爲決

初乃果決而窒者與大壯之初相似凡事皆不勝不事
指決小人
象曰不勝而往咎也
王弼注不勝之理在往前也
九二惕號莫夜有戎勿恤 釋文惕荀翟作錫號戶羔反鄭王肅音莫音暮鄭如字
夬之時以陽處陰而得中道不過于剛能知惕厲以警
戒于衆決之至善者也故雖莫夜有戎人所難防亦可
勿恤有備無患也○惕號即象之孚號有厲周亞夫將
兵士皆特嚴軍中夜驚堅卧不起得此意矣○蘇氏軾
曰莫夜警也有戎勿恤靜也以莫夜屬惕者亦通
象曰有戎勿恤得中道也
夬大壯九二聖人皆取其中得中即決而和之義
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 釋文頄求龜反顴也又音求又巨倫反鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反翟本作仇慍紆運反舊于問反
爻辭有數折重剛不中壯見于面宜有凶矣惟君子能
不動聲色而決其所當決故雖與上六相應如獨行遇
雨似有所濡不免見慍于衆君子終能決去小人而无
咎頄顴也三五皆重剛故決而又決又九三雖有壯頄
之凶然非過剛亦不能決去正應之小人其偏處却有
用故終得无咎又九三應上正是決上者與明夷九三
相似故无咎此爻剛決意多遇雨若濡而實未濡也遇
雨句甚輕程傳有慍屬九三講亦通又程傳謂爻辭差
錯當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无
咎安定胡氏謂當作壯于頄有凶獨行遇雨若濡有慍
君子夬夬无咎愚按君子夬夬承壯頄來言剛雖過而
能夬夬終是君子不必移下壯頄之凶戒其不知孚號
遇雨之慍戒其應上但九三究是剛正能決之君子故
終无咎○王弼翟元以頄指上爻三助上則凶非
象曰君子夬夬終无咎也
始雖有慍終則无咎勉其夬夬也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 釋文臀徒敦反次本作趑或作跛說文及鄭作趑同七私反且本亦作趄或作跙同七餘反牽子夏作掔
四不中正當決之時而才不足三陽在下欲進居則不
安九五陽剛在前行則不進惟如牽羊者成羣而行不
徐不疾悔乃可亡然以四之剛躁而兼柔暗聞言必不
能信其能免于悔乎○本義牽羊者當其前則不進縱
之使前而隨其後則可以行程傳牽者挽拽之義言能
自強而牽挽以從羣行可亡其悔方氏應祥謂羊性善
觸不至羸角不已聖人教以自牽其羊抑其狠性則可
以亡悔理皆可通衆陽決陰四固當進但上有九五當
隨其後一也又以陽處陰剛決不足亦當與衆陽牽挽
以行二也又與大壯九三爻義相似前阻于九五時未
可進當牽止其羊不止觸藩三也愚謂衆君子欲決小
人四自當隨衆而行但以其不中正故戒以不可獨斷
獨行亦不可太急太緩是牽羊之義也四入兌體故稱
羊
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
四不中正不如二五之當位聽以耳之用言

九五莧陸夬夬中行无咎（釋文莧閑辨反三家音胡練反一本作莞華板反陸如字蜀才作睦睦親也通也）

象陽之宗爲夬之主時至而當決但以比于上六如莧陸感陰氣之多而難乾未免有所暱而不決然陽剛中正卒能決所當決合乎中行而无咎莧馬齒莧陸商陸莧脆而易折商陸根蔓生難絶故必決而又決莧陸或專指馬齒莧或專指商陸或謂莧生于陸義並同○虞氏翻曰莧說也讀如夫子莞爾而笑之莞陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬惠氏棟謂論語莞本作莧見釋文古睦字亦作陸見唐扶頌及嚴舉碑蜀才所訓與虞同按虞說莧陸夬夬與象傳健而說決而和義合郎謂決去嬖暱之小人亦可姑存之以備一解○又孟喜謂莧陸獸名非

象曰中行无咎中未光也

五始比于陰不如九二得中之光大故其使夬夬雖合乎中行僅能免其比陰之咎也

上六无號終有凶

小人至此罪盈勢孤无所號呼終有凶禍言此以深警小人改過務早惡積則無可解也與荷校滅耳義同小人平時怙過不改亦不知其終有凶耳此正義也又夬之終小人雖已決去君子若不知乎號警戒亦終有凶始終警戒君子亦通玩孔子小象終不可長則專指小人言或謂易不爲小人謀不知戒其怙終使之速改正是聖人作易之旨

象曰无號之凶終不可長也

剛長乃終故小人不可長

䷫巽下乾上

姤女壯勿用取女（釋文姤鄭同古文作遘娶本亦作取）

陽冀其來復陰則不期而遇抑之也一陰始生爲卦之主五陽不能禦故曰女壯陽至四猶壯陰初生卽壯者陽善而陰惡陽好生而陰好殺忌之也遇非正也一陰遇五陽尤非正也勿用取女戒陽勿與之遇受其傷害皆警君子預防小人之意○焦氏循曰古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男爲象王涑易改爲今文爲姤雜卦猶是古文鄭本同胡氏炳文曰諸家皆以爲一陰有將盛之漸本義以爲一陰當五陽已有女壯之象○咸以男下女故取女吉姤以女遇男故勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

柔遇剛則不正不正則所遇不一故不可與長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

卽遇之義而推言之坤之一陰生于乾下是天地相遇品物之生所以成形而章顯者皆由于此陽極而陰不生天亦無功此天道之當遇而遇者也九五以剛遇中正德化大行于天下足以挽回天運凡君臣朋友夫婦事物皆遇中正而道行此人道之當遇而遇者也

姤之時義大矣哉

遇所當遇其利无窮遇不當遇其害亦无窮姤之時爲義謹微之義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方釋文誥李古報反鄭作詰起一反止也王肅同
天有風自上而下與物相遇后有命自上而下與民相
遇皆周徧四方者也風有聲后之誥命即天之風聲也
一巽在下曰施命上下皆巽曰申命皆所以去垢而長
善也○龔氏煥曰姤與觀相似曰施曰誥自上而下天
下有風之象也曰省曰觀周歷徧覽風行地上之象也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅釋文柅徐乃履反又女紀反說文作檷讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼羸劣隨反王肅同鄭力追反蹢直戟反徐治益反一本作蹢古文作蹢躅本亦作蹢古文作蹢
小人道長當制之于始柅以止車用金爲之取其剛也
既止而復繫之取其固也以此制防小人不使進長則
君子小人皆得其正而吉若不能制縱之往進則君子

必受其害而見凶矣初生之陰雖如羸豕而實有蹢躅
跳突之勢不可不深爲備也野豕陰躁善突故以爲喻
初六本小人而辭專爲君子計處姤之始當知制陰之
得失也
象曰繫于金柅柔道牽也
牽牽引也陰柔之道最易牽引人即不正而遇之意一
爲陰柔所牽引則牽連牽纏禍不可解故必堅止于初
乃不爲所牽也易中牽復牽羊或牽下或牽上皆有牽
引之義非必牽挽而進亦非必牽制不進只說柔道本
牽人耳又傳義以牽爲陰進諸家謂牽陰使不進
九二包有魚无咎不利賓釋文包本亦作庖同白交反鄭百交反荀作胞
始遇陰者二也能制陰者亦二也初賤易制其惡未著

譬則魚也二能包容而禁制之如魚之在包不能躍出
則合于金柅之止矣義无咎也然斯魚也止可自享不
可享賓使與衆遇則二與諸陽見皆凶矣專責二以制
陰也包苞義通包物爲苞藉物爲苴程傳在他卦則初
正應于四在姤則以遇爲重○按姤之時二與初不得
不遇然非正應包而制之相遇專一僅得无咎否則有
咎矣九二剛中能制陰者故但以不利賓戒之○虞翻
曰巽爲魚爲白茅在中稱包又或以包爲庖廚王弼注
初自樂來應巳之廚
象曰包有魚義不及賓也
包魚即取女之義故不及賓
九三臀无膚其行次且厲无大咎

周易撰言卷三

卦以姤名諸爻皆以遇之得失言三亦欲與陰遇而乘
二之剛爲二所忌居不安也進而求遇比應皆剛一無
所遇行不進也遇剛不中妄行求遇雖亦危矣然終无
所遇則无陰邪之傷亦無大咎不幸之幸也○姤三與
夬四反對決陰遇陰皆隔一位故爻辭相類
象曰其行次且行未牽也
次且而行而无所遇亦未爲陰邪所牽引故无大咎凡
象辭撮爻中一語皆釋全爻之義不專解此一語○程
傳未牽不促其行郭氏雍謂未嘗牽勉而行俱未合
九四包无魚起凶
四與初正應有制陰之責初既遇二四无所遇如包之
无魚由四陽初陰皆不中正故有正應而反失之上下

陽絶之凶自出起矣四居上不能庇下故責之○三與上皆不當遇而不遇故无咎四當遇而不遇故凶解九四解而拇以解去初六之陰爲主而姤九四又以不遇初六之陰爲凶者在解卦則小人皆當解去在姤卦則初爲四之民正當相遇但宜加以教治禁制使不爲惡而已不可隔絶而不遇也

象曰无魚之凶遠民也

初爲民四不中正无以包容其民是自遠之也故凶凡臣僕妻子皆謂之民民之離畔由上之失道

九五以杞包瓜含章有隕自天（釋文包白交反子夏作庖鄭百交反）

陰長陽消固由天命然聖主中正而居天位則有化惡爲善盡人回天之道杞之高大堅實五象也瓜之卑微

柔脆初象也瓜生杞下如松栢之下其草不殖斷不能盛長而傷于杞然亦未嘗斷而絶之聽其自生自潰以至于盡所謂以杞包瓜也聖王制伏在下之小人使不得滋長又包容之欲其並生久之而讒頑自化陰邪盡消何姤遇之足慮哉由其盛德章美含蘊于内不敢違天亦不敢任天惟以篤恭不顯之德下化人心上格天心遂覺陰邪之氣自天而消去焉隕降也書曰用降我凶德消其災運之謂也此又言人君遇災脩德其道至大不僅如九二之制惡也包有魚制于近人臣之事杞包瓜制于遠人君之事德位不同也○程傳以瓜爲賢在下之象包瓜爲遇賢之象似非本意

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

命兼理數陰長消陽亦理數之常也聖主畏天命而念念不忘則人道既盡天必從之故曰志不舍命或問陰生既是天命豈人所能消不知聖人盛德在位雖微陰當長如霰雪遇洪陽不能不化必更歷數百年而後陰慝復生此卽致中和位天地育萬物之理大人可以立志自作元命者也故夫子贊其志堅然亦惟姤之時消之于微故彖傳極稱義大

上九姤其角吝无咎

剛居上不中角之象以此爲遇既非遇道去陰最遠下無正應求遇不得亦可羞也然无不正之遇咎亦无矣

象曰姤其角上窮吝也

泛論遇道上以高亢致窮故有吝上處姤極遇窮之時

又失恭遜之道也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（釋文亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字）

澤在地上與水在地上相似流水與地親附故稱比止水因地積聚故曰萃比惟九五一陽衆陰皆比之萃則四五二陽君臣同德衆陰亦萃焉衆初附曰比衆既聚曰萃萃之勢盛于比彖辭首言聚之本原王者聚己之精神以聚祖考之精神于宗廟感格之至誠莫大于祭祀故舉以例其餘次言聚之法則衆聚則必爭非德位兼備之大人不能御衆故爲衆所利見凡人物之聚皆有分義得正乃利聚而不正災異乃興又言聚之作用

物力既聚不可獨享其利當如豐年大祭之用大牲恩惠徧及羣下使天下家給人足咸享樂利積而能散以天下之富爲富其聚乃大也生聚蕃盛必有作爲不可使民情其四肢飽煖逸居故必利有攸往治具畢張制禮作樂型仁講讓其聚乃久也假感也至也大人指九五○項氏安世曰卦名下元无亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖辭初不及此字傳義俱作衍文一說萃原有亨通係泛講下乃專指利見大人亨亦通

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

理順則羣情皆說剛中則羣柔皆應九五有剛中之德彼此相順相說而相應故散者可聚此以卦德卦體釋萃之義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

誠至則幽明遠近無不可聚祖考雖杳孝享可致而況于人乎聚莫大于君臣之義聚天下以事大人君臣之義始正大人中正以觀天下使天下人倫庶物皆聚以正聚之道所以大亨也廣施德則用大牲與治功則利攸往此皆萃聚盛大之時順天理而行者也用大牲承假廟言利往承利見言來氏知德曰盡志以致其孝盡物以致其享

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

就假廟利見之聚觀之可見天地萬物之情皆以正而聚否則散矣是故君子聚之爲貴○胡氏炳文曰咸之情通恆之情久聚之情一

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞 釋文除本亦作儲又作治荀作慮

水聚地上潰決可虞君子知安不忘危治不忘亂衆聚則有爭物聚則有奪故除戎器以戒不虞亦義所當聚也本義除者脩而聚之之謂王弼注聚而无防則衆心生按文敎武備皆利有攸往之事卦德順以說必脩之以威武王者聚人之道乃備○鄭康成曰除除去也蜀才謂除去戎器脩行文德非

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 釋文若號絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反握傅氏作渥

初與四應本有孚也但萃以五爲主初陰柔志亂又欲求萃于五故有孚不終乃亂乃萃不知所從也號號呼正應也一握未詳方萃之始尙未有失故勿恤其他惟往從正應則无咎欲其正志也鄭康成曰握讀爲夫三爲屋之屋其說近是程傳一握俗語一團也謂衆以爲笑也又虞翻曰巽爲號艮爲手初稱一故一握王氏宗傳曰若號四必說而應之則一握之頃變號咷爲笑樂矣畧通又王弼注一握小貌爲笑懦劣貌不合若號語氣

象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴 釋文禴蜀才作躍劉作爚

二五中正相應二萃于五不待言矣二爲下卦坤之主又能牽引上下陰爻同萃于五故吉且无咎其積誠事

上雖用薄祭亦受福而利上下相孚之至也文王四輔有疏附之臣孔子曰自吾有回門人日益親皆引吉之義也○胡氏瑗以為君子之進不可自媒以苟媚其君必待其君援引已然後往此所以得吉而无咎也亦通

象曰引吉无咎中未變也

中未變承初志亂言初之有孚不終以其陰柔不中故志變而亂若二之柔而得中惟知正應而不變故能引羣陰以萃于五得臣道之正也○按中未變與比二不自失相似比惟九五一陽二比于五而不失萃有四五兩陽二萃于五而未變盲不為權臣所動也皆以中之故

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰柔不中不正上無應下無與失德之人人所共棄求萃不得咨嗟自悼亦何利哉當萃之時九五中正之大人為天下所利見誠能悔過慕義而往從之亦得與羣陰同萃而无凶咎然隔于九四又有不早歸化之象直至窮困而後遵道遵路亦小吝矣○傳義註疏謂三往求上則无咎虞翻吳氏俞氏謂往從四則无咎皆未合利見大人之義按九五為萃之主上下諸爻皆以從五為利見惟初與四正應當從四耳三居下之上不今之臣也四乃其僚友耳惟能歸命天子可免于刑戮

象曰往无咎上巽也

上指五巽順也九五以剛中之德順受天下之萃三往從之五亦順而受之矣故无咎順是來者不拒王者含

逆取順故為人所利見

九四大吉无咎

九四陽剛與五同德下比羣陰英君察相同為羣下所歸心然四不中正又有擅權得衆之嫌故必小心畏義事事盡善乃得无咎大吉者善與福俱大之謂項安世曰无尊位而得衆心必大吉而後可以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必元吉而後可以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

位不當而為衆所歸臣疑于君非大善其能免乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

陽剛中正而得尊位足以萃天下之衆而和壹之固可免咎矣其或未信未萃惟益修其元永貞之德光被天

下人無不服而悔自亡元永貞與比彖同大始永終以守其中正也

象曰萃有位志未光也釋文未光也一本作志未光也

萃有位異于四不當位矣然僅得无咎又有匪孚者以四在下分其權也五亦不能无疑忌之私故其志未光大不如比五之顯也易之以元永貞其志乃光其衆乃孚其悔乃亡○按萃五本以陽剛中正居尊德位與比五同故彖稱利見大人亨為萃之主此正義也爻辭小象若有不足者蓋以後世履尊位萃天下者亦應此爻之義而德或未足萬方未必盡孚主志未必盡光惟益脩其德則與古大人同歸此悔亡之義也

上六齎咨涕洟无咎釋文齎徐將池反王肅將啼反咨音諮又將利反涕徐音體洟他麗反又

陰柔在上无應乃萃之最後不得其萃者齎咨涕洟有自傷窮阨負罪引慝之意故无咎萃上與比上相類失利見之義但比上險極陷于大惡而无首萃上說極猶知怨慕而无咎此孤臣孽子見棄于君父之象凡遠所窮民求萃不得者皆是程傳陰柔小人說高位而居之求萃而人莫之與其窮至于齎咨而涕洟人之絕之由已而取又將誰咎愚謂以小人占此有爲臣子懷二心以致窮感之象然其惡未極亦異于比上之无首

象曰齎咨涕洟未安上也

上者疏遠之象孤臣孽子遠于君父而未敢自安必欲誠呼感動而後已此卽復順之誠心不萃而有可復萃

之理者也

☴☷ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉釋文升鄭本作昇用見本或作利見

升卦純取木象初爲根二三爻爲幹上三爻爲枝葉木必入土而後出土凡升之道皆自下而上根本既厚然後升進故有元始亨通之義占者必用此道以見有德有位之大人則有篤厚栽培之益而無摧折之憂德可進于日新業可進于富有南征之吉也南在前而明言前進而光顯也○按自巽至坤必經離位故有南征之喻升道兼學問功名言大人乃作君作師者蓋泛言之

彖曰柔以時升

柔指巽巽爲木爲長爲高是以時升也巽得坤之初爻柔爲主凡木道萌芽皆柔出土漸升至于高大枝葉初生亦柔故曰柔以時升此以全象爲一木本末皆柔自下升上也○本義卦自解來柔上居四

巽而順剛中而應是以大亨

卦德巽入而順升之理也九二剛中應五升之勢也是以元亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

有慶志行皆遂其升也用見承上文來與他卦利見不同

象曰地中生木升君子以順德積小以高大釋文順如字王肅同本又作愼師同姚本德作得以高大本或作以成高大按史徵本作成高大

卦爻皆取地中生木之義兼德位事業言大象專主進

德言積小以至于高大有本無息與木同功本義順作愼程傳從本字作順俱通

初六允升大吉按說文引作㝘升與施易同

巽之主爻木之根也柔而善入木乃上生占者積誠致行如木有根本道必上行可信其能升吉之大者也此爻爲升之主故與他卦柔在下无應不同

象曰允升大吉上合志也

上五爻木之幹皆由初之根而升根愈入則上愈長故曰合志巽在坤下初有入地甚深之象故有上五爻發生之盛允升本合上下言在人則亦有上下同志之升也

九二孚乃利用禴无咎

九二剛中如木之質幹兼實上應六五賢臣孚誠之德可通于神明用禴亦利與萃六二辭同彼以誠意萃于五此以誠意升于五也

象曰九二之孚有喜也

賢臣信孚于君則有行道之喜

九三升虛邑（釋文虛如字空也徐去餘反）

三與二皆為木之幹陽剛堅實又以巽極遇順陰虛無阻故曰升虛邑有德盛勢盛進居民上之象坤為國邑此爻如木出土其勢莫禦亦與他卦重剛不中不同

象曰升虛邑无所疑也

无疑與晉三衆允上行相似又前无所阻與大壯四尚往相似

六四王用亨于岐山吉无咎（釋文亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反岐其宜反或析支反）

升至上體順而且正如木之條達氣无不應王者用此順升之德以享岐山所謂成民而致力乎神也馨香之德升聞在上故吉四以柔居柔雖當升之時不偪六五故又言无咎升易偪上也凡臣下順德日升皆視此或謂王用賢臣以格山川亦通〇程傳享仍作亨謂文王居岐山之下王業用是亨崔憬謂太王徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五培其初通而王矣不合

象曰王用亨于岐山順事也

祭山祭神順升之事

六五貞吉升階

升至五位如木之高大鬱茂然枝葉之繁皆由本幹之堅厚六五柔中之君皆賴九二剛中之賢輔成德業亦猶是也故必正固其任賢之志則大猷允升如階之拾級而上吉之至也階一級進一級猶木一節高一節升之至易而有序喻德業之遞進日新又新之義也木必勿撥其本實君必勿棄其仁賢是謂升階之貞〇荀爽謂陰居中為陽作階使升居五已降居二謬極

象曰貞吉升階大得志也

貞吉是本固升階功德日盛大得志即象之志行志立于初大行于五無志者不能升也

上六冥升利不息之貞

陰居升極如木之盛極將落人之昏冥知進不知止也何利之有然能益脩其正固之德自彊不息如木之益培其本幹養其元氣則有以持盈保泰盛極而不衰高極而不危則亦利矣升極當降不息之貞是反求其本不復求升于外而實則冥升于內矣此善用冥升之義者也故利程傳以小人貪求無已之心施于進德則何善如之〇冥豫戒以有渝冥升勉以不息聖人皆于窮極時使之反本以救其迷也

象曰冥升在上消不富也

長極則消不復富盛占者當自挹損守其正志而已胡氏瑗謂上六當消虛自損不至于富盛

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

卦體剛爲柔揜卦象澤中无水皆困窮不振之象然困乃時命所爲以小人處之則眞困矣以君子處之則險而能說困而能亨道義足以自樂無入而不自得也凡人處困易失其正卦內二五剛中之大人得處困之正故吉且无咎又上六兌說之主當困而言人莫之信時宜靜不宜動宜默不宜語也故戒之○處困能亨困之貞也惟大人君子能之而常人困心衡慮然後悔過遷善亦有困亨之義

彖曰困剛揜也釋文揜本作掩於檢反李於範反虞作弇

坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜皆君子爲小人所蔽塞之象

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信尚口乃窮也

亨卽孔顏樂處亨在困前故困而不失其所亨簞瓢陋巷非可樂蓋自樂其道耳此以卦德險說釋困亨聖賢險難困頓之極終不失其樂天知命之素理極精深出困之亨乃第二義

象曰澤无水困君子以致命遂志

不曰上澤下水而云澤无水困乏之義顯然命則委之于天志必遂之于已此困而亨之本也非致命無以遂志故先言致命後言遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿釋文覿徐古木反

初在坎下最深險之處困之甚也臀傷于株木不能安坐也柔暗妄動入于幽谷愈險愈困亦愈暗也三歲不覿則終不出矣九四正應方在困中不能拯初之困故至此臀困猶言坐困張清子曰行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行坐困之象項氏安世入于幽谷卽坎初爻入于坎窞○按株木杌樹之木坐則傷臀以喻坎底之險坎爲木堅多心也程傳株木指四似未合

象曰入于幽谷幽不明也

終不能明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

有剛中之德陷坎險中爲柔所揜君子困甚不可有爲之時也酒食喻道德酒食養身猶道德養心也君子非道不由非義不取以致身之困窮然猶棲棲皇皇不忘百姓之病故困窮益甚是誠以道德自困亦如貪飲食

者反爲酒食所困矣二五雖非正應五亦在困中同德相求朱紱方來引爲輔佐也然時未可爲惟宜靜正自守積其至誠以格神人以俟天命不可動而征行自罹凶害戒其違天以求濟也又言君子出而救時雖凶无咎忠義之士感上知遇捐軀報國亦未可厚非也○大赤曰朱韍膝曰紱以革爲之朱紱卽赤紱王公卿大夫祭服皆用之惟天子畫龍火山諸侯火山大夫山爲異耳程傳以爲服朱紱之君來求之或謂君賜以赤紱爵之也俱通坎爲酒食二互離有朱紱象李鼎祚謂五應二亦赤紱之象

象曰困于酒食中有慶也

君子雖以道德自困然有至樂存焉此九二之中有慶

也
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶
卦以剛揜為困爻則陽剛君子有亨道陰柔小人為尤困三柔不中正承乘皆剛上又無應困極而凶四為石堅不可犯二為蒺蔾刺不可恐三為宮而虛上為妻而喪春秋傳崔杼娶棠姜占此杼弒莊公名辱為慶封虜蒲嫳所算身危棠姜既縊至家無歸身死家亡為天下笑此爻可云崔子之困○虞翻曰坎為蒺蔾九家易曰此本否卦二四同宮為艮為門闕宮之象畧通又石為艮象
象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
不祥不善之應

九四來徐徐困于金車吝有終（釋文徐徐子夏作荼荼翟同荼音圖金車本亦作金輿）
四與初應以不中正處困不能救初之困故其來也徐徐不決又阻于坎險如困于金車而不能行亦可羞矣然困極必通終必合于正應也坎為車輪輻包以鐵故曰金車言初陷坎險之中四不能入險救援有終者勉以勇決也傳義以九二為金車亦通
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
志在下欲應初而未遂也有與指九五四與五同德被揜而五當位中正終能濟上下之困故四亦得正應而有終也程傳有與謂正應相與亦通
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀（釋文劓徐魚器反刖徐五刮反又音月荀王肅本劓刖作臲卼京劓劊祭祀本亦作享祀）
人君統馭臣民故以全象言上揜則劓其鼻下揜則刖其足上而師保下而臣庶遭時之厄俱不免于傷人君之困孰甚于此赤紱以君服言服其服而不能庇其民反為赤紱所困矣然以陽剛中正而處說體又有九二同德之賢輔相于下故能從容以處之至久而其困漸舒乃亦有說矣要其濟困之本惟在至誠天意人心皆可感動終必獲福也二利享祀五利祭祀君臣至誠感格積久必亨凡事皆然彖所謂貞大人吉无咎也本義二五為占祀之利程傳謂二以誠感上五以誠求賢皆在享祀甲裏享祭分言之則祭地示曰祭祭人鬼曰享程傳以赤紱為臣下之服臣下不來為五之困似非本

意兌為刑故稱劓刖○按困于赤紱與困于酒食相類二在下困于德五在上困于位也○王弼注以陽居陽忿物不附行其威刑異方愈乖遐邇愈畔故曰劓刖困于赤紱陸希聲曰五以剛中處位能去小人以救困者也上六鼻之象六三足之象皆揜剛者故刑而去之未合困之義○王氏應麟曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困于人而幽可感于神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乖于時乃與天通不求人知而求天知處困之道也
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
劓刖象上下之人受傷故君志未得中直故久必得伸

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉釋文藟又作虆臲五結反王肅研喆反說文作𣂪牛列反薛同卼五骨反又音月說文作𡰝薛又作杌字同

陰處困極如葛藟纏束又在上則臲卼搖動而危動即有悔也誠能自知警戒曰吾動而得悔由于柔不能主也當痛自刻責改其前日之所爲則是有悔過之誠困而能强矣如是而征行則出于困而吉矣動悔有悔窮則變也征吉變則通也上六說之主征吉亦乃徐有說之意困極而通以終一卦之義故與初六六三陰柔終困者不同項氏安世曰此象所謂尚口乃窮也若能行而去之吉孰加焉○虞翻曰巽爲草莽爲葛藟三至五互巽也○按臲卼亦兌毀折之象

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔暗處困未得其道故當悔當行○田氏疇以動悔有悔吉爲句行也爲句亦通

周易擇言卷三終

周易擇言卷四

瑞安　鮑作雨　雲樓　集著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

上海市歷史文獻圖書館藏

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶釋文井精領反字林作丼子挺反汔徐許訖反幾也王肅音其乞反繘音橘徐又居密反又其律反又音述羸律悲反徐力追反蜀才作纍

陰虛含陽實卦有井象邑可改而井不可遷汲之不竭舍之不盈无喪无得井之體也往者自井而往來者望井而來皆得所養井之用也君子有陽剛誠實之德以敷政教如井有泉其體不易其用不窮內有以自養外有以養人亦井道也然井泉在下汲之使上乃能養人使汲水將至繘未盡收而或不慎羸敗其瓶則凶矣人君施仁政用賢臣垂成而忽敗雖有仁政賢臣而人不得其養皆此象也故戒之汔幾也繘綆也羸敗也瓶汲之瓦器○宋衷曰世本云化益作井化益伯益也堯臣鄭康成曰井以汲水水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

象曰巽于水而上水井井養而不窮也釋文養如字徐以上反

巽入也入水上水汲井之象卦之有井以其有養而不窮之義故必有取于泉○鄭氏康成曰巽木桔槔也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也亦通

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

剛中有本之泉統釋改邑三句凡濬井必就原泉故邑改而井不改井无得喪君子之德大行不加窮居不損而上不能用則无功而凶矣有用人之責者可弗鑒哉

王弼注以剛處中故能定居其所而不變也

象曰木上有水井君子以勞民勸相釋文上如字又時掌反相息亮反王肅如字

木上有水是草木之根得水之潤上行至杪結而爲實皆有滋液可以養人是木道之入水上水亦井象也木道莫大于稼穡故君之養民亦莫重于稼穡勞民卽勞農之事勸相則同井友助使民自相養也大象蓋以井田殖穀發明井養不窮之義木上有水穀實所以成故大禹之功在盡力溝洫桔槔亦灌田之器凡養道皆自井田始

初六井泥不食舊井无禽

陽實爲泉陰虛則无泉又居下而无應則爲井底之汚泥而已此舊井已堙凝滯滓穢人不可食卽禽獸亦弗之顧矣賤而无德于物无濟之象以政言則良法盡廢也干寶曰在井之下體本土爻故曰泥

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍棄也程傳舍上聲與乾之時舍音不同

九二井谷射鮒甕敝漏釋文谷古木反又音浴射食亦反徐食夜反鄭王肅皆音亦荀作耶甕屋送反李于鍾反鄭作甕說文作罋敝婢世反王肅徐扶滅反

剛中則有泉矣然在下體无應于上其象爲井深若谷蓄泉不能上出養人僅能下注射于井底之鮒魚而已

盎汲必用甕如甕敝而漏無從汲引也賢人窮而在下之象以政言則小惠及恩倖而澤不及民也鮒鯽也博雅爾雅翼俱作鰿同鯽指初六程傳或以爲蝦子夏傳以爲蝦蟇非虞氏翻曰巽爲谷爲鮒署通

象曰井谷射鮒无與也

上无與汲谷氏家杰曰謂有泉而无與與无泉而時棄者自不可同也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福釋文渫息列反徐又食列反按唐石經渫作渫

陽剛在二之上如井已渫治去其汚泉清于二矣然在下體不能上行人不得食賢者有養人之才而不見用行道之人爲之心惻矣當世仰望之切皆曰可用汲矣

願王之明汲引以養人則君臣衆庶並受其福也爻詞皆就旁觀言下卦皆未汲之泉故不論應黃穎曰渫浚治也張璠曰可爲惻然傷道未行也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行道之人皆爲之惻爲之求趙氏汝楳曰井不以不食爲憂賢者不以不遇而惻按三之不食時未至也及其時至則食矣故有王明受福之望九五中正居尊王明之象井渫井洌同德相濟俟其時耳○干寶曰此託殷之賢者獨守成湯之法度而不見任署通

六四井甃无咎

四在上體陰柔得正非泉而可以蓄泉者井甃之象雖未上出然有蓄乃可待汲故无咎以瓦甓壘井曰甃所

以禦四旁之汚四近君之臣順正自守上承九五之寒泉以成其養之事雖才不足而亦无敗壞之咎者也

象曰井甃无咎脩井也

脩治也潔也

九五井洌寒泉食（釋文洌音列王肅音例）

洌甘潔也井泉寒者尤美陽剛中正居尊才德盡美人賴以養故曰井洌又曰寒泉食易氏祓曰三居甃下未汲之象也故不食五出甃上已汲之泉也故曰食

象曰寒泉之食中正也

程傳井道至善中正之德

上六井收勿幕有孚元吉（釋文收徐詩救反又如字荀作甃干本勿作网）

承九五而言寒泉至上已收汲以養人坎口不揜無所

蔽覆任人自取源泉有孚出而不窮井道至此而成故爲吉之首大人德澤旁敷至誠無息治功大成之象也占者凡事亦必有孚則成功而元吉收繘盡收也虞翻云收以鹿盧收繘也亦通幕蔽覆也王弼注不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣按五上兩爻作一爻看井洌直貫至元吉一卦之德盡在此又初二象井下三四象井中五上在井上故五已稱食上六亦不以陰柔非泉論○先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之洌則汲食之泉矣初之泥井底也四之甃已脩之井也上之收則已汲之井矣

象曰元吉在上大成也

程傳井以上爲成功干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井收井以養性政以養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教則大化成也

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

二體相尅有革之象凡變革之事不可輕遽必審度周浴已歷多日人人共信其當革然後革之弊甚而革革乃大通革其不正惟利于正革易于悔所革皆當悔乃可亡皆愼戒之辭本義變革之初人未之信故必已日而後信亦通○王弼注民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也馬鄭曰革

改也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革（釋文息如字說文作熄）

澤在上火在下火然則水乾水決則火滅中少二女性本相戾少又居上志不相得必有變革之事睽之火澤不過相背而已革則相向而相滅非變革不可本義息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也王弼以息爲生變之謂水火相戰而後生變畧通○李舜臣曰二女不同行不過有相離之事故止于睽不相得則不免有相克之事故至于革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡（釋文革而信之一本無之字）

審愼至于巳日則革而信之矣以卦德言文明則能察乎理勢所當革以致民說故所革者皆大通至正革無不正無不當然後悔亡一有不正當不免于悔也○程傳又明則理無不盡事無不察說則人心和順胡炳文曰彖未有言悔亡者惟革言之革易有悔也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義極言而贊其大○按大在時至不得不革天人一也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

正治日月星辰之歷數以明四時變易之政令君子法天地自然之革也而凡窮變通久之道皆準諸此矣王

政莫先于授時故于此發之本義四時之變革之大者崔憬曰火就燥澤資濕二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也

初九鞏用黃牛之革

革貴愼重在下無革之位處初非革之時上又無應不可有爲惟以中正之德堅守其故而已故曰鞏用黃牛之革鞏固也離體稱牛初剛能鞏所不足者中也故以中易之不輕于革亦無所爲吉凶王弼注牛之革堅韌不可變也呂氏大臨謂黃牛指六二二有中順之德初當結六二以自固亦通

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎

體明達順居中守正爲內卦之主獲上得權可以革矣然明順則有愼重之思處下又有無成之義必待巳日信孚于上下乃敢革之又恐其過于畏葸應機不斷故言巳日之後征行則吉而无咎戒占者不可遽革亦不可止而不進失其可革之機也○巳日卽彖之巳日宜有待也或謂一爻爲一日自初至二爲巳日未合○王弼注陰不先唱革巳乃能從之二五相應是以征吉无咎畧通

象曰巳日革之行有嘉也釋文行如字又下孟反

征行在巳日之後故有嘉美之功

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居下之上人臣以躁動爲革者也所行不正

則凶雖正亦厲無一而可也然時至三已當革惟能去躁去偏虛己以博訪衆論至再至三謀成而人皆信之則亦可革而無凶厲矣王安石不知革言三就之義故凶厲及于民革自初至三故稱三就程傳貞厲謂守中正而懷危懼連下革言三就說龔氏煥謂處當革之時一于貞固自守不知變革則亦厲畧通

象曰革言三就又何之矣

何之猶言何往

九四悔亡有孚改命吉

四不中正宜有悔也然離下體入上體時已當革近君之位體剛用柔故悔可亡但四非革之主又必有孚于上下然後改革發爲命令則盡善而吉四在革言三就

之後巳日之象悔亡即彖之悔亡革道成也命承五之命虞氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命陸希聲曰爲物所信則命令不便于民者可改易而獲吉王弼注處上之下始宣命也○程傳革之既當惟在行之以誠上信而下順其吉可知或謂悔亡由于有孚有孚連上說俱通

象曰改命之吉信志也

信志上下皆信其志

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正居尊位曰大人革之主也虎變論其革之大凡有變革大事必占其孚與否如九五之德位時則未占而人已信其爲虎變之大人非若三四兩爻必待有孚而後革革而又欲其有孚也先孚後革此眞天人合應之時革之至善惟堯舜湯武足以當之本義虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人自新新民之極順天應人之時也王弼注未占而孚合時心也

象曰大人虎變其文炳也

大人至德輝光化成天下其文炳然如火之照程傳事理明著若虎文之炳煥明盛

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

承大人虎變言革之終天下之君子皆成名德立如豹之變天下之小人亦革面從善無復舊染之汚此大人革道之大成也又言法令不可屢更若復征行則過于革而凶矣已革之後百度修明久則漸至廢弛守以正固而不失則吉矣並舉吉凶使知法戒以善其終所革更無流弊矣虎變彖一世言豹變就一身言君子小人在初革時大人之臣庶也又五上分先後言則大人虎變爲開創之君君子豹變爲守成之主二義皆是○征凶居貞吉亦革極不復革之義○陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也釋文蔚音尉又紆弗反說文作斐

君子心結儀一順理成章其文蔚然如木之茂順從有恥且格之謂○又張子謂上六以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而從也亦通

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

易道以養人爲主民非水火不生活故有井鼎兩卦以水養人莫如井以火養人莫如鼎水火皆以木爲用木入水而上水爲井木入火而上火爲鼎自有鼎以烹飪而享神養人王道大備其德內巽順外聰明六五又以柔中應剛君能養賢之象故有元吉亨之占○傳義吉字衍文按泰言吉亨大有言元亨鼎言元吉亨蓋彖泰大有之義泰之賢長大有之賢衆皆賴鼎以養之也文王繫彖其辭原有增減孔子彖傳止稱元亨則吉亦在其中兩聖之易各還其舊方是吉字似非衍文○王弼何晏謂鼎變故成新制器立法尤須當理故先吉而後亨通畧通

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢釋文亨本又作亯同普庚反煮也飪入甚反徐而鴆反按說文引作飪其義爲長以享香兩反

井鼎皆象形而鼎象尤顯初陰爲足二三四陽爲腹爲實五陰爲耳上陽爲鉉鼎之用莫大于亨帝養賢亨帝特牲養賢備物故獨稱大烹○鄭康成曰卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌含水爨以木火鼎烹熟物之象鼎烹熟以養人猶聖君興仁義之道以教天下也九家易亦象三公之位上則調和陰陽下則撫育百姓牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

程傳離明而中虛于上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進上行以明居尊而得中道虞翻王弼柔謂五義同張氏清子曰上體離也離爲目而兼耳言者蓋以六五爲鼎耳而取也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命釋文凝翟作擬

鼎形端而體重君子法之以正其所居之位無少偏倚凝其所受之命終無變遷正位乃所以凝命也凝命定命也王者受命定鼎之象聖賢正行立命亦以之胡氏炳文曰鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命項安世曰中心無爲以守至正君所以凝天命○程傳從王弼說以爲安重其命令未合

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎釋文出徐尺遂反或如字

初爲鼎趾柔而應四趾向上則鼎顚矣顚宜有咎特以鼎初无實且欲烹先滌傾出否惡然後可實是初之顚趾有滌鼎出否之義合于取新之利也初柔而賤應四則剛柔相濟剛爲鼎實有既滌受實之義柔賤妾之象受實子之象故又有納妾得子之象凡事之初洗心滌慮則可轉敗爲功因賤得貴而无凶咎若任其顚覆而不去否惡有咎必矣○顚趾本非美事聖人教以出否救之于事始冥升本非美事聖人教以不息救之于事終吉凶與民同患不外滌惡于其始愼修于其終也○初柔與四剛相應柔得剛則益剛得柔則損故初无咎而四有凶得妾以子只就初爻取象非謂四得初爲妾也○熊氏良輔曰鼎顚趾鼎未用而傾仆也汙穢不能留反以顚爲利若四之折足則覆敗而凶矣

象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

顚則悖矣而有未悖者去惡從善故也善爲良貴陽也

本義從貴謂應四

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二爲鼎腹剛中則有實矣六五以柔居尊全賴九二剛中之實以養天下是賢相任天下之重者陰柔小人欲以不正相親相就則有疾害于我是我仇也嚴以絕之使不我卽則一于應五乃足承人主之重任成養民之大功而吉怨耦曰仇指初六二比初而剛中故不受其害四應初而不中正故至于凶凡小人善暱人人受其疾而不覺故曰我仇有疾以深戒其卽卽則喪其實而凶矣元祐諸賢尙不能嚴絕小人可見不我卽之難

一說仇泛指小人言亦通王弼以五爲仇虞翻以四爲仇俱非

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

有才德之人尤宜愼其所往君子不入小人之黨乃終无尤皆深戒之辭

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

剛正居鼎腹有實可食但五非三之正應如鼎耳變革不可舉移雖有雉膏之美人不得食賢者德足養人而上弗能舉之象然懷藏美德積久必彰三爲巽極五爲明主陰陽將和可慚消其從前不合之悔終必見用而吉〇五爲鼎耳凡燕享必舉鼎而行耳廢則不能行故曰行塞雉離象三上承離體如雉膏在鼎腹只喻實之美不必以五爲雉膏爲祿位〇井鼎九三皆不食皆越五應上也終是有應只爭遲速故井三求王明鼎三方雨虧悔然井或有不汲之泉鼎則無不出之實故終吉之占勝于井三

象曰鼎耳革失其義也

耳是五耳革是五失用賢之義故三之行塞〇程傳與五非應失求合之道指苟簣丈人一流畧通

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 釋文渥於角反沾也鄭作剭音屋

以九居四實盈鼎腹之象下應初六足弱而折覆其公餗身被濡汚大臣器小易盈不勝任重好用小人覆敗國事汚辱皆歸其身刑戮必及之故凶公餗猶公膳喻國事形渥亦是喻象鼎覆餗出必汚其身大臣信用讒邪身受惡名褻瀆信賞無極與謗亡郢形渥之凶也王弼曰渥沾濡之貌也既覆公餗體爲沾濡知小謀大不勝其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也〇程傳其形渥謂赧汗也本義晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也虞翻曰餗八珍之具

象曰覆公餗信如何也

人臣先資其言拜自獻其身以成其信書曰成允成功折足覆餗則信安在

六五鼎黃耳金鉉利貞 釋文鉉玄典反徐又古玄反又古冥反一音古螢反

黃耳金鉉純是喻象五爲鼎之兩耳鉉貫耳以舉鼎者也黃中金剛言人君用賢養民當如以鉉貫耳舉其鼎內剛中之實以養人又慮陰柔任賢易怠故勉以利貞則賢無不用民無不養矣此言用鉉以喻舉賢不指上六亦不指九二五應九二之剛中黃金也而五亦有中三四亦有剛舉全象言不必泥定一爻鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也按一鼎止有一鉉上九明是鉉象指上亦可通程傳指九二未合

象曰鼎黃耳中以爲實也

賢有剛中之德爲鼎之實君有中德乃能用賢是中即君之鼎實也王弼注以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利

承五之舉鼎養人而言以終一卦之義一陽橫亘鼎上鉉也以剛處柔謂之玉鉉亦喻象也言六五柔中之君能用陽剛之賢則剛柔有節如舉鼎而以玉鉉出其實

德以養天下鼎之功至此而大成故大吉无不利鼎上出鼎與井上出井義同皆以五上兩爻作一爻看故上與五皆言鉉鉉貫入耳原是一事鉉一舉則全鼎皆得用大吉无不利即彖之元吉亨也王弼注處鼎之終鼎道之成也○六五柔則貴剛故稱金鉉上九剛則貴柔故曰玉鉉其實一鉉而已

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎上功成以君臣上下剛柔相濟合節故稱玉鉉以全彖言亦井上大成之義又熊良輔曰上以剛居柔故曰剛柔節而比德于玉也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯釋文虩虩荀作愬愬啞啞言亦作語

一陽震動自有亨道其象爲雷令人恐懼又爲長子足以主器皆致亨之道也君子凡有舉動即以恐懼之心入而爲主于內是曰震來虩虩恐懼驚顧之貌能自脩省如此則一笑一言莫不合于法則其後必啞啞而和適矣雖遇震懼之大事如雷之震驚及于百里人皆失其常度而長子誠敬以奉祭祀終不喪其匕鬯蓋敬畏常存則無復可懼之事也震來虩虩釋震字笑言啞啞釋亨字震驚百里二句申明啞啞之義震來以心言震驚以事言祭以棘木爲匕所以舉鼎之實而升于俎者鬯以秬黍爲酒和鬱金其氣香鬯所以灌地降神者匕牲薦鬯皆主祭者親其事鄭康成曰雷聞百里諸侯之象諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也累通陸希聲曰虩爲蠅虎程傳蠅虎周顧深慮附存

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

驕佚生禍恐懼致福故震有亨道笑言啞啞有則不亂常變皆可處

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

言百里則遠者皆驚而邇之可懼甚矣以邇爲主甚言其可畏也○本義程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤程傳承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則

君出而可以守宗廟社稷爲祭主也亦通張清子曰出即帝出乎震之出主即主器莫若長子之主若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣又王肅謂處則諸侯執其政出則長子掌其祀

象曰洊雷震君子以恐懼修省釋文洊在薦反徐又在悶反

恐懼修省非一事洊雷之象既修治復省察皆懼其有惡而去之也惡去則善長矣此致福之本也君子雖无恐懼之事常存恐懼之心心中自有洊雷非因雷而懼遇難而懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震以初爲主又爲事之始故辭與彖同震來而恐懼虩虩而脩省始既如此後必有笑言啞啞之吉○長子止

有一人初九一陽天地始交盡得震卦之義九四雖震體巳是中男之象矣
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得釋文億本又作噫同于其反辭也躋子力反喪息浪反荀本字貝如字荀作敗躋本又作隮
初剛發動上行其勢莫禦而二以柔乘之故有震來危厲之勢以其柔順中正故度其貝之必喪不以身徇利亦不以身犯難而遠避其害如躋九陵之高敬畏自守事過則復常向之所喪不求而自得也億事未至而預度之也九重之陵極言其高遠自二至四有艮象七日陽復之期大約天運往復以七爲節也程傳卦位有六七乃更始事既終時既易也亦通〇本義億字未詳九陵七日之象未詳千寶謂億歎辭楊氏儒以此爻爲太王避狄遷岐他日興周之象〇王弼謂犯逆受戮行无所舍物莫之納必困于窮困不過七日謬矣

象曰震來厲乘剛也
胡氏炳文曰屯六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初也
按震初震動至剛故乘之多危
六三震蘇蘇震行无眚
陰柔不中正震至三而懼甚有蘇蘇然精神渙散之象惟因其震懼而改其不正而力行其正則憂患之中有生道焉故无眚〇鄭康成曰蘇蘇不安也傳義皆謂緩散自失之狀
象曰震蘇蘇位不當也
九四震遂泥釋文泥乃計反荀本遂作隊泥音乃低反
四本上震之主但以陽居陰不中不正巳失其震動之本又陷于上下四陰之間勢不能動此剛德不足又泥滯于陰柔之私而不能恐懼奮發者也泥滯溺也遂者不反之謂項氏安世謂九四以一陽動于四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥也
象曰震遂泥未光也
陽剛震動道本光亨泥于陰則未光矣音之使反也
六五震往來厲億无喪有事
一震方往一震復來而六五以柔爲之君是往來皆厲無時而不危也國家多難之象然得位得中則能小心

翼翼修其政事和民事神者故億度之雖危而无喪但當益脩其所有事而巳事社稷人民之事而祭祀爲重无喪有事卽不喪匕鬯之意程傳當億度无喪失其所有之事事謂中德謂隨慮求不失中也亦通王弼謂往則无應來則乘剛畏通〇二來厲有喪五往來皆厲而反无喪君之危難多于臣君之權勢亦重于臣也卦本以動爲主而位則以五爲主五卽長子之正位也初爲青宮五爲正位〇項氏安世曰二五之厲卽震之恐懼也二五之億卽震之脩省也
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
以中德爲事則大无喪誠敬之至絕无喪失也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

有言（釋文視如字徐市至反矍矍俱縛反徐許縛反）
震極道窮以陰柔不中處之志氣盡喪驚顧傍徨禍无可解以此而行其凶必矣惟于震未及躬而于其鄰之時先知警戒自脩可无大咎然亦不免于詬厲矣事至震終雖懼无益聖人教以當戒于震鄰之先示人避凶之計至深切矣索消索也矍驚顧也索而又索矍而又矍懼又甚于蘇蘇三居一震之極懼甚而猶可行上居兩震之極懼極并不可行故凶婚媾親屬亦有責言乃懼之小者

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

龔氏煥謂中未得者處震之極志氣消索中無所主也○程傳所以恐懼自失如此以未得中道也亦通○畏鄰戒而早知修省雖凶无咎

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎（釋文背必內反徐甫載反）

井鼎言養人之道震艮言脩己之道震是誠意工夫動即有懼戒懼慎獨之事也艮是正心工夫止必得所精一執中之事也艮止之學視震動為尤深陽進至三而止一陽止于上二陰不得上行有存誠閑邪之義重艮以上爻為主一陽橫亘于上有背之象人一身皆動惟背不動故取當止而止之義曰艮其背心止其所而不妄動則耳目口鼻皆不得逐欲而妄動故曰不獲其身已私不行靜中之止也由是而行事幾萬變而心理不變不為威阻不為利回如行于庭除有人之地而不見有人外物不攖動中之止也靜止動亦止內不狥已外不狥物止于至善之地而不遷也此學問之極功也彖從全象取義上艮為身下艮為人止于上爻之上則四五兩陰不得動是不獲其身但見九三為下艮之背而初二為面不可見是不見其人以艮其背一句為主下三句皆艮背之功效○李鼎祚謂艮為門闕兩門之間庭中之象

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮雖主乎止有止即有行時止即時行動靜不失其時是常止其所也常止則其體篤實篤實則其道光明時止即艮背時行即行庭本義時止而止止也時行而行

亦止也朱子語類問艮之象何以為光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也（釋文應應對之應又音膺）

背乃一身當止之所陽止于上陰止于下為艮其背是念念事事皆止于當止之所也又上下二體陰陽相敵而不相與亦艮背之義止其所故不獲其身上下不相與故行其庭不見其人八純之卦皆上下不相與而于艮止之義獨切虞翻謂止其所兩象各止其所項氏安世曰卦辭為艮其背傳為艮其止晁氏說之曰傳亦當為艮其背自王弼以前無艮止之說今案古文背字為

比有誤爲止之理諸家皆讀易背爲止明背卽止也亦
通
象曰兼山艮君子以思不出其位
兼兩之山有各安其位止而又止之象與巽澤隨風兩
體相資者不同凡一人一事一物皆有其位君子隨其
所處必思盡其當然之理而止無一念溢出位分亦如
山之止于本位也思最易越乎過與不及卽出位矣思不出位卽
事止其所矣此艮背之要功也時止時行皆是不出又
與致虛守寂者不同程傳若當行而止當速而久或過
或不及皆出其位也況踰分乎
初六艮其趾无咎利永貞釋文趾荀作止
凡事之始當止則止不可躁動以取凶咎故曰艮其趾
无咎又恐陰柔不能固守故戒以利永貞艮雖以止爲
主然止必在初心先止于其所也凡止皆在事前直貫
至事後徹始徹終永貞也爻辭已舉一卦之義
象曰艮其趾未失正也
未動先知止則未失事之正理所以无咎
六二艮其腓不拯其隨其心不快釋文腓符非反本又作肥義與咸卦同承音拯救之拯
艮與咸卦皆取象人身二爲腓艮在下體中正則能止
其腓矣然九三爲下體之主二所隨也三過剛不中止
非其所而二柔弱不能救其失故其心不快此止之不
及者柔順之人隨剛愎之長上終難免失正之累未能
不見其人也

象曰不拯其隨未退聽也
三剛愎不肯謙退聽從故止非其所二又不能不隨違
心而懦也
九三艮其限列其夤厲薰心釋文夤引眞反鄭本作膑徐又音胤荀作腎薰荀作動
腰胯爲人身上下之限列分時也夤膂也俗謂夾脊骨
三居上下體之間過剛不中未可止而止有艮其腰限
不得屈伸之象上下判隔血氣不復流通則列絶其夤
危厲不安如以火熏爍其心也此止之太過者不當止
而止告子不動心異端寂滅皆是不達乎理則動止皆
失其宜必至决裂禮法敗壞名教而不可救故有列夤
熏心之占止不可不及亦不可太過也馬融曰限要也
又曰夤夾脊肉也○艮止重上震動重初三雖下艮之
主然止于四陰之中猶震四之變成坎故厲腰限在心
膂之下然艮限未有不上累心膂者故連及之非謂三
卽心膂也
象曰艮其限危薰心也
鄭汝諧曰三雖止而不與物交而其危則實薰心也
六四艮其身无咎
咸四以心言艮四以身言動由于心而止必驗諸身也
柔順得正能禁止其身不妄動于非禮故无咎或問身
不妄動而僅得无咎何也六四不如上九之剛六五之
中德未盛也此原憲克伐怨欲不行之象可爲難未可
爲仁身雖不行而病根之在內者除不除未可知也積
而至上九則盡除矣○程傳四大臣之位言止其身見

其不能止物似朱合咸艮諸爻皆不泥君臣之位○艮
其身其止勉強而未化不獲其身其止自然而已化四
爲賢者之止上則聖者之止也虞翻曰身腹也胡氏瑗
曰人之體統而言之謂之一身分而言之則履足而上
謂之身四之身郎腹心之象
象曰艮其身止諸躬也
王氏應麟曰傴背爲躬見背而不見面朱文公詩曰反
躬艮其背愚按卦體原是偏背之躬但以上爲背四爲
腹心皆可稱躬腹心有意背則無意自止學問淺
深之異也○王弼注自止其躬不分全體
六五艮其輔言有序悔亡後字氏本作孚
咸以上六爲輔艮以六五爲輔陰虛象口輔也柔中故
能艮其輔而不妄言言皆中節而有序則以陰居陽之
悔亦可亡此謹言慎行之君子孔子所謂言寡尤行寡
悔也○艮輔非不言時然後言也
象曰艮其輔以中正也
以中得正故言不妄發又本義正字羨文叶韻可見
上九敦艮吉
彖山之上其體敦厚陽剛堅實居止之終是止于至善
厚重不遷所謂安汝止者也盛德之至也六爻惟此爲
吉此爻正合艮背之義上爲首連背之象人之最厚處
也愚按咸象人之仰陰虛故口在上艮象人之俯陽實
故背反在上口反向下王伯厚所謂見背不見面是也
○項氏安世曰上九與三相類皆一卦之主也然九三
當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時
可止而止故吉
象曰敦艮之吉以厚終也
卦象爻義皆敦厚篤實之至以此爲止之終盛德光輝
發越于上吉之至也敦臨敦復皆取坤之厚敦艮重山
之厚亦無異于坤
䷴ 艮下巽上
漸女歸吉利貞
先止後巽不遽進也山上之木漸進漸高事之漸而有
序皆此象也而惟女歸之體尤其重大而著明者凡事
如此則吉也漸而非正爲害滋甚又必利貞自二至五
位皆得正故也○咸取女吉漸女歸吉皆男先于女惟
歸妹女先于男則凶矣漸女長于男歸之殺者亦漸之
故咸利于情之正漸利于禮之正皆以先知止爲主
象曰漸之進也女歸吉也釋文王肅本作女歸吉利貞
晉直訓進漸本不訓進故曰漸之進也乃女歸之吉也
兩也字緊相呼應見女歸必以漸又凡事當如女歸之
漸又人多失漸進之道惟女歸必以漸故舉以爲例本
義之字疑衍或是漸字似不必泥
進得位往有功也進以正可以正邦也
卦自二至五陰陽皆得正位人能漸進而得位則有功
矣能漸進以正道則可以正邦矣此釋利貞之義有功
正邦即女歸之吉○蹇漸中四爻得正位皆曰正邦家
人中四爻得正位曰正家蹇君臣正家人夫婦正漸則

君臣夫婦皆正也
其位剛得中也
又言得位而最尊最重者九五之剛得中也君以漸正天下天下日進于治平益有功正邦又以五爲主也
止而巽動不窮也
又言卦德內止則無欲外巽則理順无欲而理順則无躁妄之失動以漸進而道不窮矣極言漸道之善也○吳氏曰愼曰止而巽終是進但進以漸故卦名爲漸若巽而止則終于止而事壞亂矣故卦名爲蠱
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗釋文王肅作善風俗
山上有木山以漸而升木以漸而長脩德于內化俗于外皆非一朝一夕所可幾也居守也積也本義疑賢字衍或善下有脫字馮氏當可曰體艮以居德體巽以善俗○程傳居賢善之德俟果曰賢者德成之名德是資賢之實或謂賢德卽繫辭所謂賢人之德亦通
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
漸六爻皆取象于鴻以其知時有序且合女歸之儀也鴻水鳥自下而上故初爲干干岸也柔在下无應如鴻始進水涯未得所安大人安貧樂道處下无危小子不知貧賤之可安則心懷危厲不能無言然在止之體當漸之時終无躁進之咎虞翻曰艮爲小子○婚媾有言主人有言皆人言也此爻直云有言與困之有言不信皆自言也
象曰小子之厲義无咎也

小子雖懷危厲然未失漸進之義則无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
由干漸進而磐得所安矣磐岸上大石安固而平者也六二柔順中正上應九五賢者進而在位受祿不誣飲食和樂衎衎自得得時行道之吉占也艮爲石馬融曰山中石磐紆故稱磐衎衎饒衍也
象曰飲食衎衎不素飽也
二乃進得位有功者中正和樂非素餐之比
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇釋文孕以證反姚文戈飲反荀作乘利禦寇宋史徵本利有用字
高平曰陸由磐進而至陸非水鳥所安九三過剛不中居下之上又無正應必有不安其位妄動苟合失漸之道者故有夫征不復婦孕不育之凶此皆己之私物之誘爲之寇害以致失道三本艮止之主若能用其過剛以禦止己私物誘之害反身循理則合于漸道而利矣動不以正則夫婦皆凶三本艮男夫征不復是實象三无應本无婦設言三如有婦亦孕而不育是虛象不必指其爻以實之以丈夫占此爻則不復以婦人占此爻則不育非漸之正無不凶者利之禦寇所以救其凶本義以其過剛也故利禦寇馬融曰山上高平曰陸○程傳以四爲三婦楊氏簡以上爲三夫亦通○蒙上九利禦寇止人之惡漸九三利禦寇止己之惡皆取艮剛能止也
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

順相保也按李氏本作衆
離羣醜諸爻皆漸三獨失漸之正婦亦失道故不育順道相保夫正則婦亦正也羣醜卽羣類○程傳離判其羣類爲可醜亦通順或亦通作愼

六四鴻漸于木或得其桷无咎
四入巽體漸進至木鴻趾連不木棲棲則不安矣以柔乘剛之象然巽順得正以承九五高而不危如鴻得平柯而棲也故无咎桷平柯也虞翻曰桷椽也方者謂之桷馬陸皆曰椽也○漸六四進以漸大臣恭遜事上无僭逼之嫌異于晉九四之晉如鼫鼠故无咎

象曰或得其桷順以巽也
順正處巽未失漸道故得桷四亦進得位者

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
大阜曰陵以喻尊位五以二爲婦以在陵之鴻下應在磐之鴻勢難驟合自二至五凡歷三位間以三四故有婦三歲不孕之象然以漸而進正應必合終莫之勝而吉蓋五剛中之君與二柔中之臣相應賢臣不輕進又有三四讒邪撤之阻之故久而不用然五之中正求賢有誠二之中正德必上孚雖有讒邪終莫之勝君臣相遇治功乃成如婦之歸夫而成孕育之功故吉凡君臣夫婦正應相從皆有此漸而不驟之象乃卦之正義非謂二五爻德未優也凡事之有漸可推矣○三之婦孕不育合而非正無漸故凶五之三歲不孕正而未合有漸故終吉按陸績謂陵卑于陸王弼曰陵次陸者也

象曰終莫之勝吉得所願也
讒邪不能勝正得漸進之願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
陸字當有誤以五之陵推之當又高于陵矣鴻旣漸進至于極高人皆仰望以其羽毛可爲旌旗之儀飾也賢者雖不處君臣之正位而其德之高遠爲民師表亦猶是也故吉晉升之上皆患其過高而漸之上不患其過高進有序則高以下爲基所謂極高明而道中庸也可爲法則矣○本義胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是孔氏穎達曰上九與三皆處卦上故並稱陸或謂五尊位爲陵上无位復降稱陸未知孰是

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

積漸而高高有實用德性堅定而不可亂進無序則亂行過高則亂志自滿則亂上九皆无之○胡氏炳文曰二居有用之位有益于人之國家而非素飽者上在无用之地亦足爲人之儀表而非无用者士大夫之出處于此當有取焉按漸之義至廣然其大者莫如賢臣之事君賢女之歸夫士之居德上之善俗而凡人之相與事之相承莫不有合于六爻之序或謂漸與歸妹反對六爻皆以女歸言初幼穉之女二賢婦得所者三失道之婦四巽順之婦五賢婦始睽而終合上婦老而賢在事外者確有此理然引而伸之爲夫爲臣爲君爲友象皆可通故爻中或言君臣或言夫婦總是一箇影子舉一例百非泥于一人一事也凡卦辭爻辭皆作如是觀

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

妹少女之稱少女長男非其正偶而女先于男以說而動故不曰妹歸而曰歸妹不待取而自歸也凡事欲敗度皆此象也占者當禁止而不行行則必凶無論事之大小一无所利深戒之也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

他卦皆先釋彖而後推論其義歸妹則先推論其義而後釋彖夫子見得女之歸男如天地氣合而生萬物原是天地之大義養女得所終生子由是始亦人道所當然但天理人欲相差只在毫釐一毫不正凶卽隨之人當知其正義而固守之則歸妹亦無不利此亦文王言外之意與姤之天地相遇品物咸章同

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也釋文所歸妹也本或作所以歸妹

說以動所以歸妹欲勝也所歸者妹非正也又爻自二至五皆不得正與漸相反有事事越禮之象又三五皆以柔乘剛有妾婦乘夫淫邪瀆亂之象雖分釋征凶无攸利而意實相承非專以位不當爲凶

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷少女說于內而後長男動于外合不以正之象也君子凡事之始必思永保其終卽其始之不正而知其終必有敝壞不可永保不得不愼也天下苟合者必不終不知敝故也○歸妹大象取少女長男不必泥于雷澤程傳雷動于上澤隨而動與說以動先後之序不合

初九歸妹以娣跛能履征吉

卦以歸妹喻不正之象六爻不論陰陽俱作歸妹看兌之初爻在卦之下最少最賤而无正應娣象也娣而有剛正之德則賢矣娣雖賢僅能助嫡不能有爲如偏跛之足僅能步履而不及遠也卦辭歸妹征凶初謂征吉者娣隨嫡行不取而歸乃其正也孔氏穎達曰征吉者少長非偶爲妻而行則凶爲娣而行則吉此微賤之士盡力事長循分而行皆正而吉者也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初在下爲娣乃其常娣有陽德亦其常相承之吉佐女君也

九二眇能視利幽人之貞

剛中在女爲賢上應六五之柔是夫之失道者夫婦正而後家道成婦雖獨正如眇一目能視而不及遠矣衛莊姜之賢不見荅于莊公猶思古人俾無訧利幽人之貞也凡賢者不遇知己幽靜之中獨行其正雖不能效功當世亦有守道潔身之利也推而言之人之生死離合獨居失節者皆幽人也或謂幽人幽囚之人後世廢后幽于別宮之象亦通○履九二幽人爲貞士歸妹九二幽人爲貞女歸妹初九跛能履九二眇能視能字實履六三眇能視跛能履能字虛陽實陰虛也初跛取偏

側之義二眇取非偶之義

象曰利幽人之貞未變常也

夫雖無常而婦未變常一與之齊終身不改幽人之貞也初以恆二未變皆陽剛之德

六三歸妹以須反歸以娣釋文須荀陸作嬬

六三兌說之主陰柔不中不正居下之上本賤女也以其失德則賤之故稱須以須歸人人惡其賤反歸爲娣家人莫之取惟有降于娣賤而已三無正應故亦爲娣陸氏希聲曰在天文織女爲貴須女爲賤○程傳須待也待者未有所適也技反歸是已適而大歸則非未適也初爲娣其分也三爲娣則辱甚矣

象曰歸妹以須未當也

未當卽失德

九四歸妹愆期遲歸有時釋文遲稚夷反一音直冀反

歸妹句愆期句遲歸句有時句陽在上體女貴且賢以爻之先後言四又有過期之象愆期而无應賢女擇配不輕從人必待可歸之人而後行也然賢淑著聞嘉耦必合歸亦有時不終困窮也禮女子二十而嫁過此爲愆期遲待也此君子抱道自重出處不苟時至乃出之象交際亦然○六三不擇人而從之故見棄而反九四擇人而後從故有時而歸

象曰愆期之志有待而行也釋文有待而行也一本待作時

志不苟合故有待而行愆期不爲過

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉釋文幾音機又音祈荀作旣

柔中女賢居五極貴下應九二之剛故有帝女下降之象卦以少女從長男則不正又以長兄嫁少妹則得正帝乙震長男歸妹兌少女舉全象言爲一卦之主也陰德旣盛不挾貴不尙容飾思逮其下帝乙之妹實有此事故舉君袂娣袂一端以實之月盈則虧幾望則盈而不極其盈女德无以加矣故吉君女也此在上而能恭儉之象○就二論以六五爲夫則柔非夫道就五論以九二爲夫則夫剛婦柔皆得其正陰陽夫婦本無定位也又五爲女君則二四陰而二四皆陽是不如娣之盛飾也○泰六五帝乙歸妹朱子以爲當時占得此爻程子以爲王姬下嫁自古皆然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分故易中陰尊而陽降者則曰帝乙歸妹或謂帝乙之妹貴而有婦德故泰五取以喻上下交之象耳歸妹亦然

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

言帝乙歸妹實有不如娣袂之良者蓋五位在中以中德之貴而行故不尙文飾或謂五以至貴而行中道亦通

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利釋文承匡鄭作筐刲苦圭反一音工惠反

歸妹之終柔而无應女與人約婚而不終者也昏禮納徵用幣承之以筐今也女承筐而无實則昏禮不成而士亦不得刲牲告廟以圖昬事矣刲羊而无血不果刲

也凡事不正其始終必无成一无所利與彖辭同戒占者務正其始以結一卦之義士女未成夫婦之稱先女女爲主罪在女也正義也但夫婦已昏不終者亦賅焉大夫行禮用少牢胡氏炳文曰實有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛无應故有承筐无實刲羊无血之象○程傳以爲婦不能奉祭祀就已昏言亦通

象曰上六无實承虛筐也

專釋无實上六即是女

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 釋文豐芳忠反林西忠反假庚白反至也馬古雅反

火與雷合勢最盛大故卦以豐名盛大之時自有亨道惟王者均平萬國茂育群生爲能至于豐亨之極固足樂矣然盛極則當衰樂極則生憂而占者于此又不可徒憂也致豐之本在明治豐之道亦在明宜大明其德盛而不過常如日中之照臨天下則豐可長保矣聖人戒人勿憂正深于憂者也

彖曰豐大也明以動故豐

以卦德釋豐亨凡事明于理勢以震動奮發則日起有功必至盛大又能亨通也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

盛德大業王者所尚故能至于豐亨之極照天下言其德之明周徧而恒久保豐之要也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎 釋文昃吳孟作稷食或作蝕非

卦所以言日中者蓋以日中則昃月盈則食乃天地消盈息虛氣運循環盛極必衰一定之理故人君之心不敢自謂已盛常如日之未中益致其明不使之盈自無所消不過于中乃不至昃是宜日中之義也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電天之刑也折獄取電之明致刑取雷之威噬嗑先威後明王者立法之象豐先明後威士師決獄之象本義取其威照並行之象王弼注文明以動不失情理也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 釋文配鄭作妃旬如字王肅尚純反或音脣荀作均劉昞作鈞

豐之初言致豐之道初以明體配四動體明足以照動足以行豐所由致也故曰遇其配主雖旬无咎配主四也十日曰旬自豐初以至豐終有旬象旬則盈矣豐道既成民食其福雖歷豐之旬內皆得无咎明動之效也占者往而與四同心致治則有功可尚即象辭豐亨之義此以明動相資言故初雖在下四非正應而亦宜往○傳義旬均也初四均爲陽爻亦通

象曰雖旬无咎過旬災也

過盈則災初未至日中先示過中之戒也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 釋文蔀音部王廙同薄戶反王肅普苟反鄭薛作菩見斗孟作見主

二以離之主處豐之中又明中正日中之象也然上遇六五柔暗之君爲大障蔽則日中反暗而見斗矣暗主不下求賢而賢臣往而事之必反見疑惟積我之至誠

以感發上之志意去其昏蔽乃能用賢治豐而吉蔀障蔽也豐蔀指五處豐則君心易驕故多蔽見斗則天下皆為所蔽矣二五不相應故往見疑然非二之至明無以發五之暗賢臣竭誠以用其明乃能開悟暗主故以此責備六二二五居動體而得中倘可啟發故吉○疑疾只是疑程傳謂猜疑忌疾亦通○又虞翻謂日蔽雲中稱蔀○九四剛則明故初往有倘六五柔則暗故二往見疑

象曰有孚發若信以發志也

程傳謂以己之孚信感發上之心志

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎釋文沛本或作旆謂旛幔又普貝反王廙豐盖反又補賴反徐普蓋反子夏作芾鄭干作韋沬徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星鄭作昧肱姚作股

三以剛正處明極而應上六之柔暗不中其蔽更甚于五故有豐沛見沬之象上之暗極終不可發而三亦如人之折其右肱終不可用矣然三之賢明而不見用乃上之咎非三之咎也虞翻日在雲下稱沛沛不明也沬小星九家易大暗謂之沛沬斗杓後小星也程傳沛古本有作旆者王弼以為旛幔沬星之微小無名數者○豐之初象日出上象日入中四爻皆有日中之象故二三四皆稱日中五來章亦日中之義

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

治豐本大事三應上蔽甚何以治豐

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居大臣之位當豐之時而遇暗主豐蔀見斗之象與六二同然二之文明中正足以啟發暗主而四不中正無以成格心之功四又自豐其蔀矣惟下就等夷之初九以動從明則動而鮮過亦可補苴罅漏而得吉也然其功亦小矣初四皆陽故稱夷一明一動迭為賓主大臣折節下士之義鄭氏汝諧曰初覩四為配以下偶上也四覩初為夷以上親下也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

項氏安世曰六二指六五為蔀為斗故往則入于闇而得疑九四之蔀與斗皆自指也故行則遇明而得吉

六五來章有慶譽吉

五雖柔暗不足以治豐然下體三爻皆明體六二又加中正九四動而從明皆賢臣也苟能招來賢明之臣而用之則有豐亨之慶且有知臨之譽而吉矣蓋人君不恃一己之明而合天下之明以為明則明無不照動罔不臧所謂王假之宜日中者此也來章則柔暗非所慮況英明之主乎此聖人開示人主之切五若不能來章則與上六同凶此又聖人言外之意不可不知○賢臣不宜躁進故戒二以往疑人主當急進賢故勉五以來章

象曰六五之吉有慶也

程傳人君雖柔暗若能用賢才則可為天下之福

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶按說文豐

其屋字作豐云大屋也闚苦規反徐苦䲧反一音苦鈸反姚作闚孟作窐並通
居上暗極去明最遠與明夷上爻相似豐極則驕動終
則躁故有豐大其屋自蔽其家之象驕盈之氣必生昏
蔽也闚戶无人陷溺愈深也三歲不覿終身不悟也自
古敗國亡家皆由自恃其豐業明用晦以致凶禍可不
戒哉若能如六五之來章亦可救敗焉鄭曰闃无人貌
○干寶謂豐屋蔀紀紂之侈造瓊宮玉臺蔀其家者紂
多傾宮之女也三年而後亡國畧過○五柔而得中故
來章而吉上柔而不中故豐屋而凶知日中之義則爲
三之來章不知日中之義則爲上之豐屋兩爻之義互
相發在人之自取耳

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也釋文翔鄭王肅作祥按李鼎祚本亦作祥藏如字衆家作戕慈羊反
屋高大極天無所不蔽深自藏人不得而啟發之此
居上亢極自絕于人者故深責之

䷷艮下離上

旅小亨旅貞吉
火在山上過而不留羈旅之象又山止于下爲居火炎
于上爲人野燒延緣人去所居之象故稱旅焉以卦德
及六五爻德觀之則處旅而能亨得旅之正者也但旅
則親寡而時暫其亨亦小亨耳然旅之亨雖小而處之
必得其正乃吉不可以其暫而忽之也重言旅者旅自
有旅之貞旅之吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小
亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
旅道以柔爲主六五柔中在外卦而順乎上下之剛卦
德內則心止于理而外又明于事勢之宜皆處旅之正
道故以小亨貞吉總釋之丈夫經營四方爲旅之時居
多處旅難于居家故其亨雖小而其時之義則大聖人
恐人以旅爲小道故特稱其大錢氏一本曰或以旅興
或以旅喪所關甚大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
火在山上明无不照君子象之以用刑明察如火慎重
如山不留獄如旅明而不慎慎而留獄皆足以害民三
者不可缺一大訟曰獄不留者急爲斷決不使良善久
受陷害也易中治獄之卦皆以明爲主此又言慎言不
留義之盡仁之至也

初六旅瑣瑣斯其所取災釋文瑣瑣或作璅字者非也
爻有二義旅之初通論羈旅之人鄙瑣已甚皆足以取
災一義也又初六陰柔無知無能處下則爲人役居初
則少不更事始爲旅人失旅之道鄙猥瑣細无所不至
此其所以受侮而取災也二義也瑣瑣鄙細也九四離
火炎上處旅失位不足爲應援故有災○按斯亦訓僕
王弼注斯賤之役亦通但斯其二字連用似應從程傳
作虛活字

象曰旅瑣瑣志窮災也
志意局促鄙陋之極所以取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞釋文懷其資本或作懷其資斧非

爻亦有二義旅六爻不分君臣而分主僕初二在下有童僕之象六二柔順中正童僕之貞良者也故奉其主之使令爲旅于外則就其次舍而得所安懷其資財而無所失是忠于主事而得童僕之正者也童僕微甚故不言吉亨盡其分而已此正義也又凡爲旅者能柔順中正則卽次而安懷資而裕又得童僕之貞良者以爲從衛亦可免于災厲矣二以初爲童僕此又一義也○按二居下體凡年少位卑能任尊長之事者皆合于童僕之貞少則稱童卑則稱僕不專指童僕而童僕亦在其中葢人有十等對上言則二亦童僕之類對下言則二又自有童僕爲旅之中爲下盡童僕之道爲上得童僕之心總不外柔順中正而已○二直云得童僕貞童僕當指自已言三云喪其童僕多一其字童僕當指他人言李鼎祚謂六二履正體艮艮爲閽寺童僕貞之象也

象曰得童僕貞終无尤也

柔中處下得童僕之正故終无尤之者童僕在旅中最難得正也又旅人尤賴童僕得其忠貞則卽次懷資亦終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

亦有二義居下之上則三爲主以初爲童二爲僕過剛不中矜高凌物處旅而人不與故焚其次下不堪其暴故喪其童僕如此則雖正亦危此正義也又對上體言則三乃童僕之長貴勢之家豪猾之僕奉使于外剛暴無禮身無所容敗其主事是失童僕之貞者此又一義也三上近離體故焚三體剛用剛與六二俱相反焚次則喪資可知本義貞字連下句讀程傳貞字連上句讀俱通

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時過于剛暴與下之道如此宜喪童僕非童僕之不善也王氏宗傳謂三以旅人視其下故童僕亦以旅人視其上亦通

九四旅于處得其資斧我心不快（釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧）

富商大賈久處于外之象故曰于處與卽次之暫異體剛用柔居上之下亦得處旅之宜故得資以爲用得斧以自防然久居于外又操利權亦欲得爵位而居之無如處旅失位其心豈能快足哉四在他卦爲大臣之位而旅惟五始受爵命四不得位多得財用而已○旅與家人之義相對上卦皆有富貴之象家人之四富在家身和之第宅也旅之四富在外商賈之僑居也古者賈人不得推遷故心不快家人之五王者齊家之事貴之極也旅之五士人入官之事貴之始也旅之亨所以小也○四之德雖不及六二而其地高于二其勢厚于二故於處久于卽次得資多于懷資四在上體全乎主象而二有僕象故也○李鼎祚謂四互兌巽兌爲金巽爲木木貫于金卽資斧斫除荆棘者也王弼以爲用斧斫除荆棘以安其舍略通又張軌謂齊斧蓋黃鉞斧非

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

文明柔順而得中旅之最善而貴者也爲士人遷寓入朝之象如射文明之雉雖不免一矢之亡而所失不多終得友朋之譽受君上之命譽命在終則其始亦旅人耳五以離之主爲一卦之主象之小亨貞吉皆指此離爲雉五得文明之德以處旅猶射雉而得之也一矢言其易程傳人君無旅故不取君義○士以雉爲贄出疆必載贄將以見君也旅必有贄亡矢之象程傳如射雉一矢而亡之亡指雉言不如本義長

象曰終以譽命上逮也釋文逮音代一音大計反

逮及也五之譽聞于君而君之命加于五是上下相及也○胡氏瑗謂五爲上九所倍非是

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶釋文于易以豉反王肅音亦

過剛不中處上亢極旅之不善莫甚于此其象爲鳥焚其巢離上爲鳥也最高而危者巢也離火焚之鳥失其居身亦喪矣其占爲旅人以剛上人其先快意而笑其後人人其疾死所安身而號咷皆由暴躁輕易喪其柔順之德自取凶禍無可解免此爻先象後占如詩之先比後賦○剛在下卦之上已焚其次剛在上卦之上遂焚其巢次所舍也巢所居也三有厲而上則凶矣驕亢僨甚也虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也釋文其義焚也一本作宜其焚也喪牛之凶本亦作喪牛于易

旅宜下人以旅而好在人上宜其有焚巢之凶暴戾恣睢終不自悟雖有凶危人亦不告之故終莫之聞

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人按說文易巽卦爲長女爲風字作顨

柔而善入者巽之本體亨而曰小者主乎陰言也然推巽道以往則士之潛心入理君子之教澤入人皆天下之利故又曰利有攸往巽之往又以陽剛中正爲歸使天下之人皆入于剛正不入于陰邪故又曰利見大人大人指九五本義以陰從陽故又利有攸往然必知所從乃得其正故又曰利見大人按巽雖取陰入陽下之象而其大意則以陽剛中正之德爲本柔而善入爲用諸說或專主陰入或專主陽入俱失之偏又程傳謂巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也愚謂巽之徵陰柔天之風君之令皆能入者若專恃風聲號令以爲入則小矣小畜之懿文德亦小亨之義也然推本于造化之原道德之大而論則風與令之用小中亦見大矣

象曰重巽以申命

巽順也入也以卦德言巽而又巽人主法之以申命命者順而入乎民心者也一巽爲命故巽重爲申命申者丁寍反覆之謂

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

見大人

陽剛入居五位中正所施皆當而志行是君之巽初四柔爻皆順二五之剛是臣民之巽皆于申命中見之是以二字總釋彖詞與旅彖傳同陸績謂二得中五得正故曰剛巽中正亦通〇項氏安世以重巽句釋小亨剛巽乎中正句釋利有攸往柔皆順乎剛句釋利見大人亦通

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令也所體皆巽風相隨而至無所不入君子象之以申重其命令而舉行其政事亦如風之善入也令出惟行先申後行故順而易入

初六進退利武人之貞

陰柔處下過于巽懦欲進仍退不能振奮以從上之令其利用武人堅貞之志以進而赴功初无位之民卑巽其分也但上有命令不可畏縮不前惟如武人之勇于從令則卑巽而又能急公乃得爲下之正也又初爲巽之主凡性柔而懦者皆當以果敢救其失亦巽初之通論也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑則進退不決志治則果決不亂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀下卑暗隱伏之地九二剛中處巽居初之上親民之官能巽順乎卑隱之小民者由此申命行事加用史以占卜又用巫以祈禱紛然不一所以導民者誠意懇到如此民皆從其教命興起治功吉之道也牀下至卑初象也二與初比以剛中之德深入民隱並非過于卑巽與上之巽牀下迥異史巫皆通誠意于神明者二亦剛巽乎中而志行者故其象如此宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下〇本義又以爲祭祀之吉占

象曰紛若之吉得中也

紛若卽反覆申命之象二之得中在此故吉

九三頻巽吝

過剛不中居下之上則不能巽然居兩巽之間又有頻失頻巽之象巽而无恆必不能順理而入情故吝九二以剛居柔而得中故不失其巽九三以剛居剛而不中故屢失其巽頻巽猶頻復皆行之而不能守也〇王弼注頻蹙不樂非

象曰頻巽之吝志窮也

質本過剛欲爲巽而志慮有所不及屢失其巽志易窮也故吝

六四悔亡田獲三品

以柔居柔无應而乘剛似乎過巽而有悔矣然得正而居上之下上承九五陽剛中正之君剛柔相濟不嫌其過巽故悔可亡四上巽乎五承流宣化下巽於民興利除害如田獵有功而獲三品之多此柔正之大臣利見剛中之大人以成申命行事之功者也三品者一爲乾豆一爲賓客一爲君庖本義又爲卜田之吉占〇初亦

巽之主然違于五失利見之義故六四獨得巽道之純
四至柔而能用武事除强暴成大功皆以承五得之初
在下承二僅利武人之貞而已王弼往雖以柔過剛而
依尊履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也
象曰田獲三品有功也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
上下皆巽不免柔廢之失卦體近無獨賴九五陽剛中
正足以震起之柔廢于始故有悔有悔故无初然以五
剛中居尊得變更之正能振起治功故吉而悔亡无不
利而有終也庚更也先庚後庚謹始慮終之意與先後
甲同皆所以申命行事也所謂變更之正如此重言吉
以終之○巽九五即蠱六五之變蠱損壞而復始甲者
十干之首象事之始故曰終則有始巽爻履而即更庚
者十干之過中象事當更故曰无初有終命令出于五
申之以先後庚更之慎猶治蠱也本義先庚三日爲丁
後庚三日爲癸丁甯于未更之前揆度于已更之後亦
通
象曰九五之吉位正中也
位正中故能得申命之貞而吉
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
重巽之極本處上而反在牀下卑巽過甚矣陽失位而
不中正盡失其剛斷之用事當更而不更勢必至蠱
壞之極止乎凶也此爻專主巽極故失其剛凡遲疑不
斷坐失事機者皆是與九五之吉相反○資斧古本作
齊斧齊物之斧也程傳資所有也斧所斷也○二居下
體巽在牀下不爲過上九雖非尊位亦爲人所矜式者
乃巽在牀下畏縮詭隨君相咨以政令不能裏贊決斷
雖自以爲置身局外得謙退之正道然顛而不持危而
不扶其能免于凶乎
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
巽至上而窮極程傳巽本善行故巽之曰得爲正乎復
斷之曰乃凶道也本義正乎凶言必凶俱通○六爻惟
九五陽剛中正居尊得用巽之正故爻辭首冠以貞吉
九二剛中六四以柔乘剛巽雖過而不過故二吉而四
悔亡初本卑賤雖過于巽猶可勉以治志九三過剛不
中不及乎巽故吝惟上巽極而凶以其優柔不斷也卦
以巽爲義爻則以剛濟巽爲貴初利武人四用武功三過
剛僅止于吝上失剛斷見其凶也
䷹兌下兌上
兌亨利貞
坎水塞其下流則止而爲澤一陰見乎上澤氣上潤萬
物之所說也說雖主乎外柔實本于內剛體剛用柔物
无不說道無不亨然說而過柔則有邪媚之咎故戒以
利貞二五剛中故能貞說而亨者以柔濟剛也利貞者
以剛濟柔也
象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎
人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸
矣哉稱文先西薦反又如字

說易失正然剛正之道所以大亨者又在乎說故彖傳極言說之大先有剛實之德存于中然後有柔和之氣達于外此說之正而利者是以上順天理下應人心事之至也勞苦患難之事民所最不說者君子剛而无虐和而不流得說之正以先說乎民民雖勞而忘其勞即以之犯難民雖死而忘其死此說道之大民無不鼓舞悅從者也故曰民勸王氏弼曰說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也

象曰麗澤兌君子以朋友講習釋文麗鄭作離

兩澤相麗相滋相益朋友相聚講習道義互相滋益之象說之至大至正雖過說而無害者惟講學之友耳然使所學不正而無益亦不足當此象虞氏翻曰兌兩口相對故朋友講習蔡氏淵曰講兌象習重兌象按講習就知言而亦兼行輔仁之益最大也

初九和兌吉

爻有二義兌之始通論說之道必順理而和乃吉一義也又初以陽居陽說而以剛正爲體無邪媚之嫌處下則能巽无應則无私六爻中惟初不比于陰不諂不瀆中節而和得說之正矣故吉二義也

象曰和兌之吉行未疑也

和說得正行之無疑不牽係于陰故也

九二孚兌吉悔亡

二比于六三之邪說宜有悔矣然剛中之德誠實于內以實德爲說必不以非道爲說則小人不得而惑之無失巳之嫌故吉而悔亡使二之剛中稍有未孚難免悔厲也

象曰孚兌之吉信志也

以誠信爲志雖近于邪而不亂剛實爲信信中正也

六三來兌凶

爲內卦兌之主陰柔不中正處上下四陽之間小人左右逢迎專以邪媚來說人者也讒諂面諛傾覆邦家凶孰甚焉○傳義謂來說下二陽但下體二陽巳過上體二陽方來四五君相尤三所諂說者似不專說下二陽總之小人見人便來說之又以說道招來人令人墮其術中是來兌之義也

象曰來兌之凶位不當也

位不當言陰柔不中正便是邪媚小人

九四商兌未寧介疾有喜

下比六三之邪說九剛則知其爲邪四柔則又暱于邪又上有中正之九五爲四所宜從故商其所說交戰于中未能自安聖人因戒占者分辨于邪正之介疾邪守正則不妄說小人而有以道事君之喜矣商兌由四之柔介疾因九之剛也傳義介然守正而疾惡柔邪則有喜○王弼注介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之

象曰九四之喜有慶也

四處大臣之位喜其能遠小人則巳有福慶而及人

九五孚于剝有厲

陽剛中正居尊德位並盛然在說體而過上六說極之小人尤易惑溺故聖人觀象而深戒之曰陰之說陽乃剝陽者也五若孚信剝陽之小人則失其剛中之德不安其位而有厲雖有賢聖之主必遠諂諛之臣乃能免于危厲況中主乎聖人特下一剝字深明媚說之害小人以小忠小信爲說亦似有可信者聖主知之而弗信故不能爲害若不知而信任之則其禍烈矣聖人特下一孚字見輕信之害○九二比三能亡其悔而九五比上不免于厲者重兌之上說而又說說極且深人易信之也然九五之剛中正未必盡信小人聖人惟恐其誤信特深爲警戒使預杜其害亦夬九五莧陸夬夬之意

象曰孚于剝位正當也

五位正當人所爭說已不及防與履九五同恐其傷于所恃贊之正以戒之

上六引兌

說至上而極就已言則引之彌長就人言則牽引善誘已入于邪而不返人受其害而不知六三來兌已凶則引兌之更凶可知九五孚于上六且有厲則上之凶不待言矣非謂三有凶五有厲而上之說極反無凶厲也巽順兌說皆以陰爲用而制之以剛然巽之弊爲懦兌之弊爲邪兌又不如巽巽以陽居巽極且失其剛而凶兌以陰處說極而無剛制其凶必矣或謂引兌者言其當引九五之陽剛以制其說使不過柔故又辭不言吉凶象詞止言未光畧通

象曰上六引兌未光也

以說爲引曖昧不光亦承九五而終言之未光貼五說亦可

䷺坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞 釋文假庚白反梁武帝音賈

喜說則發散故兌繼以渙水上之物遇風則散渙之象也散者聚之存乎德行二五剛中三四柔順有君臣和衷足以聚渙之道故亨聚以精心假廟之象聚以衆力涉川之象心力所聚必出于正否則悖亂不經故戒之渙莫渙于祖考之精神故萃渙皆言假廟利貞之戒亦與萃同巽木乘坎水巽又爲風故利涉假廟以通幽明利涉以濟險難皆由心力之正固有以聚其渙也非正無以爲聚既聚又不可不正凡事皆然○渙與蠱相似風在山下爲蠱風行水上爲渙蠱可幹渙可聚故皆有亨道皆利涉大川蠱不任其壞渙不任其散易道所以能成也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 釋文上如字又時掌反

釋渙之所以亨內卦九二剛來得中外卦六四得位輔五人心所以不終渙由良臣宣力于下大臣宣德于上也二同字仍以五爲主虞翻云否四之二諸儒同

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

假廟喻萃渙之誠本義在中謂廟中亦喻象九五得中故能誠乘木有功仍是喻象但渙實有舟楫之象故制器尚象舟楫取諸渙

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上振蕩離散之象先王欲收離散之心以歸于誠一故有享帝立廟之禮仁人享帝孝子享親萃渙之道莫大于此中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國如示諸掌則萃渙之事備矣立廟所以享親亦祀上帝于明堂分說合說俱可虞翻謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也

初六用拯馬壯吉 釋文拯救之也子夏作抍 抍取也按說文引亦作抍

用拯句馬壯句爻有三義言未渙之先防其將渙而用力拯之如馬之壯健而疾速可不至于渙最吉之道一義也又拯渙之道如用壯馬皆可聚渙而得吉二義也又初為渙之始未甚渙散尚易拯救初雖陰柔無才然順從剛中之九二如用馬之壯以拯其渙故吉二為壯馬與初同體相比二能拯而初用之也三義也程傳六爻獨初不言渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至于渙也

象曰初六之吉順也

拯渙于初順而易行又柔能順剛故得其力

九二渙奔其機悔亡

渙字句奔其機句二處渙時而无應人心離散則有悔矣然剛中之德足以濟渙如機之憑以為安九剛來居二而得中如急奔就機能使己與人皆得所安其中安固可以濟變而不窮故悔亡或謂機人所安也奔急去也拯渙者不可苟安苟安則有悔惟急去其懷安之心則合于馬壯之義而悔亡矣或謂古文機軌盤通用駿奔設盤即假廟之事又車軌奔馳即用拯馬壯之事說皆有理姑存之○按先儒或以五為機程傳從王弼以初為機俱未安本義九奔而二機蓋二即中道也得中能來故安于象傳剛來不窮之義較合又本義訓以陽居陰有悔程傳處險有悔亦通

象曰渙奔其機得願也

能拯人之渙得願而悔亡王氏宗傳曰五與王居于上二奔其機于下各得所安所以能合天下之渙

六三渙其躬无悔

陰柔不中正无濟渙之才而有私己之失似宜有悔也然渙諸爻惟三與上應則聚而未渙未渙則无悔以其

能渙一己之私往與正應相聚也故曰渙其躬又濟渙以二五剛中為主三四皆居民上柔順之臣三上承九五下比九二但能去其在躬之陰私則可相與以有成故无悔陰本有私故以渙躬勉之○胡氏炳文謂三承上為志王弼謂與剛合志俱通○初二兩爻渙未深皆可力拯以免乎渙自三以上四爻渙已深則當因渙以濟渙渙其所當渙渙其所以致渙者則已渙可復聚也○易中六三最為不德惟渙之六三能與上九聚而不渙有守義相從不隨衆人俱散之象故以渙躬无悔許之

象曰渙其躬志在外也

志在外應上也或泛言濟人之渙亦通

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 釋文有丘姚作有近 匪夷荀作匪弟

柔巽得正以承九五之剛中而下無係應佐君散渙之賢相也人心之渙由于各懷偏黨之私大臣先自散其私黨能使天下之人盡化其偏黨此元善而吉之道者也人徒知其能散小羣而不知其正以一天下之人心聚爲一大羣以事我后其功用之大甚非常情所可及哉邱者聚之高大者也此象傳柔得位乎外而上同之事程傳方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣合力剛柔相濟所以能成渙○或謂邱即邱顯之邱高也指九五言渙散之中使人心皆知有君之尊而歸之也在五稱王居在四則稱邱也亦通○愚竊謂互體有艮稱邱

象曰渙其羣元吉光大也

以公滅私天下絶無比黨大臣功德光顯廣大之至也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正體巽居尊能散布其大號令德澤以救渙如汗之由中達外出而不反浹于四體宜散疾病而使之愈也故雖在渙之中而王者居其正位天下莫不歸向无復渙散之咎民散復聚人君分內之事故四吉而五止无咎渙王居渙字略住玩象詞王居无咎可見本義謂散其居積語氣甚順按大號中已包得散居積

象曰王居无咎正位也

正至尊之位以號令天下位在德元故能合天下之渙

上九渙其血去逖出无咎

渙其血句去逖出句血傷害也渙極害消故渙其血陽剛在事外有去而遠出之象當出而出故无咎坎爲血上去坎遠又上與坎之三相應而不相害故渙血逖出也○王弼注逖遠也○傳義逖作惕與小畜六四血去惕出同朱氏震曰逖一本作惕然象曰遠害當從逖矣○渙上與蠱上相似蠱壞渙散之世賢者不當事任或高尚深隱或遠出避害管甯在遼東逖出者與

象曰渙其血遠害也

遠釋逖項氏安世曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊又曰散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害按散汗散血亦有去疾之義凡當散而散者皆可旁通

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水坎之水多則流入于澤少則塞坎足以容之有節之象卦體剛柔各半上下體皆以陽剛節制于中亦節之義天地民物莫不有中正之節以致亨通可固守而不踰者也然亦有節過于中至于困苦窮極則不可固守以爲正亨以五言苦以上言○節必要中得中即貞即亨節不可不及人皆知之亦不可太過人未必知之故又以苦節爲戒

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

節所以亨由剛柔平分而剛得中也黃氏淳耀曰合于

中節甘節亨失其中節苦節窮苦與甘反窮與亨反一
說以行險當位以節中正以通
以卦德言說以行險險者難行之處節本難行而說行
之以說節甘節之事也九五居位正當以爲節主得中
正之節以大行其道于天下無不通也坎亦爲通
天地節而四時成節以制度不傷財不害民
極言中正以通節道之大天地之陰陽消長皆節而不
過故能成四時寒暑之運而有化育萬物之功聖人制
爲法度皆節而不過故施之天下後世不至于傷財害
民用之有道使之有時也天地節其氣候聖人節其理
欲皆以中正爲主○革節皆言四時成天地之道有變
而後可革也節節二十四節七十二候

象曰澤上有水節君子以制數度議德行釋文澤上有水或作中今不用
澤上之水有餘當以隄防節之君子象之以制立器數
法度爲一世之節擬議道德行事爲一身之節制之議
之不使過中也爲政本乎德置法以民議道自已也孔
氏穎達謂度數尊卑禮命之多少德行人才堪任之優
劣君子象節以制其禮數等差使皆有度議人之德行
任用皆使得宜大象亦象此義
初九不出戶庭无咎
陽剛居初得正知在下未可有爲固守其節謹言謹行
如身在戶內不出戶外之庭當止而止君子處下之節
如此大傳專以慎言釋此爻蓋言最易出言不出則行
可知又兌主口舌也初與四應似非能正者但當節之
時惟剛能節又兌初塞坎之下流水在澤之底皆止而
不出之象
象曰不出戶庭知通塞也
節兼通塞猶艮之兼行止初九不出知塞也知塞則知
通矣
九二不出門庭凶
初有戶象二有門象門內之庭即戶外之庭九二剛而
處柔承柔上无應與亦有止而不出之象但初无位當
潛二有位當見剛中之才當爲時用乃不往從五亦如
初之深藏不出失其當行之節矣故凶○時止而止爲
節時行而行亦爲節使初不能止亦必凶使二而能行

亦无咎兩爻之義互相足也
象曰不出門庭凶失時極也
通塞皆時也二時當通而不知通失時之極故凶
六三不節若則嗟若无咎
陰柔不中正處兌澤之上水盈而泛溢是以驕侈爲說
不知節者也必至窮困傷嗟凡失節者皆由昏迷縱欲
自取其困无所歸咎此无咎解與他處異○張子曰處
非其位失節也然能嗟其不節則亦无咎矣據此與臨
六三旣憂之无咎一例爲善補過之意亦通
象曰不節之嗟又誰咎也
又誰咎與解六三同如張子說則與同人初九同
六四安節亨

柔而得正順承九五之甘節以爲節大臣謹身循禮自
然安于其節不假勉强百度得數而有常故亨四居坎
之下又下應初九爲水就下安流之象凡六四承九五
者爲剛柔相濟在節尤合宜故有自然之安
象曰安節之亨承上道也
承九五而得中正之道故安節亨
九五甘節吉往有尙
陽剛居尊爲節之主象傳當位以節中正以通正指此
措諸已則正施諸人則行有甘美而無困苦吉之至也
以此而往有功可尙不傷財不害民也節而甘卽禮之
體嚴而用和也按五爲坎水得中本甘泉之象足以養
人故往有尙

象曰甘節之吉居位中也
居尊位而得中故甘故吉
上六苦節貞凶悔亡
節極過中節不能甘而至于苦以此施之于人人不能
堪必致乖異雖正亦凶然以刻苦自守始雖有悔終合
于禮奢甯儉之旨而悔可亡按水流就下而坎之上水
易竭亦困象也又險極亦苦之意是必反而從五之甘
則亦如四之安而吉若固守上之苦而不變其勢日益
窮極則凶矣然苦節之凶終勝于失節之凶故其悔猶
可亡來氏知德曰無甘節之吉故貞凶無不節之嗟故
悔亡○下體與初二相反時分通塞上體與五上相反
道分甘苦通塞得其正甘苦得其中節道乃亨

象曰苦節貞凶其道窮也
上貞凶故象言不可貞皆以道窮釋之
䷼ 兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞釋文豚黃作遯
卦體中虛彖人之心虛含萬理孚之本也分上下體觀
又爲中實實理自然孚之積也以卦德言又爲上下相
孚故卦名中孚物之微賤無知者莫如豚與魚人之至
誠動物必使死知者亦可感格乃爲孚信之至而吉也
誠無不格則難無不濟故又曰利涉大川木在澤上體
又象舟也凡信之利以貞爲主不貞不足爲信反爲凶
邪之道矣○朱子語類問中孚孚字與信字恐亦有別
曰伊川云存于中爲孚見于事爲信說得極好因舉字

說孚字从爪从子如鳥抱子之象今之乳字一邊从孚
蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之又
云一念之間中無私主便謂之中虛事皆不妄便謂之
中實不是兩件事○中孚豚魚吉程說與履虎尾同非
爲豚魚之吉也或謂豚魚爲河豚魚其來有信卦氣中
孚爲十一月河豚亦以十一月至不可從
象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也
柔在內則心虛剛得中則理實以虛心含實理而又無
過不及中庸之至誠也又上以誠巽順于下下以誠悅
服于上一人之孚可以化萬邦惟天下至誠爲能化也
豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也
他卦有巽止言乘木惟中孚又象虛舟虛舟自无沈覆

之患更利于涉

中孚以利貞乃應乎天也

人心合天理不外貞信蘇氏軾曰天道不容僞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受至誠動物之象君子之至誠足以感動人心者莫大于議獄緩死獄未成則議之已成則緩之獄成而孚輸而孚在我者必盡在人者無恨中孚之道皆由此而推兌爲議巽爲緩楊氏萬里曰議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生也○易言折獄皆取明出言議獄則取誠誠至則明生也卦亦爲六畫之離

初九虞吉有他不燕

在孚之初亦象中孚利貞之義而統言之虞度也燕安

也凡用孚者必先虞度其正不正而後信之則所信者正固而心安矣使其所信一有不正則徙義而悔吝叢之其心不安矣有他謂舍其正而有他也又或所信已正不能固守復失其信而有他亦迷惑而不安也皆戒占者之詞○初本與四正應而爻辭言虞則當應不當應皆在其中矣荀氏爽謂虞安也初宜自安虞無意于四則吉有意于四則不安項氏安世以爲中孚六爻皆不取外應孚在其中無待于外也亦通

象曰初九虞吉志未變也

初以未變之志爲虞可得孚信之正已變則不及虞也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之（釋文好爵如字王肅呼報反靡本又作縻同亡池反散也徐又武寄反又亡彼反埤蒼作縻陸作䕷京作劘）

剛中誠實之德存于內處幽遠而自晦無求于人而同德自然相孚如鶴鳴于幽隱之中而其子自和之蓋我有最貴重之好爵而與爾共縻戀之好德之誠有同然也二與五不應而應其象如此本義在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同○張氏浚謂二處二陰之下爲在陰其子和之謂初愚謂鶴鳴子和通論同德相孚以五爲主而二和之則乾五大人造而雲從龍風從虎之象以二爲主而五和之則伊尹耕莘湯三使往聘之象以二爲主而初和之則七十子從孔子之象不必泥于五以二爲子以初爲子之例好爵自五言則與賢者共天位自二言則良貴也孔穎達靡訓散言其分之也亦通

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌（釋文罷如字王肅音皮徐扶彼反）

陰柔不中正以居說極乃徒爲媚說而无信者與上九應亦窮極而无信者兩皆无信足以相當故曰得敵其反覆用詐更无常度故曰或鼓或罷或泣或歌極言以无信相接之狀也得敵或鼓或罷明是攻取之事傳義三以柔說之質應上既有所係動息憂樂惟所信是從不能自主其象如此亦通

象曰或鼓或罷位不當也

位不中正則无信无信則无常

六四月幾望馬匹亡无咎（釋文幾音機又音祈京作近荀作既）

柔正居四以承五之剛中大臣中虛以受聖主中實之德而施之于下一德一心相孚之至臣道極盛有月幾

望之象臣受君之孚以爲孚猶月受日之光以爲光望則疑于僭故以幾望爲極盛然四本與初爲應如兩馬爲匹苟私係于下卽不能專信乎上又必絶其私係專以誠信事君乃得无咎○三四皆中虛之爻三以虛受上之邪四以虛受五之中然必盡亡其匹之私乃爲中虛之至而成中孚之實○易中六四應初九有大臣下賢之象故多得吉惟中孚不[illegible]孚信必專于一二心不可以事君也

象曰馬匹亡絶類上也

絶其黨類上從九五人臣無私黨不貳不雜也

九五有孚攣如无咎

處中誠相交之時陽剛中正居尊爲孚之主是必至誠之心充塞于內固結于外上下相孚如拘攣然使天下如一家中國如一人乃得君道之正而无咎九五當合天下以成王之孚不但如民之孚于已臣之孚于君而已无應愈見其公故直云有孚攣如孚亦君分內事故止稱无咎要知攣如无咎卽該豚魚利涉之義○胡氏炳文曰六爻惟九五言孚孚之主也○本義謂孚于九二義倘狹

象曰有孚攣如位正當也

孔氏頴達曰以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎

上九翰音登于天貞凶

爻有二義處外而居上信極反无信如烏乘巽風鼓舞飛鳴音若登天徒務虛聲而實德亡矣又信所不當信翰音登天本無實事而亦信之凡執滯不通蔽于護邪者皆是此孚之不正者也而皆自以爲正而固守之未有不凶者也翰羽物也本義雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也王氏弼曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也蘇氏軾曰翰音飛且鳴者也飛而求[illegible]鳴而求信故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也彼兼于巽象爲切而義[illegible]物飛鳴較長

象曰翰音登于天何可長也

何可長有二義聲聞過情涸可立待又有聲无實危久愈凶故聖人戒以何可長欲其急改也

[illegible]艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉[illegible]

陽大陰小陰多于陽是小事之過又爲心過于小凡事有當小過乎常道而後是以[illegible]俗者是小過正以適乎中所以得亨然亦視乎其時耳時以小過爲正乃利于小過事正當其時則不利也要之小過之時以陰爲主宜小爲貴小事可行大事必不可行小事可過大事必不可過宜如飛鳥所遺之音不能逆而上聞止宜順而下達占者如是則處下任小順時得正而大吉也○時有小不及乎中者當以小過濟之有大不及乎中者當以大過濟之濟其不及然後合于中非貴過中也

故有亨道飛鳥遺上則窮過下則得所安朱子所謂行
過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆[illegible]小退後一步自
貶的意思意按卑約合乎時宜所以大吉但小過所[illegible]
甚多不專是卑約則亦不專大吉[illegible]
彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也
小者必過然後亨卦所以有小[illegible]也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
二五柔得中三四剛失位不中大[illegible]得位得中不
能濟也
有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下
順也
上逆下順以小者言也小人居上者逆理居下則順理
凡過之事順乎天理人情則可過過則不可過大小過
皆然俞氏曰逆風而上爲逆順風而下爲順○程傳以
有飛鳥之象句爲解者之辭誤入彖中按彖傳亦是解
彖曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉
雷出于地而過于山去山不遠亦小過而已君子知事
有宜于小過者如行之過恭喪之過哀用之過儉皆可
以小過而不可甚過者也三者皆宜下之道凡小過之
事類此○恭哀儉常患不及故當小過以取中若甚過
則恭至于辱身哀至于滅性儉至于苦節又非中道矣
程傳雷震于山上其聲過常故爲小過
初六飛鳥以凶

卦有飛鳥之象中二陽爲身上下四陰如張翼初上兩
爻象翼之末飛而後見故皆稱飛鳥飛鳥宜下不宜上
初六陰過而不中上應九四小人恃有應援躁疾求進
上而不下逆理甚矣故有飛鳥以凶之象言過之速如
飛不可救止也按初處艮下似能止于下者但象鳥之
鼓翅必不能止故凶以象爲主也
象曰飛鳥以凶不可如何也
人欲救而不及已雖悔而無及不可如何也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
柔順中正不援乎上過而不過彖所謂小事吉者然必
過而後遇故有過祖遇妣之象三四陽爻象父象祖五
陰象妣陰與陰同類相從又皆得中遇之而不過亦可
以成小事矣然五在上[illegible]臣二之柔中不
但不敢過五又能退處下[illegible]不及其在上之君而適得
其爲下之臣蓋五爲守成清靜之君而二乃恭謹順命
之臣是眞合乎宜下之道者故无咎○妣祖喻陰陽妣
謂祖之妣宗廟之序昭穆相間孫從祖則孫婦從妣二
與五在國爲臣之事君在家則爲孫婦之從妣皆柔得
中之道陽亢陰順過祖遇妣以喻去亢而效順也
象曰不及其君臣不可過也
臣節之大豈可過哉過臣然後及君不過則不及也
九三弗過防之從或戕之凶釋文或戕徐在良反
三四皆剛失位不中者陰過之時君子失位宜過于謹
愼以防小人之戕害而三過剛而止居下之上自恃其

剛正不肯過以防之則小人得伺其所不防而從或戕害之矣能無凶乎九三以過防爲中不過防則不中不中亦失其正占者能過防則免于凶也○九三大臣剛正而小事不能過愼以防患害故聖人深戒之君子而不中以處末世難免于禍矣

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

爻辭分兩層无咎一層弗過遇之三句一層四以陽處陰居上之下又在巽體非若三之過剛故得无咎以其柔巽能下過于謹愼以遇之也但四之剛本失位而不中正者聖人又慮其不能常用柔下復戒之曰若弗能過以遇之則往而有厲矣占者必以此爲戒勿自用其

不中之剛而永守以爲正也弗過遇之四字連讀與弗過防之句法同遇卽得中之謂○過之時无所不過二過祖遇妣過以遇之者也故无咎三宜過以防之者也不過防故凶四亦宜過以遇之者也能過遇則无咎不過遇則往厲故兩言之四柔則能過遇九剛又慮不能過遇也朱子語類過遇謂加意待之也愚謂君子過愼以合中道則過防小人加意待小人皆在其中矣○按六二言過以遇之三戒其不過防四戒其不過遇爻例並同唯上六過亢則弗遇而直過之弗過遇之者病其不過弗遇過之者又病其太過故文義畧變○他卦皆以永貞爲利此獨勿用者聖人非教人不正也過之時過乃得中不過反不得中若固守其不過之正則爲子莫之執中矣故不可用

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當剛不中也因其剛不中故以弗過遇之厲戒之終不可長釋勿用永貞不可長守其剛以致厲也○程傳位不當謂處柔長讀上聲文義俱不合本義文義未明此亦當闕按勿過遇之是反言示戒傳義連上无咎作正義故說不去

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過之時柔中居尊不能大有爲猶密雲二句同小畜彖詞亦小畜不能降大澤之象也柔尊稱公當弋取在下之同德以自助在穴陰物謂六二柔中之君應用剛德之臣以濟之但小過三四皆失位不中惟六二柔中同

德尚可用故取之然君臣皆柔止可導法順流小有動作終不可大事也或謂陰居五勢亢澤不下究當取巖穴之賢以自助則膏澤下于民此抑人君之亢而使之下賢亦宜下不宜上之意不必專取六二亦通○張子曰小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴按不取飛而取在穴亦宜下之意

象曰密雲不雨已上也 釋文已上也並如字上又時掌反鄭作尚

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 釋文弗遇王作反本多誤故詳之

陰居上不中動極過極又象鳥翅之末事皆不與理遇動卽過之過而不已如飛鳥過高離而愈遠不能自下其凶甚矣小人高亢過甚遠理已極是以天災人眚並集而不可解也眚罪也或謂離卽鴻則離之之離孔穎

達謂離婚𡩋亦過○初六飛鳥在下倖進之小人上六飛鳥在上亢極之小人其凶皆同上離之則過尤甚故天人交譴之是謂災眚見其凶之甚也○小過之極遂成大過離之遠也

象曰弗遇過之已亢也

陰不宜上而五已上故不雨陰不宜亢而上已亢故有凶○六爻惟二得宜下之道五雖柔中而處太高上則高亢極矣初處下而志太高三亦高亢不能下四在可下可上之間故辭多凶厲惟二无咎

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 彖文亨小絶句以小連利貞者非

卦以剛柔各正爲體水火相交爲用則事功成矣如治水之既濟也大功既成而條理節目之小可次第釐正之故既濟之後所亨者反在小事由大及小治道乃備大小畢濟也既濟之時利以貞固守之俾勿壞但初濟之時猶有懼心人皆守正故吉其後狃于治安漸忘戒慎遂失其正紀綱紊亂至于終極則亂生矣故人居安思危慎終如始利貞之義也○既濟已是大亨大亨之後爲亨亦小本義亨小當爲小亨似不必泥若但云小亨似無大亨故變其文耳○濟極必亂自是天運而聖人惟以人事防之故卦爻多戒辭

象曰既濟亨小者亨也

本義亨下疑脫小字陸氏銓曰國家當極盛時縱有好處只是尋常事所以說小者亨

利貞剛柔正而位當也

六十四卦中惟既濟三剛居陽位三柔居陰位位最正當天下之人皆得正所以爲既濟亦所以永保其濟也

初吉柔得中也

內卦爲初六二柔中明體故能濟而吉二以離之主爲既濟之主故異于小過之柔中不可大事

終止則亂其道窮也

既濟之終人有止心止則上下怠荒百度廢墜道窮而亂生象曰終亂傳曰終止則亂非終之自亂也由于止也不止于終何亂之有聖賢所以貴無逸

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上明是烹飪之事日用飲食養人之功成矣故曰既濟君子知凡事既濟之後必有患害之事潛生暗長故于無患之時先思其患而豫防之乃使濟者常濟不至有患也不思不豫未有不終亂者也○龔氏煥謂水上火下雖相爲用然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉故君子思患豫防能防在乎豫能豫在乎思

初九曳其輪濡其尾无咎

爻有數義既濟之初猶有戒心曳輪濡尾雖當既濟常若有未濟之象故得无咎又事之既濟當如解之來復安靜守正不可求進不已必曳輪濡尾而不進則无咎又大難甫濟用力孔艱在前者已離于難則曳其輪而休息之在後者雖離于難猶濡其尾而困悴焉但當靜

以安之雖困而无咎也又曳輪不輕進能持愼也既濟
而能持愼雖濡其尾終必得濟亦无咎也皆戒謹之辭
輪在下尾在後皆初象曳倒曳之使不進也○既濟初
濡尾與未濟初濡尾不同未濟之濡尾必至于濡首者
凶既濟之濡尾則身已出險惟尾尚濡于水耳不爲害
事未盡愼以防之雖可盡消故雖濡而无咎也
象曰曳其輪義无咎也
曳輪知止其義无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得[illegible]首飾[illegible]子夏作髴荀作紱董作髢
二爲離明之主柔順中正而居既濟之下體賢臣在下
能成濟世之功者也彖所謂初吉以二之柔得中也其
功德盛矣上有九五陽剛中正爲應宜其有交泰之休
但既濟之時君心易盈不復進而有爲則不能舉其
賢故有婦喪其茀之象茀與後之蔽婦喪茀則不可行
言不得行其志也然二之德業終不可廢五爲正應雖
離必合故又有勿逐七日得之象喪者時爲之也逐則
失其所守故戒以弗逐七日喻時過也亦有不久卽得
之意二五水火性本不合故有喪得之則水火交而志
行既濟之功乃成婦道卽臣道也程傳卦有六位七則
變矣七日得謂時變也亦通○按喪茀就未仕言賢者
未行其志事仍未濟及其既得則往而道行遂成既濟
之功二居內卦爲既濟之主由未濟而成既濟者也此
爻之正義又就已仕已濟言賢臣功德已盛每爲主上
猜忌亦有喪茀之象而二之柔順中正終必感動人主
得行其志爻亦兼此義
象曰七日得以中道也
二守中道以濟世終必得行其志
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
既濟至三內安外攘事已盡濟體剛用剛有高宗伐鬼
方之象自初至三三年之象三年後克見用武之難雖
盛時不可輕動也治道大成必用君子以維持之乃能
久安長治若用小人則賊賢害民喜事紛更治轉爲亂
矣故戒以勿用○九三既濟已盛之時盛卽衰之機制
治于未亂保邦于未危惟在勿用小人而已小人勿用
百弊無自而生此思患豫防之大要領也
象曰三年克之憊也釋文憊陸作備
三年克之傷財勞民高宗爲主已見其憊他人爲之將
有不勝自焚之患可見在文德不在武功
六四繻有衣袽終日戒釋文繻而朱反子夏作襦王廙同袽女居反王肅音如說文作絮子夏作茹京作絮按繻說文一引作需一引作繻袽說文引作絮
既濟之四與泰之四相似盛平之後弊孽易生以防患
變爲急四柔正能戒備者也言濟則有舟四入坎體
如舟在水宜防罅漏衣袽所以塞其隙有衣袽以預防
其濡又必終日戒懼不敢自安其愼如是可以弭變而
保泰矣既濡而後求衣袽則無及不戒而害已深衣袽
已無所施思患不可不豫而杜害又必于其微也程傳
繻當作濡○按四本近君之大臣但弭患兼君臣在內
以時勢論不泥爻位如既濟之三未濟之四皆取高宗

伐鬼方之象皆以時言也
象曰終日戒有所疑也
有所疑是終日戒之心
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
勢莫盛于既濟之五然既濟外卦已將趨于未濟則盛已過矣時過則勢亦將退福亦將竭不若未濟而將濟之時勢方盛而福日增也故以東鄰殺牛不如西鄰禴祭爲比以祭祀言者祭祀治民皆以誠敬爲主不在物儀殺牛之盛不如禴祭受福者文盛而誠不足也人君能存誠以保治雖貧國猶足以自強況富有四海乎此因其極盛將衰而諱之以恃德格天持盈以虛保合以損禴祭受福之旨也○舊說謂東鄰陽也指五西鄰陰也指二本義又當文王與紂之事故其象占如此或謂東西者彼此之詞不以五與二對言愚謂東鄰西鄰本假設之象但據象傳不如西鄰之時則東鄰已失時西鄰方得時似當以未濟六五爲西鄰既濟之五由盛趨衰時已過也未濟之五由衰趨盛正得將濟之時也亦合東陽西陰文王與紂之象
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
得時者用薄而吉大來則失時者自當戰戰栗栗憂盛危明愈自卑約以自求福矣
上六濡其首厲
既濟之極反爲未濟柔處險極小人宴安耽毒驕奢淫佚如狐涉水而濡其首危厲之甚終亂之象也卦以上爲首初爲尾自恃其治必至于亂故曰亂者有其治者也與泰上城復于隍義同大而有國小而一家一身皆有此象
象曰濡其首厲何可久也
濡首有危何可久而不返危而不反死期將至亦何可久○天地交爲泰水火交爲既濟皆以內卦爲主泰之半漸轉爲否既濟之半漸轉爲未濟其警戒之詞大畧相同但既濟之五不及泰之五者既濟又爲泰轉否之候也蓋否泰爲治亂之極中間又有損益既未濟四卦泰後始衰爲損泰將轉否則爲既濟否後始盛爲益否將轉泰則爲未濟故未濟內外卦皆爲既濟相反亦畧同否

䷿ 坎下離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 [illegible]
火在水上不相爲用未成烹飪飲食之功故曰未濟然水火一轉移間即可以濟故未濟有亨道但濟必俟其時而不可躁又必終始戒慎而後可濟若如狐之小者輕躁涉川不知戒慎至于幾濟而濡其尾終不得濟則无所利矣必如老狐之善疑多畏而後能濟能亨本義汔幾也○程傳汔作仡不可從○既濟亨小而未濟反得亨者未濟終于濟也天地不交爲否水火不交爲未濟未濟由否轉泰之卦故亨
象曰未濟亨柔得中也
六五柔得中離以九二之剛故亨既未濟皆以離之中

爻爲主濟險以明柔又能慎也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

不能繼用其力于終終不得濟既濟終止則亂未濟不續終亦不能治惟自强不息乃能善終易理首尾相貫也既未濟爲易之終故彖傳皆以不終爲戒六爻剛柔皆失位然以其皆應同心合力亦有可濟之理此又補足所以亨之義○按小狐濡尾世謂汔濟俱兼言之初爻雖稱濡尾却不專指初爻以初爻尚非汔濟也程傳指二言與曳輪貞吉不合

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火本炎上水本潤下物性不同君子慎以辨之各居其方使不相兼此天地萬物所以並育而不相害之理于未濟之象見之又凡物有辨然後有交陰陽男女君臣上下莫不先嚴其辨各止其所乃能交相爲用先未濟而後既濟也

初六濡其尾吝

未濟之初陰柔在下而上應九四輕進涉險濡其尾而不能濟吝道也初有小狐之象吝即彖之无攸利新進小人喜事而僨事可恥甚矣又卦之初通戒占者當未濟時不可輕進否則有濡尾之吝不必專指柔下小人亦是一義

象曰濡其尾亦不知極也

極即極深研幾極數知來之極不知究極事理而妄進故濡尾○本義極字未詳上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之程傳謂不智之極按亦不知極與上象亦不知節句法同不必改知爲智

九二曳其輪貞吉

二在下體險中時未可濟雖陽剛應五而居柔得中能自止而不進有曳其輪之象得處未濟之正故吉○程傳謂六五以柔爲君戒九二剛進以明事上恭順之道亦通○初二兩爻正當未濟之時初柔而不中故有濡尾之吝二剛得中故有曳輪之吉然使尾不濡又何吝輪不曳安能吉言外皆有勸戒在○既濟之初尙當曳輪何況未濟之二二正在坎中既濟之初彖言曳輪濡尾原是兩項事既濟之未濟初二兩爻分言之曳輪濡尾原是兩項事既濟之初亦兼有此兩項人但濡尾亦是既濟之濡耳

象曰九二貞吉中以行正也

二雖非正然得中則能行正矣故曳輪而吉程子所謂正未必中中無不正此亦之通例

六三未濟征凶利涉大川

分兩截言以爻德言陰柔不中正小人惡德庸才爲能濟事故六爻中惟三直言未濟以其不能有爲也若肆意妄行其凶必矣然以時位言居坎之上險終將出上應陽剛苟能變柔爲剛去其不中正以歸于中正則未濟者亦將濟矣故又有利涉大川之象葢以小人占之則有未濟之凶以君子占之則有涉川之利也○本義或疑利字上當有不字按此爻義最難明征凶則不利

涉利涉則不征凶也須知聖人繫易俱有反正兩層如未濟之三原是將濟之時但以六三之小人處之終是未濟終是征凶占者能鑒其失而以中正處之自是利涉之時又何疑焉

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆不當位三獨言位不當失德尤甚也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四入上體已出坎險又以剛居明體上承六五之柔中未濟漸轉爲濟之時也當用剛健正固之德以濟天下之艱虞四本不正而有悔故戒占者剛而能貞則吉而悔亡其象如高宗之始震動以伐鬼方用力之久至于三年然後成功而行賞于大國也蓋上卦三爻爲至未濟之終故曰三年或謂震即震驚伐鬼方之震亦通○古者天子肯命方伯大國征討不庭鬼方荒遠高宗亦必命大國伐之非親討也故功成則有彤弓秬鬯山川土田以賞于大國與師之開國分封又異或謂震即當時將相之名既克而賞之以大國恐未必然○未濟求濟用力甚難非剛強正固者不能故以伐鬼方爲喻未濟之四伐鬼方之始既濟之三伐鬼方之終未濟上卦即既濟下卦也

象曰貞吉悔亡志行也

剛而能亨故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

文明柔順居尊爲未濟之主得時濟世之賢君也五以陰居陽本非正而宜有悔以其得中而應剛虛心下賢故能守貞而吉且无悔其豐功厚澤足以宏濟艱難光輝之盛皆出于孚實故吉而又吉也程傳上云吉以貞也下云吉以功也○按君子之光以離明言五處未濟之世而有光者未濟能濟光輝更盛文王顯于四方光于西土正是此象

象曰君子之光其暉吉也（暉又[illegible]又作[illegible]）

明之見乎外者曰光光之被乎物者曰暉暉吉被其光者皆吉也貞吉在五暉吉在天下

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

承六五富未濟之終反爲既濟又以剛居明極明能燭理剛能斷[illegible]事光不濟可信其功之成當飲酒以宴樂矣去險已遠故无咎然頁士[illegible]好樂無荒若樂而不知節如狐之涉水而濡其首則所信者又失其是矣蓋治功雖成又不可過于逸樂乃无後艱易道懼以終始也酒坎象○本義謂時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道若縱而不反如狐之濡首則過于自信而失其義程傳謂上非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已又是一義○上之剛明本有孚也至于濡首則昔之有孚者今又失是矣○既濟之上濡首陷于險未濟之上濡首溺于樂義亦有異

象曰飲酒濡首亦不知節也

孔氏穎達曰釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易擇言卷四終

周易擇言卷五

瑞安　鮑作雨　雲樓　纂著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

上海市歷史文獻圖書館

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣釋文卑如字又音婢本又作埤同

從有易後追溯畫前之易却似面前指點天尊地卑上一截皆面前道理下一截皆易書所有見聖人非鑿空作易○乾坤定矣一句兼六十四卦在內猶天覆地載萬物無不包也又以爻之貴賤秩然者象天地萬物之卑高不一故曰位動爻之剛柔判然者象陰陽之[illegible]動陰之常靜故曰斷事情所向之方事物之善惡皆以類聚以羣分方以類聚二句乃互言之分聚得宜則吉不得宜則凶卦爻吉凶皆自此生在天成象者日月星辰有往來盈虛在地成形者山川動植有出納生息卦爻卜筮之陰陽變化即自此見

是故剛柔相摩八卦相盪釋文摩本又作磨盪眾家作蕩王肅音唐黨反

以聖人畫卦言剛柔兩畫相摩爲四四相摩爲八八相盪爲六十四則卑高動靜吉凶變化皆在其中矣用易卜筮者亦然重卦爲盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑釋文霆[illegible]庭徐又徒鼎反又音定運行姚作違行

卦爻中亦有變化成象者皆雷霆風雨日月寒暑皆屬

自具

乾道成男坤道成女

又有變化成形者凡得乾道者皆成陽男凡得坤道者皆成陰女山川動植其形皆分陰陽亦易所自具

乾知大始坤作成物（釋文大王肅作泰　坤作虞姚作坤化）

總而言之全易不外乾坤凡變化成象成形之物莫非乾主管其大始而坤作爲以成物知猶主也蓋乾坤卽天地之道易與造化無二也

乾以易知坤以簡能（釋文易以豉反　鄭荀董並音亦）

又從知大始作成物推出乾坤易簡之理來乾健而動故易坤順從陽故簡乾坤之功雖極盛大而其理則至約也坤簡卽承乾易來實一理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣（釋文馬王肅作而易成位乎其中）

人能廓然大公如乾之易則其心光明正大而人易知物來順應如坤之簡則其事要約不煩而人易從易知則人樂盡其心故有親易從則人樂盡其力故有功情親則可久功多則可大曰可久可大倘是賢人德業到得久大之極則全乎乾坤之易簡而天下之事理無不得矣此聖人之事故成其人之位參乎天地之中○或謂賢字活說賢於人之德業亦通

○右第一章

此章以造化自然之易明易書之合於造化前後皆以乾坤括全易而欲人法其易簡之德爲上下傳綱領

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶（釋文虞本更有悔吝二字按李鼎祚以聖人設卦絶句觀象繫辭焉絶句）

上古聖人設爲六十四卦則天地變化人事吉凶之象皆在其中觀卦爻之象卽可知三極之道矣中古聖人又慮百姓不知於是就卦爻所有之象各繫吉凶之辭明示人以趨吉避凶此易所以有象又有辭也吉凶該悔吝无咎在內○卦象中陰陽交錯順則吉逆則凶當則吉否則凶故繫辭以明之

剛柔相推而生變化

申言聖人設卦不外剛柔兩畫互相推盪而柔變爲剛則化去其柔剛變爲柔則化去其剛卽此相推變化之象或當或否而氣化事物之吉凶皆原于此聖人由是觀象而繫以辭而著卦之法亦視此○剛柔相推如晝漸推過去而變爲夜夜漸推過去而變爲晝凡陰陽變化之運皆如此○按相推與相摩不同相摩是一畫生兩畫每一陽畫上又摩出一陽一陰來一陰畫上亦摩出一陰一陽來所以一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四卦成大横圖相推則陽爻漸漸推出陰來陰爻漸漸推出陽來只是一畫變一畫亦能變成六十四卦方長者爲變則已消者爲化也故曰相推而生變化○本義變謂陰變陽化謂陽化

陰按化而裁之謂之變則不分陰陽

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

是故以人事言卦爻之辭有言吉者以其有人事順理而得之象辭有言凶者以其有人事逆理而失之象又有不言凶而言悔言吝者則以其人事小失而有憂虞之象雖未至于凶已足致悔而取羞也憂虞猶言憂慮○虞氏翻曰悔吝憂吝象虞趙氏玉泉謂吝即未失之先狃于安溺于樂而爲虞之象此以虞謂驩虞之虞略通○首節止言吉凶此節復推出悔吝本義謂吉凶相對而悔吝居其中悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶是也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也釋文虞作晝夜者剛柔之象

又以天地之氣化言卦爻之柔變剛而柔漸化去者陽進陰退之象也剛變柔而剛漸化去者陰進陽退之象也柔既變剛則全乎陽而爲晝之象矣剛既變柔則全乎陰而爲夜之象矣總而言之人事之吉凶悔吝氣化之晝夜進退其象皆備於卦爻之中每卦六爻既由變化而成剛柔則天地人之至理不外是矣故曰六爻之動三極之道也動即變化極至也三極三才各一太極也○本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也又進自柔趨剛退自剛趨柔亦通○按各爻皆有三極之道本義初二爲地三四爲人五上爲天不必泥○上文言剛柔相推而生變化此言變化之極復爲剛柔乃變出之剛柔也但上文剛柔變化本

兼天道人事言此節進退晝夜專以天道明之晝夜該陰陽寒暑治亂循環之運俱在內剛柔之分莫明於晝夜至變易至不易亦莫明于晝夜故特舉晝夜以明天道○胡氏炳文曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也釋文易之序也虞本作象所樂虞本作所變玩鄭作翫

是故學易之君子身之所居而無不安者循乎易中卦爻始終上下之序故悉合事理當然之次第也心之所樂而玩索不厭者以三百八十四爻旨遠辭文愈讀愈有益也爻辭兼彖象言本義玩者觀之詳孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在

乾乾

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是故君子平居學易則觀剛柔變化之象以窮其原玩吉凶悔吝之辭以研其蘊而天地萬物之理無不洞徹于心胸矣及其動而用易則觀卜筮變動之卦爻而玩其占決之吉凶則天地萬物之理無不因應而曲當矣如是則三極之道靜爲我體動爲我用是以自天祐之吉无不利也本義凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也上節居兼動靜此居字專就靜言○平居觀象玩辭理會得易理到用時乃能觀變玩占審吉凶悔吝之幾故有不動動無不吉也胡氏炳文曰上文示

人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而無凶悔吝者學
易之功也

右第二章

此章承上章言聖人作易有象有辭皆示人以三
極之道君子因以學易用易而承天祐也上章歸
重易簡此章歸重觀玩亦爲諸章綱領

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者文王所繫之卦辭乃言一卦之全象爻者周公所
繫之爻辭乃言各爻有一節之變即全象而析其始終
上下之次第也象謂六十四卦所象之事理變謂六爻
位置義理各有變異不同○虞氏翻謂八卦以象告故
言乎象爻有大書九六變化故言乎變亦通但義猶未
備

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
補過也釋文疵才斯反

卦爻辭中有云吉凶者乃言人事之失與得有云悔吝
者則言其未大失而有小疵也又有云无咎者則言其
始雖有過而終能補過故善之也上章止言吉凶悔吝
此復言无咎卦爻之辭始備○吉凶者失得之象重象
字吉凶者言乎失得重言字小疵者憂虞之根也吉一
而已凶悔吝分三焉全賴善補其過庶幾无咎此聖人
冀人自新之意

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎
辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

覆解前兩節天下之人不外貴賤兩項天下之事不外
小大兩項天下人事之歸宿不外吉凶兩項惟爻言其
變則分别貴賤當行之義者存乎爻之位而已彖言乎
象則齊正小大異宜之用者存乎卦之體而已吉凶言
其失得則辨别吉凶所由致者存乎卦爻之辭而已此
三者易之顯然示人者也齊猶定也至於辭之中或言
悔吝或言无咎亦吉凶之原而其意又有微焉者言悔
吝則欲其知憂而憂悔吝者存乎一念善惡初分之介
制之使不至于悔吝過此則悔吝已成憂亦無及矣言
无咎者則欲其能自震動而震无咎者存乎内省知過
有自悔之心乃能奮發以補過也介謂辨别之端如界
限之界震動也悔吝是吉凶之微處介又是悔吝之微

處此二句欲人于悔上着力尤于介上着力知悔則可
无咎不至于凶若又于悔吝之介憂之則并無悔吝而
全乎吉矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

總結上文卦有小大即彖爻之貴賤在内辭有險易吉
爲易凶悔吝爲險无咎先險而後易凡險易之辭皆就
卦爻之當否而各指其所向之吉凶以示人趨避而已
之猶向也○王氏肅謂陽卦大陰卦小卦列則大小分
故曰齊小大者存乎卦本義亦從其説朱子又云卦有
小大看來只是好底卦便是大不好底卦便是小大卦
辭易小卦辭險愚謂小大不拘定陰陽險易亦不拘定
小大如小畜小過以陰爲主固小矣大有亦以陰爲主

何嘗不大如屯蹇以陽大爲主而辭險晉升以陰小爲主而辭易大抵聖人見天下事理大小不齊於是設六十四卦以括盡大小事理大者如大德之敦化小者如小德之川流各得其正是之謂齊但其中大小之等甚多如乾最大坤次之六子又次之諸卦有以一世言者如否泰爲大而蹇解次之以蹇較否則小以睽較蹇則又小有以一事言者如訟小而師則大旅小而豐則大噬嗑小而頤則大同人小而大有則大大者分爲六爻處置小者亦分六爻處置事理乃盡卽如一訟一旅何關大道然不包舉小事又何以爲易若指定陰小陽大恐難盡通又大卦小卦皆有險易之辭皆以爲爻所處之當否而分亦非大卦六爻皆易小卦六爻皆險也

右第三章

此章申言次章聖人觀象繫辭之大意乃諸卦爻之通例也以辭爲主

易與天地準故能彌綸天地之道（釋文彌本又作弥天下之道一本作天地）

推原聖人作易書與天地準擬適相符合故能於天地之道彌縫內外無少欠缺而其中事事物物條理秩然如絲綸之經緯也彌則其大無外合萬爲一綸則其小無內一實萬分也蓋易爲前聖人窮理盡性至命之書故後聖人遂以易窮理盡性至命

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀（釋文察於一本作覈于反終鄭虞作及終之說如字宋衷始銳反）

言聖人窮理之事天文之晝夜上下地理之南北高深皆有幽而無形明而有形之故惟以易書陰陽變化之理仰觀俯察則可知天地幽明之故矣又以陰陽變化之理推原人物之始所以生由始而反轉推驗其終所以死則知人物死生之說矣又以陰精陽氣聚而成物知爲神之伸及其魂游魄降散而爲變知爲鬼之歸則鬼神之情狀亦無不知矣幽明死生鬼神三者盡乎陰陽之理矣程子曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已朱子云人未死如何知得死之理只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無按諸儒皆謂陰精爲魄爲鬼陽氣爲魂爲神禮記宰我問吾聞鬼神之名不知所謂子曰氣

也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也註氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄此謂此只就生人身上說鬼神乃精氣爲物一句之義精魄屬陰便稱鬼魂氣屬陽便稱神也但易言鬼神之情狀不專就生人言凡精氣相合而生人生物卽是神之情狀及至精氣分散魂游魄消盡變其常卽是鬼之情狀神卽天地所以明人物所以生之道也鬼卽天地所以幽人物所以死之道也知此方是鬼神正解精氣爲物却有所以聚者游魂爲變却有所以變者知得如何聚如何變纔是知鬼神情狀

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（釋文濟京作齎）

樂天虞作變天
進言易道直與天地相似不但準之而已故聖人用易
以盡性亦與天地絶無違異性中有知卽天之德性中
有仁卽地之德知周萬物與天相似也常則以仁道濟
天下而其知不違變則以仁用權旁行而其知亦不違
與地相似也知之盡則既與天理之當然又知天命之
本然故暢然無所憂仁之盡則隨所處而安無一息之
間而敦厚乎仁焉故純然而能愛愛者仁之施于外者
也此皆相似不違之實也○本義旁行者行權之知也
不流者守正之仁也愚按道濟旁行皆行仁之事不過
不流仍繳上知字不流與不違不過文法一例旁行是
行似不宜貼知字講○知周萬物卽上節窮理之事但

知周是就現成說理已不待窮也
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體釋文範圍馬王肅張作犯違而知如字荀爽荀柔之明僧紹音
智
又進言易道并能裁成天地不但相似而已故聖人用
易以至命則如鑄金有範周圍完密使天地之化皆就
中道而不過由是萬物之在天地間者聖人皆有以委
曲成就之而一無所遺此卽致中和位天地育萬物之
事也凡天地間爲明爲生爲神屬陽者皆晝之道爲幽
爲死爲鬼屬陰者皆夜之道聖人則通兼晝夜之道而
知其所以然又不但知其故知其說知其情狀而已是
蓋其主宰之神本無方所而變易之用本無形體天地

也聖人也易書也同此神同此易同此无方无體聖人
所以窮理盡性至命其原蓋出于此通猶兼也○神是
陰陽不測之中有箇主宰在却無方所可尋易是陰陽
之變化處有箇運用在却無形體可見易字指書中變
易之理按此神易就聖人用易上見其與天地之神易
同也○孔氏穎達謂无方无體各有二義一者神不見
其處所云爲是无方也二則周游運動不常在一處亦
是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是
无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也邵
子曰神者易之主易者神之用
右第四章
此章申言首章次章學易用易之事惟聖人能盡

易道與天地合其德也
一陰一陽之謂道
上章所謂天地之道只是一陰一陽之氣迭爲運行其
所以運之理則謂之道陰陽以對待爲體以流行爲用
皆氣也亦形下之器也其形而上者謂道此專就天地
言道之全尙未說到人但人道之動靜語默亦不外一
陰一陽下文乃詳言之
繼之者善也成之者性也
此節從天說到人道本在天地者也繼此道以發育萬
物純是元善之理謂萬物所資始此天地之善也由是
萬物之生皆受天地繼善之理而具之于身以成其性
繼善由靜而動爲陽之事成性由動而靜爲陰之事與

者天地萬物之心卽乾之元也繼者繼續無間又自天之人有相繼之義成性則人得元善之全物得元善之偏所謂各正性命也按此兩節是夫子言性與天道極精微語中庸天命之謂性孟子性善之說皆本此○荀子韓子諸人論性皆主氣質言程朱論性則以理爲主而兼氣質言惟中庸孟子專主理言今觀夫子此言則天地生物之善卽繼乎道而來物生之性卽受乎善而成皆就天人相付受之初而言只有一片生生之理并未落到氣質如此言性則與天道之善毫無分別可見子思孟子之深于易理蓋氣質是形下之器性是形上之道道與性只是一箇善若兼形下之氣質言卽非形上之性道矣或問成性兼人物言人性雖善物性不皆善謂

性卽是善恐說不去曰此辨甚好只緣諸儒論性俱就得氣成形後說不但物有未善卽人亦多未善不知易言成性只就天生人物之理說命之爲人卽成其人性之正命之爲物卽成其物性之正此卽天地元善之德最正固處人物各得其生理之正故性卽是善但人有人之理其善全物有物之理其善偏乃人與物之分應如此故曰各正性命性字原只在得氣成形之始而觀總是元善之理若落到氣質卽人之全善者亦不能無昏蔽偏駁矣而況物乎

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣釋文鮮鄭作尟

此節從性說到氣質成性之始無有不善及性麗于氣質則惟生知之聖能全其本性之善其餘皆墮于一偏有偏于仁者則隨所見而謂性爲仁有偏于知者則隨所見而謂性爲知至于百姓氣質尤多昏濁雖日用間亦有仁知之理而叩之則茫然不自知故能知君子仁知之道而體之於身者鮮矣此道字是人道卽率性之謂上章聖人知仁合一卽君子之道也仁者知者百姓皆就氣質言人性雖善而氣質則有昏明之異朱子所謂性如寶珠氣質如水水有清有汙故珠或全見或半見或不見○君子道鮮由氣質之蔽與上章窮理盡性反對○本義仁陽知陰與上章不同似不必泥

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德釋文藏鄭作臧

此二節覆說一陰一陽之道以見天地之盛德大業造化之功曰仁由內而顯之於外如春生夏長之類陽之事也機緘之妙曰用由外而藏之于內如秋收冬藏之類陰之事也鼓動萬物而顯之藏之皆天地自然之道非若聖人有憂民之心所以爲盛德大業之至藏諸內者極其富有故曰大業顯諸外者日新不窮故曰盛德業是事之已成者極贊天地之化不與聖人同憂亦與上章至命相對○程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地無心而成化聖人有心而無爲朱子謂顯仁如樹之一根生許多枝葉花實藏用如一核成一箇種子按一理發爲萬事萬物故曰日新此是德盛處一事一物皆藏得衆理故曰富

有此是業大處天地聖人同此分量但有无心有心之異故前章言聖人能至命而此章又言不與聖人同憂

生生之謂易

進言顯藏之妙總由陰生陽陽生陰生生不已則變易無窮初無定體故有此富有日新是天地之道不外无體之易聖人準天地之道亦不外无體之易此書之所以名易也此易字兼理與書言就天地自然之易說到聖人所作之易也

成象之謂乾效法之謂坤（釋文成象蜀才作盛象效胡孝反馬韓如字蜀才作效）

生生兼陰陽言成象效法又分言乾陽坤陰乾主氣而資始故生生而成象坤主形而資生故生生而效法本義效呈也法謂造化之詳密而可見者○成象謂然成箇氣象效法蓋然呈出物則即天地地生所以為盛德大業也按此就易之乾坤言天地亦包六十四卦言故下文直言占事

極數知來之謂占通變之謂事

生生是陰陽消息之理有理即有數乾坤生六十四卦陰陽之數備矣人以蓍龜推極其數可知將來之吉凶是之謂占占卜筮也人事有吉凶變動極數以知其變動而趨吉避凶以通其變是之謂行事占在事前未定而屬陽事在占後已決而屬陰占事內亦有盛德大業在張氏振淵曰舉乾坤見天地間無物而非陰陽之生生舉占事見日用間無事而非陰陽之生生愚按上文仁者知者百姓皆不知君子之道故此三節言聖人作易以乾坤盡天地之道又用占事以盡君子之道

陰陽不測之謂神

總結上文凡天道人道莫非一陰一陽迭運而其不測處即謂之神不測是兩一字極圓活處張子曰兩在故不測梁氏寅曰陰陽非神也陰陽之不測者神也按此節緊承上節來言易書中自有不測之神故能知來通變此章只一陰一陽之謂道一句已括盡大意中間普性神知顯藏德業乾坤占事俱分陰陽而一陰一陽之生生不已處即易之所以无體一陰一陽之變化不測處即神之所以无方神易總在道內易書所以明此道也

右第五章

此章承上章中言天地之所以為道人物之所以為性神易所以无方體不外一陰一陽而已

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣（釋文邇本又作[illegible]貢余）

廣以量言大以體言遠邇皆兼地與時言禦止也盡也易理所該無止境無盡時也靜而正隨在隨時皆有安貞之理也天地之間無不備凡幽明死生晝夜事事物物皆是此節渾言易之廣大未說到生生

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉（釋文專陸作塼音同）

易之所以廣大由於生生生生由于陰陽奇偶二體乾體奇靜則專一動則直遂其道至易能知大始是以大

生爲坤體偶靜則翕合動則闢開其道至簡是作成物是
以廣生爲乾之奇所以行乎坤之偶坤之偶所以承夫
乾之奇本義乾坤各有動靜靜體而動用靜別而動交
也朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而
氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛
容得天之氣迸上來按此乾坤包六十四卦只是奇偶
兩體以乾坤言天地之大生廣生卽是言易也按大生
卽成象廣生卽效法亦覆解上章之義○吳氏澄曰翕
謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配
至德
就上文贊易書之廣大實足以配天地而其陽動生陰
陰動生陽謂之變通卽象易變通之理足以配四時其
陰陽之靜而有別其義則配日月其動靜之專直而易
翕闢而簡是易之善也則配天地易簡之至德○首章
易爲賢人之德簡爲賢人之業此云至德兼業言按廣
大句爲綱天地有四時日月而易之廣大亦有變通陰
陽配之天地有至德而易之廣大亦有易簡配之配象
相準相似範圍三層○夫子作傳本是一氣相承說雖
經後人章分節解而前後語脈貫通處總是申上未盡
之義善讀者皆可融會前後諸章以釋一章一節之旨
茲舉其凡餘可類推
右第六章
此章承上章生生謂易而贊易書之廣大與天地

之道一一相配
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮
卑崇效天卑法地釋文禮蜀才作體卑必爾反本亦作𤰞徐音婢下同
自首章至六章皆言易道同天地而歸于易簡至德故
以至極贊之惟其至極故聖人體易以崇其德而廣其
業何以崇德由其以易窮理則其知效天之崇始條理
也何以廣業由其以易循理則其禮法地之卑終條理
也本義子曰字疑皆後人所加○朱子語類地卑便廣
高則狹了按地卑則至穢至惡之物無所遺禮亦如此
所以業廣前言天地盛德大業此言聖人崇德廣業所
以配天地但盛德大業天地本合言此則德業分配天
地又前言知仁此言知禮禮卽仁之發履著實處知崇
故易知禮卑故簡能
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
自天地一崇一卑之位既設而變化無窮之易道已行
乎其中崇者知也卑者禮也易者道義也是故聖人崇
效卑法亦以知禮已成之性存之又存則道義從此而
生也道得于心則德崇義見于事則業廣按成性謂本
成之性卽知禮也崇效卑法卽存存也中間自然生得
許多道義亦如陰陽變化生生於天地之間也
右第七章
此章承上章易之廣大而贊其至故聖人體易以
成德業行道義
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象釋文賾九家作册京作嘖按說文與京同
賾謂事物之繁卦象未畫之前聖人心中先懸擬其形
容而後畫爲六十四卦以象事物之宜是故謂之象象
卽卦體有卦體然後有卦辭故不言彖而言象○朱子
語類賾雜亂也古無此字只是嘖字又云先儒多以賾
爲至妙之意若如此說何以謂之不可惡按先儒皆以
象爲說卦所列之象愚謂象對爻言六十四卦各有所
象之物與事如蹇解萃渙之事當作何處置便是物宜
井鼎諸象當如何用亦是物宜不專指入卦之象而說
卦所列亦在其中

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻釋文典禮京作等禮姚作典體

動謂陰陽人物之變動人之一念一事皆是爻辭未繫
之前聖人先就天下之動者觀其理之是非錯雜聚會
處辨別分明擇其無礙而可通者從而行之以爲經常
之禮法凡爻之合于典禮者吉悖于典禮者凶然後繫
之以辭以斷其吉凶是故謂之爻爻卽爻辭效天下之
動者也未觀其會則理有闕遺而不可通會而不通則
所會之理亦多窒礙而不能行典禮只是事物之常理
與知禮禮字同不專指禮制○象卽彖言乎象爻卽爻
言乎變卦象是全體爻動是一節之用但爻亦有繁賾
之象卦亦有變動之用義亦互見也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也
釋文惡於嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反亞通言天下之至動而不可亂也衆家本亞然鄭本作至賾九家亦作册按說文叙云知天下之至嘖而不可亂也與九家鄭本同
畫卦繫彖所以言天下之賾賾中皆有實理故不可惡
惡厭也繫爻所以言天下之動動中皆有常法故不可
亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之
學易之君子一言一動莫非易道之變化然未學易也
欲言之時必先揣擬合乎易理而後敢言將動之時必
先議度合乎易理而後敢動擬議精當道義乃出變化
乃成居安樂玩之實如此○易道至深聖人必擬形容
觀會通而後畫象繫爻故君子亦擬議揣度而後言動
此下七爻卽其例也擬議兼卦爻言諸家以擬言屬象

議動屬爻者非是

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居
其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出
其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎
民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之
主也言行君子之所以動天地也可不愼乎釋文靡之本又作縻亡池反徐又亡彼反京作劘
取中孚九二爻義以明言動之宜擬議也居室在陰之
象出言鳴之象應和也邇者其子也鶴鳴之和本兼言
行言行誠于此而動乎彼如樞動而戶開機動而矢發
小則分榮辱大則動天地不可不愼所以要擬議動天
地卽成變化此節爲下六爻之綱擬議言行欲如中孚

九二之誠耳

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭（釋文默字或作嘿斷丁亂反王肅丁管反）

取同人九五足上鶴鳴子和之意君子之言動果能以誠相孚始雖不同終必無間出處語默之迹異者物或間之也然迹雖異而心則同故能斷金而除其間如蘭而深其契也此言能擬議成變化必有同德相應也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣（釋文初六藉用白茅无咎或以此爲別章今不用錯本亦作措慎時震反鄭千同一本作順師用職）

又以大過初六足上慎言行之意如物錯諸地又藉用茅乃爲慎之至而无失剛過而用柔故物薄而用反重剛中柔外是過於慎也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也（釋文不德鄭陸蜀才作置）

言行貴慎又貴謙故以謙九三足之德薄者易盈不伐不德由德至厚也本義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不謙而亢則動而有悔又以乾上九明之本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出按此引乾上爻文言與謙九三反對故有重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也（釋文階姚作機）

取節初九爻義爲能慎之証不出戶庭言不出口之象不密則生亂君失臣臣失身事害成皆亂也故君子慎密不出節初九本有慎動之義慎動必先慎言言之取禍尤易也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏悔盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也（釋文爲易者本又云作易者寇徐或作戎乘如字一讀繩証反虞作悔冶鄭虞陸姚王肅作野）

復取解六三爲不慎之証小人濫竊名器由上之不慎慢其名器使下之小人得肆其暴盜奪其位禍止小人一身盜伐其國則君民並受其禍此不慎之最大者也又推言之凡慢藏者皆誨盜冶容者皆誨淫見一言一動不可不慎當以解六三爲戒故重言易曰負且乘致寇至爲盜之招○按七爻義實相承中孚九二同人九五兩爻見言行當慎而慎以誠爲本則有同心之應大過初六謙九三乾上九三爻見言行當極慎而慎以謙爲用不謙則有過亢之悔節初九解六三兩爻見脩身首慎言語爲國首慎用人皆撮舉擬議之大要非僅擬

此七爻也
右第八章
上章言聖人體易效天法地舉其大綱以尊德性爲主此章言君子學易擬言議動詳其節目以道問學爲主皆申第二章居安業玩之意也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
將言蓍卦大衍之數而原其始陽奇陰偶自天一至地十爲數之祖亦爲數之全自一至五爲衍母自六至十爲衍子本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之○本義又云天地之數卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數愚按夫子止言天地之數並未明指爲河圖但先儒所傳河圖洛書之說尙不甚悖于天地自然之數然謂古之河圖洛書眞箇如此無少差異則未敢必也劉牧又謂河圖數九洛書數十亦無據○吳氏澄曰按漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也郭氏雍謂五行生成之說于易無所見乃歷數之學非易道也
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也按唐石經二十作廿三十作卅
一三五七九天數奇者五二四六八十地數耦者五相得謂奇耦相間而成流行之用有合爲奇耦相配而成對待之體五奇積而爲二十五五耦積而爲三十天地共五十有五積數之大全凡陰生陽陽生陰變化皆由此成而二氣之良能曰鬼神屈伸往來皆由此行也本義此簡本在大衍之後今按宜在此○本義相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之孔氏穎達謂五位相得指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言或謂五奇數自相得五耦數自相得有合則一奇合一耦也愚按先儒此節皆拘定河圖方位五行生成說其實夫子本意只論天地全數總是一奇一耦變化相生所謂一陰一陽之道也五位相得而各有合蓋謂自一至十流行之中有對待之體如歲時月日皆一二三四順序而下是奇得耦耦得奇而後流行不息也而其中一奇一耦未嘗不相對相合如一與二合三與四合又一與六合二與七合之類皆是凡天地間寒暑晝夜死生幽明之成變化行鬼神者不外此流行對待之氣只是五奇五耦積數內只說奇耦便該得方位五行之變化
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故

再扐而後掛釋文掛卦賣反王肅音卦[illegible]反一音[illegible]獲反徐音息列反按唐石經揲作[illegible]作掛按說文同京氏

言揲蓍之法本大衍之數參天兩地凡數皆衍以起故五爲衍母五復加五爲十是小衍也十復加五爲五十是大衍也筮法止用四十有九去一不用七七奇數乃成變化蓋出于理勢之自然而非人之智力所能損益也于是以四十九策左右手分爲二以象兩儀又取右手一策掛于左手小指間以象三才乃揲數左右之策每揲以四以象四時成歲所揲四數奇零之策歸而扐之于左手中三指之兩間以象閏扐勒也左手一掛一揲一扐象三歲一閏右手又一揲一扐是爲再扐象五歲再閏如此方爲一變于是置前掛扐之策復以見存

之策合而分之爲第二變掛一如初故曰再扐而後掛揲扐如初至三變畢乃成一爻五歲再閏者凡前閏後閏相去大畧三十二月在五歲之中故五歲有再閏○本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之或云天地五十五數去中五爲衍母或云天數二十五地數亦止用二十五陰不敢過于陽也王氏弼以其一不用爲太極不用而用以之通非數而數以之成愚謂四十九爲用則一爲體可知易以一之不變者爲體以七七至變者爲用由不易而變易無非太極之理但太極分體用一者太極之體四十九策合而未分之時卽太極之用也分而後爲兩儀或謂去一不用卽乾初九勿用傅會又辭無當于理○朱子蓍卦考誤從孔疏

以揲之餘爲奇歸于扐以象閏謂第二變第三變皆有掛一張子本虞翻之說以掛一爲奇揲餘爲扐謂取奇歸扐以掛象閏而二三變無掛郭雍是張子朱子與雍反復辨論學者莫知其說之是非愚按第一變餘策非五卽九二三變餘策非四卽八卽不掛亦成奇偶故張郭之說亦似有理但二三變不掛則奇多偶少如左右餘策各二爲奇左右各四爲偶右三左一亦爲奇此一定之奇偶也假如右一左三不掛則亦爲奇惟取右之一爲掛則右以四爲餘策而以掛一合左三爲八則成偶矣故有掛則奇偶適均此非深明筮法者不知也且一變中左右兩揲實有再扐孔子明以再扐象再閏則再扐後掛爲第二變之掛無疑郭氏以第一變之掛象

閏二三變揲餘爲再扐象閏後有兩歲而以第二爻第一變之掛象再閏果爾則兩爻六變中有再掛象閏當云六歲再閏不當云五歲故不如朱說一變中有一掛兩揲兩扐象五歲爲確

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日釋文策字亦作筴期本又作朞音基同

復以乾坤六爻過揲之策三百六十象期之日老陽每爻掛扐共十三策其過揲者九四三十六是爲老陽數九六爻合爲二百一十有六老陰每爻揲扐共二十五策其過揲者六四二十四是爲老陰數六六爻合爲百四十有四乾坤共三百六十策當期之成數周歲爲期凡三百六十五日四分日之一當者約畧相當之謂○

此言老陽老陰策數易主變動用九六之意也然以少陰少陽言其數亦同少陽每爻掛扐二十一策其過揲者七四二十八是爲少陽數七六爻合爲百六十八少陰每掛爻扐十七策其過揲者八四三十二是爲少陰數八六爻爲百九十二乾坤亦三百六十也○本義凡此策數皆生于四象葢河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘又推而知也按朱子以河圖四象爲數之原奇圓圍三三三爲九老陽用全也耦方圍四三四十二去半爲六老陰用半也兩耦去半爲四一奇用全爲三合而爲少陽之七兩奇用全爲六一耦去半爲二合而爲少陰之八凡老少九六七八之數皆從過揲之策而定四時爲一歲故策皆以四爲奇八爲耦但專論策數不粘河圖說亦可

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也按唐石經此二十亦作廿

又以二篇之策當萬物之數期之日豎說萬物橫說見策數之無不該也本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數按本義亦以老陽老陰言若百九十二少陽則爲五千三百七十六策百九十二爻少陰則爲六千一百四十四策亦合萬有一千五百二十數凡揲策者不必皆老皆少而渾舉成數自足相當也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營以蓍策分二掛一揲四歸奇凡四度經營而成一變易卽變也三變成爻十八變乃成六爻之卦

八卦而小成

本義謂九變而成三畫得內卦也按三畫之卦止有八故云八卦小成者內卦已有成數成象但未備耳據此則內貞外悔凡占當以內卦爲主是小成之義也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣釋文伸本又作信音身

既成六爻一卦之義已備又有變動之爻引本卦之義而伸長之觸變卦之類而生長之則天下趨吉避凶之能事盡于此矣葢一卦可變六十四卦凡四千九十六卦吉凶無不定也長謂復生新義也○黃氏道周著易象正其占皆合本卦變卦兩象及本卦動爻占之法本春秋傳亦合引伸觸類之旨但其所說未及之卦之變爻又止言一爻之變未及變多之爻則不足以該一卦變六十四之義未見引伸觸類之妙愚謂先儒所傳變占之法雖有一定今以夫子引伸觸類之說觀之凡事幾之動雖極繁變不測惟就正變卦爻之義引而長之凡事幾與卦爻相觸各自有一番義類因而發動其機則吉凶悔吝之象無不可見初無一定占法惟在精義之士神而明之而已

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣釋文酬市由反祐又音[illegible]京

作酬酢侑作侑
承上節言既盡天下之能事則天道之吉凶禍福至幽深者有以顯之而使人之德行顯然者又極其神妙不測顯道故可以酬應事物之宜神德行故可以祐助鬼神之功酬酢猶應對祐神贊鬼神出命也本義道因辭顯行以數神

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

上文言天地之數成變化行鬼神而蓍卦之引伸觸類足以顯道祐神則極其數而知變化之道者也變化乃神之所爲知變化則知神之所以爲變化者矣此贊蓍卦之妙也本義門人加子曰以別上文也按知神之所爲即知幽明死生晝夜也但此就蓍卦說不就聖人身

上傳

右第九章

上章擬議成變化衆玩辭玩占言此章專就天地之數占筮之法言變化之神

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占釋文聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句無以字一本四句皆有

易之道四皆聖人神明其德而爲之者擬之以言尚其辭也議之以動尚其變也變成則有象而制器者尚之辭成則有占而卜筮者尚之此節分言所尚但四者互爲其根就平居論則觀象玩辭辭從象出也就有事言則觀變玩占占從變出也然欲占者必先有變而後有象有象而後有辭有辭而後有占故下三節大概以卜筮言而變占象辭皆互見焉○孔氏穎達曰策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀朱子語類問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用則是文勢如此按卜法漢時尚存其後古法盡亡後人僞造卜書止有陰陽五行並無用易是謂夫子言卜筮尚占則卜法亦必用易以占但今不可考耳卜用象筮用數疑古法卜亦有分配六十四卦三百八十四爻之象象必兼數五行之象亦合八卦故可用易以占耳夫子言易道必兼卜筮言神物必兼蓍龜若卜不用易贊易不應及龜卜當再質之君子

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此釋文嚮又作響按唐石經作嚮李氏本同

有爲爲之于身有行行之天下以命卜筮之言爲問欲易以定吉凶之言相示而易受人之命如嚮應聲无論遠邇幽深將來吉凶之事物無不可知苟非天下至精之道孰能與于此此就占言而辭象變在其中以下數節本義專爲筮言疑亦兼卜

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此釋文天地之文一本作天下虞陸本作之爻

或參以三或伍以五以觀陰陽之變分左右而交錯之復象前後而綜核之以求老少之數通計三五之變蓍

爻陰陽奇耦相雜之文究極錯綜之數遂定卦爻動靜
吉凶之象天下之爻與象本無窮盡而易能成之定之
苟非天下至變之道孰能與於此此就象言而變辭占
在其中按何變指爻之變動言參伍以變指陰陽之始
變而未成象言至變指易道善變言義各不同〇本義
此亦皆謂揲蓍求卦之事參伍錯綜皆古語而參伍尤
難曉荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰兮同異之言
以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之
以比物伍之以合參史記曰必參而伍又曰參伍不失
漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣愚謂筮
法固有參伍錯綜但參伍成文或兼言龜兆之文亦未
可知

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下
之至神其孰能與於此
易之至精至變又皆出于自然絕無思爲當其靜而理
存則其體寂然而不動及其有感而動則其用立見遂
通天下之故而知來成文定象有莫測其所以然者是
易乃天下之至神不僅至精至變矣神旣就精變上見
易卽辭變象占也〇本義寂然者感之體感通者寂之用
人心之妙其動靜亦如此按上文神易皆分言至此乃
合言之易中自有至神與上文祐神知神不同
夫易聖人之所以極深而研幾也 釋文研蜀才作揅幾本或作機
中言辭變象占所以爲聖人之道者蓋易道至精聖人
以之窮極天下至深之蘊易道至變聖人以之研審天
下至微之端也幾者動之微極深卽无有遠近幽深研
幾卽參伍錯綜
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神
也故不疾而速不行而至
惟精以極深故能知來而開通天下之志意惟變以研
幾故能定象而成就天下之事務惟精變皆神之所爲
故其所以通志成務者不疾而能速不行而自至應上
至精至變至神三節歸重寂然不動感而遂通之神成
變化之道者神也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
承上深幾神而言如此故謂之聖人道四以結上文門
人復加子曰

右第十章
此章因第二章象辭變占而言此四者皆變化之
道神之所爲也
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天
下之疑 釋文按李氏本作夫易何爲而作也開王肅作闓音同一本無夫易二字
開物啟發人之知識冒者籠罩渾全之謂冒天下之道
所以能開物成務蓋聖人因人不知三極之道於是作
易冒盡道理而敎之卜筮以開人之知成人之務如斯
而已一句應上何爲自作問答是故易之開物聖人所
以通天下之志也易之成務聖人所以定天下之業斷
天下之疑也志不開則有蔽而不能通開物成務卽上

章之通志成務斷疑亦成務內事疑不決焉能成務莫
氏煥以斷疑承冒道言非是
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏
往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫釋文圓本又作員音同易以貢京陸虞作工荀作功洗劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同藏劉作臧善也殺馬鄭王肅所戒反師同徐所例反陸韓如字按唐石經睿作叡
言聖人未作易先有易簡之德不假卜筮而知吉凶蓍
之變化極圓而其中神妙不測卦之體方有定而其理
則精明以智爻各有義隨時位善變易而以吉凶之說
進而告人聖人心體中先具此三者之德潔淨精微方
其無事退而藏於靜密之中无思无爲寂然不動及其

有事感而遂通凡吉凶之事與民同其憂患無物我畛
域之分雖未有卜筮而其圓神自足以知來方知自足
以藏往蓋古之聖人聰明睿知是體神武不殺如天之
剛健而好生是用極贊之也洗即洗馬之洗古洗先字
通用或謂洗心潔淨如洗之心亦通吉凶未至曰來吉
凶已定曰往藏猶包涵也言蓍不言龜卦爻內即兼有
卜也○張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天
下之業易貢故能斷天下之疑項氏安世曰蓍用七其
德圓卦用八其德方爻用九六其義易貢本義神武不
殺得其理而不假其物之謂
是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖
人以此齋戒以神明其德夫釋文以神明其德夫荀虞顧絕句衆皆以夫字爲下句一本無夫字
聖人既有知來藏往之德是以上則明于天之道下則
察于民之故明天道故知蓍龜之神物可與察民故故
知神物可開民務之先於是作易以卜筮教人聖人自
具此德又以卜筮致其齊而純一戒而警傷之誠以考
其變占使其心之德益神明不測而民亦得前知吉凶
而用之也此言聖人作易之後益見其至誠如神也
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不
窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
用出入民咸用之謂之神釋文闢婢亦反王肅甫亦反
又言易理不外陰陽陰氣閉翕如闔戶斯謂坤順陽氣
發生如闢戶斯謂乾健一闔一闢陰陽相生斯謂之變

其變往來不窮斯謂之通此天地氣化之本然也及其
生物則精氣先見而有象形質後成而爲器聖人因天
地之氣化生物裁制而用之以脩道立教斯謂之法法
度旣立凡民動靜出入用之則利故咸用之而不能離
斯謂之神乾坤指陰陽兩畫兼六十四卦在內法神皆
指易道亦兼禮樂政教在內闔闢變通象器法神只是一
箇理天地易書皆然
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
言聖人作易畫卦自然之次第皆以一生二易書取陰
陽變易之義以爲名然其所以變易者有至極無加之
理存焉以其極處無可形容謂之太極太極一理之動
靜便分出陰陽二氣聖人因以奇耦兩畫形容之是謂

太極生兩儀儀猶象也陰陽二氣之象也此八卦之最下一畫乃畫卦之權輿也于是兩儀之上復分奇耦以象太陽太陰少陽少陰四者是為二畫之四象四象之上復分奇耦乃生三畫之八卦而三才之象始備○朱子語類太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也自見在事物觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽陳氏淳曰太極只是渾淪至極之理非可以形氣言百家諸子都說屬氣形云如漢志謂太極函三為一乃是指天地人氣形已具而渾淪未判老子說有物混成先天地生亦指此莊子謂道在太極之先則道與太極分與二矣不知道即是太極更無二理愚按大極二字乃夫子極贊易理之妙至于無窮故稱曰太極非天地間原有太極名目在天地前能生天地也故曰易有太極後儒不知易有之義轉却易書懸空說太極竟似一渾淪物事則謬甚矣復加無極二字於太極之上則益贅矣兩儀亦非天地之名奇耦兩畫象二氣之始生耳理在氣先故曰生儀象卦皆懸擬其象之謂俗說以天地為兩儀太陽太陰少陽少陰為四象皆誤

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦既具因而重之象辭變占足以斷定天下之吉凶吉凶既定知所趨避而大業生矣定吉凶斷疑以通志也生大業定業以成務也○六十四卦不外八卦故止云八卦與上文八卦專指三畫者不同

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜釋文賾九家作册莫善乎蓍龜本亦作莫大按說文叙作探嘖與京氏同

歷舉天地聖人之大處而極贊之歸重于蓍龜上文成象效法分屬乾坤法象則合言之即闔闢也懸象專指在天成象者崇高富貴即大寶曰位備物利用即興神物前民用兼下傳第二章制器說探賾二句即无有遠近幽深鉤者曲而取之也成亹亹即成務吉凶無疑自能勉之又勉是蓍龜成之也自古聖人皆兼德位然後有大制作以利天下登高而呼其勢疾也故天地四時日月後即繼以崇高本義富貴謂有天下履帝位立下疑有闕字○趙氏玉泉曰八卦定吉凶而生大業蓍龜定吉凶而成亹亹可見卦畫者蓍龜之體蓍龜者卦畫之用

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之釋文出如字又尺遂反下同洛王肅作雒漢家以火德王故從各隹

統言聖人作易之由是故二字蒙承莫大乎蓍龜來天生蓍龜神物聖人法之而為卜筮天地變化即上闔闢變通聖人效之而畫卦天垂日月星辰之象見吉凶聖人亦以蓍龜卦爻定吉凶象之言天象兼地之成形者在內河出圖洛出書乃象數之原聖人則之為畫卦之

本春秋緯河以通乾出天苞洛以流坤吐地符孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也或謂河圖有九篇洛書有六篇按河圖洛書夫子言聖人則之自當是作易之本春秋緯所云通乾流坤未知圖書之眞究竟何如洪範天錫九疇亦未明言是洛書至云河龍圖發洛龜書咸亦無明徵要之圖書之出非聖人生知善悟不能因之作易先儒所傳姑存以備參考可耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易本以四象生八卦而六十四卦中每爻又自有老少四象以分動靜成變化示人以當用之卦爻也每卦每爻繫之以辭恐人不識其義故以辭告之也辭皆定其吉凶恐人不能無疑故斷之使成亹亹也此又承上變化見吉凶而總結上文也

右第十一章

此章承上章通志成務極贊卜筮之用即聖人作易之神

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也（釋文又以尙賢也鄭本作有以）

本義釋大有上九爻然在此無所屬或恐是錯簡宜在第八章之末諸儒多謂人能用易斷疑則爲天所祐朱氏震謂承上明于天之道察於民之故何氏謂應第二章自天祐之諸說俱可通但釋爻之義與第八章所釋一例實之第八章末結上擬言議動與上動天地相應義似更優

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神（釋文盡如字又津忍反）

易首重象而辭變占皆由象出設爲問答以明之象即觀象之象自奇耦兩畫以至一卦一爻無非象也象之渾涵無窮故立象可以盡意于象之中分設六十四卦皆有名義每卦又分六爻而天下之情僞盡于此矣然有卦爻之象因繫以吉凶之辭而聖人意中之言亦盡象辭既具又加卜筮變化之用每卦可變六十四卦隨卦爻之變而通行之以盡趨吉避凶之利實其變而玩

其占則疑者無疑不啻鼓之舞之以成亹亹而易道之神妙又盡于此矣盡神雖就占見實統承象辭變來本義言之所傳者淺象之所示者深變通鼓舞以事而言○朱子立象指奇耦二畫崔氏憬立象指八卦之象設卦指六十四卦愚謂立象統言易象凡卦爻皆是懸空之象故可以盡聖人之意設卦則分言之即下文極天下之賾故能盡情僞盡意貼聖人說盡情僞貼天下說其實設卦即在立象內盡情僞亦只完得盡意此兩句只應上言不盡意一句先言書不盡意而後又云盡其言者辭繫于象則能盡言愈見立象之重玩焉字語意自明○按立象盡意一語夫子說盡易道伏羲畫卦之始止有卦象然其圓通無滯天人古今之理無所不包

在聖人自已意無不盡而天下後世萬變之情僞總不出其範圍然惟至德之人但觀此象而神明黙成不言而信而百姓之愚仍未與能所以後聖復設卦名彖象繫爻以明事理斷吉凶但占變者又當神明於辭義之外蓋卦爻之辭仍是舉一事以爲諸事之象亦不可泥定一事之吉凶在此事合此象則吉凶可定類于此事者亦定其事雖同而時勢情理稍有不合此象者吉凶之辭又不可泥矣知辭亦是象故易書統名易象愚每占易俱合象中之象辭中之象同条引伸觸類更無方體漢儒必執某卦爲某象但知有死煞之象不知圓通之象故多執滯不通皆未明立象盡意之旨也死煞之象一事止是一事一物止是一物圓通之象乃是一箇影子內有萬事萬物故能盡意

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣（釋文緼紆粉反徐於憤反王肅又於閔反）

立象之綱維只是乾坤兩象一部易書只是包蘊乾坤耳陽象皆乾也陰象皆坤也乾坤卦畫分列自具陰陽變化之象故易立乎其中若不立象而乾坤之卦畫毀棄則无以見陰陽變易之用若易道不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰而生生之機或幾乎息矣天地造化原無止息之理但不立象則人不知易道所行或違天地變化之理似乎陰陽生生之機亦爲之息也或幾乎三字語氣極圓活本義緼猶衣之著也蘇氏軾曰乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見按易不可見只就常人言非神明黙成之人故無易象便不見易乾坤息是不見易者不能成變化非謂天地遂息也諸說俱未明

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業（釋文錯本又作措）

形即見象之謂象之所以不可毀者自形而上之乃是道自形而下之乃是器每立一象則道器一貫即凡天地造化以至一物一事實理實迹皆在其中矣故聖人以此盡意設卦繫辭皆是器其義是道至其用又在變通凡舊者漸化至盡則裁而爲新是之謂變既變遂推

而行之是之謂通陰陽之變通皆自裁自行人事之變通則聖人作易以化裁推行之也舉此道器變通施之天下之民是謂事業即聖人之崇德廣業也道器二句應首節立象二句變通二句應變而通之一句舉而措之二句應鼓而舞之一句本義變通二字上章以天言此章以人言○天地亦器也聖人立乾坤之象以形之如人之有影影固人之象也謂影即是人則不可故形以下方是器至于爲人之理又非若影之可見故形以上方是道乾坤乃天地影子循乾坤以上有易簡之道循乾坤以下有天地之器凡卦爻之象事物皆如此道即是器器即是道形上形下只是合一中分箇上下朱子語類問形而上下如何以形言曰此言最的當設若

以有形無形言之便是物與理相閒斷了又間只是一箇道聖人因其自然化而裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂之事業裁也行也措也都只是裁行措這箇道曰是

是故夫象聖人有見以天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻釋文之賾本亦作之至賾

此節重出以承上起下因賾而設卦象是立字實義因動而繫辭是化裁推行實義

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

極天下之賾者存乎卦爻之象所以立象盡意設卦盡情僞也鼓天下之動者存乎卦爻之辭所以繫辭盡言

變通盡利鼓舞盡神也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行釋文裁本又作財默而成本或作默而成之

由是人事之化裁即在用易之變人事之推行即在用易之通而要之所以能用易變通者又在乎神而明之之人果能神明于易道則默會乎象辭之外而自成其變通鼓舞之妙亦不待吉凶言辭之斷而確然有以自信是在乎其人之德行易知簡能也此節亦應首節變通鼓舞二句神明即知來藏往之事默成即洗心退藏之事未作易之前聖人先有易簡之德行此復從有易後仍歸本德行應首章易簡天下之理得通結上傳十二章之義○張氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也按上變通主作易言此變通以用易言故曰存此兩節六存字通結象辭變占之道而神明鼓舞總歸德行所謂神无方易无體只在聖人心中也

右第十二章

此章推原聖人作易所以必設象辭變占而學易仍歸本德行

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

上傳首章首節以天地自然之易言下傳首章首節以畫卦之次第言擬形容象物宜者象也聖人畫卦之始自乾一至坤八粲然成列雖未重卦而六十四卦之全

周易擇言卷五

象已在其中觀會通行典禮者爻也聖人因八卦而重爲六十四卦雖未繫爻辭而三百八十四爻內外上下終始之位已在其中此以卦爻定體言也按畫卦之法有二自太極兩儀四象遞生至八卦又自八卦遞生至六十四卦皆以一畫生兩畫一法也太極既生八卦又以八卦遍加八卦上而六十四二法也據易有太極節八卦乃逐畫自下生上據此節則六十四卦乃以八卦加八卦也皆因理數之自然故曰因又說卦一索再索云云則以三畫之乾坤生六子又傳稱乾坤易之門云云則以六畫之乾坤生六十四卦此皆從已畫卦後見有陰陽交易而成諸卦之理非謂初畫卦時先將乾坤畫就也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣釋文繫虞作係命孟作明

卦爻既有定體即有變體動卦本以剛柔兩畫互相推盪而成八卦者又以剛柔相推每卦可變六十四則天下之變皆在其中矣卦爻皆繫以辭而命之以吉凶皆隨變而動則天下之動皆在其中矣此以卦爻之用言也卦爻之變即造化人事之變卦爻之動即造化人事之動故曰在其中本義變動俱就卦爻言虞翻謂鼓天下之動者存乎辭動指天下言愚謂二義當兼用不可偏廢命猶告也或謂即受命如嚮之命亦通

吉凶悔吝者生乎動者也

聖人見天下之動有得有失吉凶悔吝皆由此而生故以卦爻之變動象之而示之以吉凶悔吝之辭使人知趨避以慎動也上文象爻變動四句平列此節歸重于動象爻變皆爲動而設也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

凡卦爻之剛柔皆有定體所以立本也申首節意卦爻之剛柔皆有變通之用所以動而從時也申次節意有對待之體乃有流行之用變者時之所爲通則隨時處中也此言用易者當觀所得卦爻如何立本如何趣時如剛爻變柔則體剛用柔柔爻變剛則體柔用剛方能尋出正而常之理來起下貞勝貞一諸說俱未明

吉凶者貞勝者也釋文貞勝姚本作貞稱

吉凶兼悔吝言吉爲得之象凶爲失之象此是正理亦是常理故動而得則吉勝凶動而失則凶勝吉是乃以正而常之理相勝也其或有得而反凶失而反吉者特偶爾之變出于萬有一然終亦必反其常故曰貞勝此句申第三節意本義貞正也物以所正爲常也○貞勝張子謂以正爲勝不如朱子兼正常二義又朱子吉凶常相勝之說不必泥

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也釋文觀官喚反又音官

觀示也時行物生以正而常之理示人也日月之明亦然天下之動雖不一而其正而常者止有一惠廸吉從逆凶之理而已此節以貞觀貞明陪起貞一天地日月雖有災變不害其貞觀貞明吉凶悔吝之應皆從一理中出以此爲正而常雖有不同不害其貞一由其貞勝故定于一理天下之動總承象爻變而言皆貞於一也一理即易簡之理又起下文

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣釋文按說文作隺然隤孟作退陸董姚作妥

乾坤統全易言易簡者貞一之原也本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也韓氏伯曰乾坤皆恒一其德故簡易也

爻也者效此者也象也者像此者也

承首節象爻言爻者效此易簡象者象此易簡而已此貞一之實也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

是故爻象之變始動于剛柔相推之內吉凶悔吝之兆遂見于爻象已定之外莫非易簡貞一之理也由是趨吉避凶則天下之功業隨爻象之變而見矣聖人與民同患之情亦隨吉凶悔吝之辭而已矣此節總結上文

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義釋文實孟作保曰人王肅卜伯玉桓元明僧紹作仁禁音金又金鴆反

此節言天地聖人之德業皆由易簡貞一而出以足上節功業聖情俱見之意生生之謂易以易資大始以簡作成物此天地之功業存乎變也聖人得位功業乃宏故以位爲大寶守位曰仁君道止于仁也仁即天地之生也生之又必聚之而聚人則以財理財而民生乃厚

正辭而民知所從禁民爲非民乃不爲惡皆君道所當然所以理之正之禁之者義也此聖人之功業存乎變也立人之道曰仁與義仁義即天地之易簡所謂貞一者貞此仁義而已仁爲剛領義所以完其仁實止一理也正辭謂正其教令之辭○按上繫首章言易簡之德業極于天下理得與天地參故此章亦言易簡之德業從天地說到聖人在位教養之道又以起下章通德類情也○此節本義從孔疏在首章末而諸儒謂當爲下章之首細核理脉則本義爲長蓋無此節則易簡之功用未究即貞一之旨未盡也但結此章即起下章亦是過脉語諸儒之說亦不爲無見○又本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦諸儒多從仁字李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已用仁字愚按合仁義言君道始盡似當從仁

右第一章

此章申言上傳第一章剛柔吉凶歸本于易簡以天下之動貞夫一句爲主

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情釋文包本又作庖孟京作伏犧字又作羲孟京作戲按說文兩引作虙羲氏其說文敘又引作庖犧者後人改之

推原畫卦之始由聖人仰觀俯察及鳥獸草木人物已有之象於是始作八卦及卦象既成凡神明之德存乎內者卦有以通之萬物之情見乎外者卦有以類之故

兩間未有之象又自卦之變化而生而制器利用無不備也類區以類也本義神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象○按王天下是位通德類情是仁義下文所制相生相養之具皆以廣天地之生生也○王昭素曰與地之間諸本多有天字愚按天象已該四時變化惟地宜在山川形勢之外恐只是專言地宜本無天字

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離釋文爲罟黃本作爲网罟佃本亦作田漁音魚本亦作魚又言康反

上古已有結繩因結繩而爲網罟佃以取禽漁以取魚兩目相承而物麗之有離象焉蓋疑辭○按網罟最早或在未畫卦以前要之聖人制作無論在前在後取卦

不取卦皆有與卦象符合之理蓋取二字最圓活○孔穎達謂取象不取名譏韓康伯取名不取象愚謂卦中所有名象意義皆可取毋膚執一

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益釋文為耒力對反字林力佳反徐力猥反本或作揉木為之耒耨非

佃漁以食之時未有粒食神農始作耒耜藝五穀耒首曰耜斲木使之銳耜柄曰耒揉木使之曲用耒以耕又用以耨教天下以生穀之利蓋取諸益本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此吳氏澄曰益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動○按耒耜即犁也但古制止以一木上曲下銳推以入土而發動之周官謂耜為疵合耦與鋤亦是此物可耕可耨此云耒耨之利言耒不言耜言耨不言耕省文互見也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

市易亦始于神農佃漁稼穡則菽粟禽魚足以養人而有無又欲其相通故為日中之市使民聚貨交易各得所養使頤中皆有物如噬嗑也古時交易之貨大抵是食物養人者曰噬嗑異于頤之虛口也本義日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也○以上三卦皆古人君聚人理財之事八政首食貨生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤釋文一本作易窮則變通則久祐本亦作佑

上古風氣樸畧未有衣冠文物禮樂教化至黃帝堯舜始興文教治乃極盛由于樸畧之極不變則窮聖人因時當變而通之民皆樂從其變而不倦蓋以其通之者皆出于自然之理神妙不測變化無迹使民咸得利用之宜此窮變通久乃乾坤易簡之德業宜為天祐也黃帝始制衣裳上衣法乾下裳法坤堯舜無為致治極垂裳之盛故合言之上世草衣卉服直至黃帝以後衣裳備而禮教興是天地氣運一大轉關故舉乾坤變化之道極贊之衣裳象乾坤特其發端耳但此節本以衣裳為主與耒耜一例

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙釋文挎木又作刳口孤反徐又口溝反拔本亦剡楫本又作檝將輒反徐音集又子入反致遠以利天下一本無此句按說文亦作舟檝

自此以下皆黃帝堯舜通變之事木在水上風行水上皆舟楫之象古多大木刳之為舟此舟之始近者可濟不通遠者尤得致遠之利○本義致遠以利天下疑衍不必泥

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨釋文一本無以利天下一句按說文引作犕牛乘馬

水利舟楫陸利車馬大車服牛引重小車乘馬致遠下動上說車隨馬行皆隨之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫釋文柝他洛反說文作[illegible]字林作[illegible]各反同暴鄭作[illegible]

按說文一引作㰂是又一引作榜後人附益也

衣食以厚生舟車以利用又須守禦以防患重門象坤闔戶擊柝象雷發聲暴客未至而豫爲之備皆豫之義又豫亦有門闕之象

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過釋文斷丁緩反又徒緩反掘其月反又其勿反

既有粒食又濟以杵臼之利斷木象巽動于上掘地象艮止于下小過之象也古人掘地後人琢石爲臼皆艮象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽釋文剡以冉反字林因冉反睽苦圭反又音圭

門柝不足以禦大盜又威以弧矢之利火澤睽乖必有離起非張弧不足以除離矢向前弦向後亦火向上水向下之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

屋極之棟在上簷霤之宇在下宮室廣大而壯固足以禦風雨又大壯四陽壯盛凡屋亦必四周堅固又風雨動盪于上而棟宇剛實在下皆大壯之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過按唐石經槨作椁

古不封土不樹木後聖易以棺槨兼設喪期封樹之制送死大事宜于過厚也又大過二陰包四陽有棺槨之象又入而後說死者得所安也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩而治不如書契之明決書以判事契以判貨百官以治萬民以察兌口乾剛以言語行其剛斷之象有書契以理財正辭禁民爲非則健而說決而和矣此三節獨推原上古者以古有其事但過于樸畧故聖人易之與上數節創造之事稍異又生者有宮室死者有棺槨治事有書契尤窮變通久之大者故鄭重言之易之郎通變此章以疊卦爲綱自網罟至書契皆卦中變通趨時之制也

右第二章

承上章象在其中而言制器利用皆人君聚人理辭正辭禁非之事

是故易者象也象也者像也釋文象也者像也衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象

是故二字承上章推開言一部易書無非象也象也者精而神明之德粗而事物之狀無不相像也象爻變動總是象像猶似也○本義易卦之形理之似也于氏寶曰言是故又總結上義也按此節承上又起下

彖者材也

有象以示又有辭以斷彖之辭合一卦六爻之材而言之也

爻也者效天下之動者也

爻之辭隨天下之變動有得失吉凶而倣傚之以示人趨避以一節言之也

是故吉凶生而悔吝著也
象可觀辭可玩則變動之貞夫一者可知矣是故吉凶生而悔吝著也吉凶生卽吉凶見也本義悔吝本微因此而著以上數節俱徵應首節

右第三章

此章中言象爻吉凶總結上兩章○按章首是故二字緊承次章來下三節又緊承首節文氣不可截斷本義以是故以下爲三章諸儒以是故節屬次章似俱未安愚謂次章三章當合爲一章今姑依本義釋之

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦
本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一

陰二陽九陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫按二耦一奇則主乎奇而爲陽卦二奇一耦則主乎耦而爲陰卦所以陽卦反多陰陰卦反多陽也但陰卦雖主乎耦仍以陽爲君耳

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也
陽尊爲君陰卑爲民一君統治二民天下有道禮樂征伐自天子出君子道長之象二君共爭一民天下無道羣雄割據小人交亂之象也卦之德行不同以氣運有平陂人事有邪正六十四卦皆然故聖人扶陽抑陰欲世之長治而無亂也

右第四章

此章申言象材專論六子陰陽之所以分而六十四卦之材皆可推見

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮釋文憧憧本又作憧昌容反
咸九四當心之位故首引之以言正心之要憧憧往來非一也朋從之思非貞也何思何慮戒心之妄動也蓋天下感應之道其歸宿同也而事物之迹或異如行者之有殊塗其理致一也而事物各異則應事接物之慮亦有百然慮雖百而其根原止一致塗雖殊而其究竟復同歸是皆自然而然不待勉強何以憧憧之思慮爲哉同歸一致是貞一實義百慮是慮中自然之條理何思何慮專指憧擾局于朋從者言本義必思而從則所從者亦狹矣○往是感來是應往來感應本有正理常理其弊只在憧憧

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉釋文信本又作伸同音申韋昭漢書音義云古伸字
卽往來而推言之日月寒暑雖有往來明生歲成同歸一致屈伸相感其利無窮人亦法此以爲貞一而已豈可以憧憧之私意與哉

尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也釋文蠖紆縛反又烏郭反蛇本又作虵同全身本亦作存身
申言屈伸之利以物之情狀引起人之學問尺蠖因屈而求信龍蛇因蟄以存身先言屈之利欲人一于靜正

無妄動也學者精研義理至于入神屈于內矣然以此爲出而致用之本是利在信也本精義以施用則無不利而身亦無適不安信於外矣然以此爲入而崇德之資是利又在屈也精義致知之事利用力行之事安身承利用來力行脩身則心之所得益深故德日崇○學問之功藏於內爲屈顯於外爲信內外交養是屈信相感而利生也不屈何伸不往何來又以屈爲重

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義利用下學之功已盡于此過此以往則無所用力其微妙不可知矣然其內外交養知行並進之功自有不能已者馴致其極則窮乎神妙而入神不足言矣知乎變化而精義不足言矣此由德之盛仁之熟所致而

利用崇德又不足言矣未之或知往也屈也德盛而窮神知化來也信也此亦感應自然之理貞夫一者也豈憧憧之思慮所可强致哉窮神卽鼓舞盡神知化卽知變化之道通乎晝夜之道而知張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神○此四節言爻效天下之動莫先于愼思思貴止其所重言何慮何思卽艮象思不出位之意又以日月四時尺蠖龍蛇明往來屈信自然相感相應之妙然後極言窮理盡性至命之學亦不外此往來屈信之感應可見必無妄動惟順乎一理之自然則思之用自能極于神化也

易曰困于石據于蒺蔾入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶釋文死其亦作期

釋困六三爻妄動以取困辱死期將至不如龍蛇存身此不知屈信之凶也

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上九爻藏器待時是屈不括有獲是信此知屈信之利也成器而動者精義利用之君子也本義括結礙也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也釋文止本亦作趾

釋噬嗑初九爻小懲是屈大誡是信有屈有信乃小人之福也不恥不仁必見利而後勸於善不畏不義必畏威而後懲於惡也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶釋文校本石經掩作揜何河可反又音荷

釋噬嗑上九爻小善弗爲小惡弗去與小懲大誡相反是恣睢暴戾之小人不知屈信之尤者其凶甚矣惡積以行言罪大以法言積善有感應積惡亦有感應惡感而罪應也是反對之屈信

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
釋否九五爻君子三句能以屈爲信故身安而國家可
保孔氏穎達謂今之危由前安樂于其位今之亡由前
保有其存今之亂由前自恃其有治理按此以知信不
知屈者復起君子之在信而能屈
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易
曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也釋文尠本亦作鮮餗馬作
粥
釋鼎九四爻德薄三句當屈而不知自屈必有不勝任
之凶任天下之重者以德爲重知力爲輔三者一有不
足卽不當居其位方能免禍乃以屈爲信之道
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰
介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君
子知微知彰知柔知剛萬夫之望釋文按孔疏云諸本吉下或有凶字定本无介
徐音戒衆家作介徐云王廙吉黠反
釋豫六二爻此節是精義入神以致用之證義理分介
堅確于石是精義之屈見幾而作不俟終日是致用之
信知幾其神由微至彰由柔至剛無不知也本義漢書
吉之之間有凶字又朱子謂上交貴恭遜下交貴和易
恭與諂近和與瀆近只爭些子便至于流項氏安世謂
諂以求福而禍常基于諂瀆以交驩而怨常起于瀆不
諂不瀆眞知幾者矣○孔氏穎達謂幾是離無入有在
有無之際故云動之微直云吉不云凶者凡豫前知幾

無復有凶也諸本或有凶字者其定本則無愚按幾象
吉凶言吉則凶可知下云吉事有祥亦然
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗
復行也易曰不遠復无祇悔元吉釋文祇韓音祈支反王廙輔嗣音支
釋復初九爻此節是利用安身以崇德之證庶幾近道
也未嘗不知是精義致用不終日也未嘗復行是利用
安身介于石也亦是信處不遠復是崇德過此以往未
或知也亦是屈處○陸氏振奇曰誠則明者知幾之神
由介石來也明則誠者不遠之復由眞知得也在豫貴
守之固故曰貞吉在復貴覺之早故曰元吉
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也釋文絪本又作氤縕本又作氲按說文作

壹壺
釋損六三爻此節是往來感應貞于一之證感者致一
應者亦致一多則當損是屈少則當益是信本義絪縕
交密之狀醇謂厚而凝也言氣化也化生形化者也
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民
不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易
曰莫益之或擊之立心勿恒凶
釋益上九爻此節言不知往來感應貞一之道則有立
心勿恒之凶勿恒卽憧憧妄動也危以動上三截是往
無感下三截是來無應君子脩三者皆往感來應先屈
後信之道故全項氏安世曰危以動則民不與黨與之

與无交而求則民不與取與之與又曰直者語易曲者語懼乾之所以易者直也郭氏雍海謂從欲惟危是危以動○以上所引十一爻其吉者皆惠廸者也其凶者皆從逆者也凡惠廸而吉者雖有殊塗百慮而其順理之致則一也故同歸于吉凡從逆而凶者亦有殊塗百慮而其逆理之致則一也故同歸于凶明乎此則感應之機孰非一理之正而常者哉是故往來屈信俱無所容其憧憧偽妄之私惟歸于易簡則效天下之動者得矣○吳氏一源曰咸後十爻皆發理之貞一而不必憧憧往來屈信無二致也知動靜之一致則能藏器而時動知小大之一致則能謹小以无咎知安危之一致則能危以保其安知顯微之一致則能見幾而作不遠而

復知損益之一致則能損而得友彼非所困而困非所任而任忽小而惡積求益而或棄皆昧于屈信之義以取凶耳

右第五章

此章申言爻之效動以咸九四一爻爲綱去思慮之妄以貞夫一下十爻反覆申明其義

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德（釋文其易之門邪本又作門戶邪撰仕勉反王肅士眷反）

六十四卦皆由乾坤兩卦陰陽相易而成故乾坤爲易之門陽物陰物乾坤之體也合德言陰陽交易而成諸卦剛柔相雜之體既成六十四卦皆有剛柔之體以體天地之撰皆有陰陽之德以通神明之德撰猶事也神明卽天地變化之神此二句言卦各有材起下文王繫象○按卦材皆從乾坤生出故仍從畫卦說起但六十四卦原係八卦因重而成此以乾坤互易而成亦以其理皆本之天地耳

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪（按說文作[illegible]）

卦名括盡一卦之義六十四卦名括盡天下事理彖辭特就名義申之耳故稱名最重夫子特爲揭出天下事理繁雜極矣而六十四卦名若綱舉目張外則範圍而不過內則有條而不紊是雜而不越也然伏羲畫卦之時理雖無不包而事變尚未著至文王身歷險難目覩時變故定立稱名以示其吉凶得失之類所以正衰世

之人心也邪亦疑詞九家易曰名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越本義萬物雖多無不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣（釋文辨如字徐扶勉反）

總言易道之備往者彰之卽知以藏往來者察之卽神以知來顯者微之卽神德行幽者闡之卽顯道當名辨物謂卦名確當而卦之物象無不辨明也正言斷辭謂彖皆正言卦材而吉凶之辭無不斷定也本義而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤按而字疊下古人多有此文法但闡而之間必有脫誤或以而微顯闡幽開爲句者非

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其
事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報釋文貳如字一音問
卦之稱名雖小取類却大從名與物推廣其類則事理
之陳列于其中者甚賾然只隱含于名物之中故名小
申上當名辨物句彖之旨甚遠其辭又甚文故正言而
出之以曲然曲而中理故吉凶可斷申上正言斷辭句
凡此皆因衰世之民于往來幽顯之理多所疑貳故明
其凶爲失之報吉爲得之報使民曉然無疑以濟此文
王繫彖之意也本義肆陳也貳疑也又云此第六章多
闕文疑字不可盡通後皆放此
右第六章
此章專論六十四卦名義卦辭申上彖材

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
易專指周易中古周初也夏商以前未有易之名故易
興於周初文王拘于羑里乃繫彖辭作易者有憂患乎
兩乎俱放活谷氏家杰曰憂患以天下言乃吉凶同患
意民志未通務未成聖人切切然憂患之於是作易故
易皆處憂患之道○吳氏澄謂羲皇之易有畫而已三
畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫之
卦而繫之以辭易道幾微至此而復興也卦名及辭皆
前此所未有故不曰述而曰作按羲皇時三畫之卦有
名亦無據是時文字未興也上章以稱名爲衰世之意
則文王始立卦名夏商以前雖有連山歸藏之書若有卦
無名歟即有名亦與此不同歟

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也
損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德
之制也釋文脩馬作循辨如字王肅卜免反
易言處憂患之道不外反身脩德是故履者禮也行也
行必由禮立德之基禮有執持如物之柄謙是也制外
養中天理復存于吾心進德有本矣理復而拳拳勿失
恒久不已其德乃固私不可不淨懲忿窒欲以修其德
者損乎理不可不全遷善改過以裕其德者益乎所遇
困窮正理欲所由辨井不可改知品地之大成由是巽
順入理隨時制變危者平矣凡卦首履實踐爲基履謙
一類也復性爲本復恒一類也進以損益又進以困井
體立用行以巽終焉基是始基地是全體朱子謂巽爲

資斧有斷制之義非順所能盡按此節就卦之名義而
言之
履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難
而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱
而隱釋文稱尺證反又尺升反
此節以九卦之實體實德申明上節之旨履以兌說承
乾剛故和上天下澤又爲理之至極君子行此和而至
之禮爲德之德謙山下於地自卑而人尊之自晦而道
彌光故可執持一陽來復善雖小而介然有辨不入于
陰邪之物類復性之本也凡人閱歷之久酬酢萬變雜
而易厭失其恒矣雷風常相與雖雜而不厭則恒矣恒
剛固矣克己之始其事最難用力既久漸覺順易損所

當損德之所以修也復性之功漸長漸裕而無造作正助之失益不期益德之所以裕也致命遂志身困而道亨品斯辨矣居所不動而利澤及物井之地也巽順乎理稱事之宜入而制之隱而不見者也○薛氏伯曰和而不至從物者也和而能至故可履也微而辨之不遠復也雜而不厭是以能恒刻損以修身故先難也身修而無患故後易也有所興爲以益于物故曰長裕因物興務不虛設也朱子語類云稱而隱是巽順恰好的道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者皆非巽之道也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此節言九卦之用重九以字以者處憂患者以之也以履之禮意和至者和其行謙之卑牧尊光者制其禮則能以禮讓措諸身矣以復之小而辨者自知不善而速復于善恒之雜而不厭者一其德而勿二勿三則能以元永貞存諸心矣以損之先難後易者遠徇欲之害使天下皆無所害益之長裕不設者興和義之利使天下皆蒙其利則能脩己以治人矣以困之窮而通者寡怨尤則樂天知命無入不得矣以井之居所而遷者辨義理則安土敦仁誠精自明矣以巽之稱而隱者行權則神明變化隨時處中矣聖人以此與民同患人能以之又何憂患之難處哉○陸氏九淵曰行有不和以不由禮也能由禮則和矣自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知自克乃能復善他人無與焉凡道有所不可行皆困也君子于此自反而已未嘗有所怨也君子之義在于濟物于井之養人可以明君子之義巽順于理如權之于物隨輕重而應則動静稱宜○此章隨舉九卦之材以明進修之全功至于能權則學易之能事畢矣憂患以之而他事亦無不利也胡氏炳文謂九卦相間之數上下經相對殆非無意愚謂九卦相間而取殆以全易爲學問之序從乾歷小畜八卦而後有履從履歷大有四卦而後有謙殆亦象積累有漸不躐等歟餘皆放此

右第七章

此章承上衰世之意以九卦之材示人處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適（釋文遠王肅韓袁万反師讀如字）

首二句通章綱領遠猶忘也屢遷隨時善變義各不同也下六句申屢遷陰陽兩畫皆變動而不居止常周流于六爻之虛位或自上而降于下或自下而升于上大抵剛易爲柔柔易爲剛其或當或否或吉或凶皆不可執定常典惟隨事變所適而爲吉凶耳六爻剛柔未定曰六虛典常法也要猶約也朱子謂有陽居陽陰居陰而吉底亦有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書也是有那許多變所以如此

其出入以度外內使知懼

以下三節俱申不可遠就爻之辭言度法也蔡氏清曰卦爻所說皆利用出入之法使人入而在內出而在外皆知有法則而不敢妄爲是使知懼也知懼必以度本義此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

又以憂患之事與所以致憂患之故明示乎人雖无師保教訓之嚴儼然如父母親臨而愛護勸戒之父母憂子之憂甚于師之誨弟故以比聖人同患之深情蘇氏軾曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之志○上節知懼是小心畏義此節憂患是凶厲悔吝實事

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

承上兩節出入之度憂患之故皆著于卦爻之辭學易之初率循其辭而揆度其道之所以然久之融會貫通則見其變易之中實有不易之至理可爲典常之法然典常中又自具變化之神苟非至德之人神明默成易道仍不能虛行也本義方道也○此章言變言辭以爻爲主而卦亦在其中不可爲典要圓神也以卦爻之變未定者言既有典常方智也以卦爻之辭已定者言孔氏穎達謂雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義皆惟變所適是其常典也亦通

右第八章

此章專論爻之效動無常而其理則有定

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

文王立卦名繫彖辭皆原卦義之始要卦義之終以定一卦之全體而其中六爻剛柔相雜各有其時各有事物周公因爲爻辭以明各爻之時物此節從彖說到爻本義質謂卦體

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此節論初上二爻本者六爻吉凶託始之處其端甚微非至明不能見其幾故難知末者由本始而馴至其終知本則末易知蓋聖人繫初之辭猶擬度之而不敢輕率及至上爻則卦義之卒而成之終耳學者可不審察于初之辭乎卒即末也按擬諸形容聖人之擬擬言議動學者之擬象此兩層

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備雜文撰鄭作算

此節論中四爻初上特卦之始末而卦之物象德行備于中爻雜陳其貴賤不齊之物撰述其剛柔不一之德由是辨其物德之孰爲是而繫之以吉孰爲非而繫之以凶而卦之正義始備初上无位故經綸事業盡在中四爻物謂事物之象如君臣夫婦進退比應皆是德謂卦爻之德如震動兌說中正情僞皆是按初上亦有物德是非但非中爻則不備合之皆六爻之時物也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣釋文噫于其反王肅于力反辭也要一妙反絕句又一遙反則句至吉凶居馬如字處也師音同鄭王肅音基

此節仍歸重彖辭六爻皆發明彖之義彖辭所斷每卦皆有至當之理皆有爲主之爻示人以吉凶之故善觀爻辭者要在爻之合乎卦義則理存而吉不合卦義則

理亡而凶存亡吉凶可坐而知居安也若夫知者但觀彖辭以思六爻之義已過半矣此言爻不離象觀玩者當合而求之

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下復申言中爻以中四爻得位用事所關尤重也二四皆陰位其功能同也而位之遠近于五則異故其善處亦不同二遠于君故多名譽善聞而四則多危懼之心近君勢逼故也然柔之為道宜近而承陽宜若不利于二之遠而以六居二要歸于无咎者其用以柔而得中也四近君能小心畏懼則免于戾卽是善處○按同功專指二四陰位言多譽多懼象六二六四九二九四言然九二尤多譽九四尤多懼柔之為道以六二六四言也六四勝于九四而六二不如九二柔利近不利遠也然六二柔中六四无咎若以九居二則剛中非柔中矣其效亦不止无咎兩柔字以所臨之陰言與下節剛柔一例舊說俱未明○何氏楷曰月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪_{釋文勝升證反一音升}

三五皆陽位功能亦同而位之貴賤則異三賤而不中故多凶五貴而得中故多功貴賤有等賤之事貴更難也大抵柔居三五陽位不勝其任而多危剛居三五陽位得正而勝任此節不言善者以多凶不可為善也

按多凶多功亦象九三九五六三六五言然六三尤多凶六五有時亦危故曰其柔危九五尤多功九三有時亦勝任故曰其剛勝吳氏證謂柔危剛勝專指五胡氏炳文專指三俱偏○此章為觀玩之凡例所謂揆其方也然又當神明其道故多參活筆曰亦要曰過半曰多曰其邪欲人勿泥也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章承上旣有典常言以爻為主以象統爻

三畫之卦象天地人三才三才皆以兩而化故卦亦必重為六畫非它言三才之道本如此聖人非以私意為之本義上二爻為天中二爻為人下二爻為地按此以一卦言已廣大悉備

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

合諸卦言之陽動變陰陰動變陽象天地人之道皆有變動故名曰爻爻者交也效也爻有貴賤遠近之等蓋象物之不齊也物卽爻之位剛柔相雜居之遂交錯成文剛柔交錯於時義或當或不當遂有情僞攻取之事吉凶由是而生焉○三才皆分兩體天有陰陽而日月寒暑分焉地有柔剛而山川動植分焉人有仁義而男女善惡分焉三才非兩則道不備故卦以六畫爲體天地氣化無時不變無時不動人之云爲善惡亦無時不變

動是故一卦變六十四六十四變四千九十六無一爻
不交錯變易所以效三才之動也
右第十章
此章專言爻之效動而生吉凶
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事
邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢
懼以終始其要无咎此之謂易之道也
此章專言聖人繫辭申上外內使知懼所謂情見乎辭
也末世盛德危疑之際文王與紂憂患之事易興于此
救世心危故其辭危危懼者安平慢易者傾覆天道使
然聖人之辭亦然百物不廢易道之大無所不有也辭
危如何防微杜漸使人知懼于始持盈戒滿使人知懼

於終無論所處險易要歸于无咎易道不外此矣不言
吉慶者爲善而求福即非眞善止期補過而已故曰其
要无咎○高氏攀龍曰易中凡說有喜有慶吉无咎都
是及于物處若本等只到了无咎便好按易中喜慶多
就及物說吉利多就自已說聖人以无咎該吉利不言
所利也
右第十一章
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
也德行恒簡以知阻
上下傳首章俱從作易歸到易簡傳中又言易簡既至
德此章獨從易簡源頭說起乾所以易者由于至健坤
所以簡者由于至順至健則行之无難至順則行之不
繁也然易又能知險而不陷于險蓋以易直遇易直固
知其易直以易直遇艱險即知其艱險就艱險中之易
直而行之故恒易而无險險不足以知險知天下之險
者在易也簡又能知阻而不困于阻蓋以簡便遇簡便
固知其簡便以簡便遇繁阻即知其繁阻就繁阻中之
簡便而行之故恒簡而无阻阻不足以知阻知天下之
阻者在簡也朱子語類險是自上視下見下之險故不
敢行阻是自下觀上爲上所阻故不敢進按上文其德
行何也是卦之德行神德行存乎德行是人之德行此
言乾坤之德行以卦象天地也而聖人之德行亦一乾
坤也此乾坤亦該全易言
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者
聖人能以易簡之理平時融會于心自然喜悅及至臨
事又以易簡之理研審于慮而險阻盡知故于未行之
先有以豫定天下之吉凶當行之際有以成就天下之
亹亹者此聖人作易成能之事而百姓亦與能焉兩天
下字原包得百姓但聖人之研說出于自然學者之研
說由于勉强然亦必能說能研而後定吉凶成亹亹也
本義侯之二字衍○又本義說心乾之事研慮坤之事
說心故有以定吉凶研慮故有以成亹亹張子謂易簡
故能說諸心知險阻故能研諸慮愚謂兩諸字當指易
簡言能說研故知險阻知險阻故能定吉凶定吉凶故
能成亹亹意理次第相承似難呆分

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來
是故天道之變化人事之云爲其可見者皆形下之器也凡變化云爲得正而吉者皆有未來之祥祥者兆之先見者也形下之器至賾而不易知設卦爻以象其事則凡器之至賾者無不可知矣未來之祥至隱而不易知聖人使人卽卦爻之動以占其事則凡未來之至隱者無不可知矣此皆研說易簡知險阻之實也爾知字亦兼百姓用易言象事知器卽知以藏往占事知來卽神以知來但此與彰往察來俱就作易後言
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
總而言之天地旣設位則乾坤定而易道已行乎其中聖人因而畫卦繫辭酬酢祐神以成全天地之功能凡

人欲知器知來者先與人謀以度其得失復以卜筮與鬼神謀以斷其吉凶則無論知愚之百姓皆得與于趨吉避凶之能此易所以爲三極之道也此節從天地說到百姓括盡易之本末重聖人成能句○胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也
八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
此以下申言聖人成能不外畫卦繫辭兩項伏羲畫八卦因而重之是以萬物萬事之象告人也文王周公繫彖繫爻是以一卦一爻事物之情言也然卽卦象之內剛柔雜居而其情之理得而吉理失而凶者已可見矣此象之所以盡意也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝釋文惡烏路反惡烏路反
上節剛柔之象以體言此節復言剛柔之變變通所以趨時是變動以利言也卦爻既變其情亦異吉凶亦以情而遷矣是故剛柔比應之閒或以愛相攻或以惡相攻而吉凶生于此矣或宜遠而遠或宜近而近或宜遠而反近或宜近而反遠遠近相取而有悔吝无悔吝生于此矣或以眞情相感或以僞妄相感而利害生于此矣害卽不利凡易中剛柔之情相近者尤重惟欲有愛无惡有情无僞而兩相得也苟近而不相得甚則有凶次則有害次則亦悔且吝此皆以情遷之實也相攻謂

用力于愛惡以爻之情性言相取謂遠近相待以爻之時位言相感謂情僞積中發外以爻之德行言此三句雖平列其義却互見德行中正當位得時而比應之爻又相近相愛吉之至也德行不中正失位失時比應之爻又相惡相遠凶之至也德行時位比應或有所缺則吉不全吉所缺者多則凶悔吝隨其失之輕重而見夫子舉近而不相得者以示其例其餘皆可推也情僞情字指眞情對僞言與前後諸情字渾言者不同○以事勢言愛惡最深故生吉凶以義理言情僞最切故生利害以位置言遠近向背亦生悔吝但愛惡情僞惟處近者關係尤大惟近而不相得者受禍尤多故特舉以警人天下之最險阻者莫如人心之愛惡情僞近則立應

然非易簡無以知險阻定吉凶易之情即人之心也近不相得如此則近而相得可知遠而相得不相得亦可知此節就象之變動說盡吉凶之情〇情僞相感即咸感之道咸九四貞吉悔亡是以情相感憧憧往來是以僞相感感應俱以自已德行言但亦兼有及人處

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

人心之險阻在內爲情僞攻取在外則爲辭知險阻者亦必知天下之言故復以辭之情僞示人亦易中所有之情研說易簡者無不知也以吉人辭寡句爲主此以言者所以尚其辭而聖人之情亦見乎辭也以上三節應下傳首章爻象動乎內節明象辭變占四道皆聖人易簡成能之實爲上下傳歸宿

右第十二章

此章言聖人本易簡之德行以作易總結上下傳之意

周易擇言卷五終

周易擇言卷六

瑞安　鮑作雨　雲樓　集著
同里　項傅梅　茗垞　校栞

上海市歷史文獻圖書館藏

說卦傳申說繫辭傳中未詳之義謂之說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍釋文贊本或作讚

釋祐神之義聖人作易原以贊神出命而生揲蓍求卦之法神不能言故以蓍贊之介紹傳命謂之贊生蓍與下文生爻生字同〇本義幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖按天下神物聖人則之不待幽贊始生孔氏項氏說較長

參天兩地而倚數釋參七南反又如字音三天或夫者非倚於綺反王肅其綺反蜀才作奇通按說文作參天兩地

言衍數所由起陰陽老少七八九六所由定參天兩地合而爲五凡數皆倚此而起天圓徑一而圍三三各一奇陽數從盈且以天一包地二故用參地方徑一而圍四四有二二耦陰數從絀故用兩小衍大衍皆自五數出至於無窮故曰倚數又揲蓍三變之後總計掛扐之數有十三策爲三三奇則揲餘之數三三而九凡三十六策也掛扐有二十五策爲三三耦則揲餘之策三二而六凡二十四策也掛扐有二十一策爲兩耦一奇則揲餘之數兩二一三而爲七其策二十八也掛扐有十七策爲兩奇一耦則揲餘之數兩三一二而爲八其策三十二也此陰陽老少所由定皆倚乎參兩也上傳言天數地數四營十八變尚未說到此故補其所未備〇就夫子

倚數之說釋之凡數皆以參兩爲法五數爲本五數之中一三五皆陽數是謂參天二四皆陰數是謂兩地二四居一三五之間是天包乎地也一三五與二四相間是天地交也陽奇而贏陰耦而縮理之至極數之根柢如此而已於是復以中五爲毋數以一倚五則爲六以二倚五則爲七以三倚五則爲八以四倚五則爲九五自加五則爲十數至於十則爲天地之成數矣然分之分之只是加一倍參兩法耳又以成數積之爲五十有五然只是加十倍參兩法耳大衍之數則去中五毋數止用十箇參兩耳愚嘗作倚數圖天一生水居北地二生火居南天三生木居東地四生金居西天五生土居中四面一二三四合成十數中五合四面凡十五是爲

小衍中五乘四面之十凡五十是爲大衍天一合中五卽地六成水也地二合中五卽天七成火也天三合中五卽地八成木也地四合中五卽天九成金也天五合四面之十卽地十成土也千變萬化之數只倚此而起明乎倚數之旨殊覺河圖數十洛書數九尙未免贅乃知聖言之精意者聖言所本卽古之圖書歟先儒但知六七八九以參兩之法分陰陽之老少而不知上傳所言天地之數無一非參兩之法如此方是倚字實義一說倚讀作奇則失之淺矣

附倚數圖

此五數內天數三地數二所謂參天兩地

地數四連中五爲九

也中外相倚便含得六七八九十小衍十五大衍五十積數五十有五皆在其中所謂倚也

地數二連中五爲七

天數五　五自加五爲十連四面十五以五乘十爲五十

天數一連中五爲六合四面爲十

天數三連中五爲八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命釋文觀變一本作觀變化

申言顯道神德行蓍數從卦爻而見故推原立卦生爻之始聖人觀變化於陰陽如雷霆風雨日月寒暑乾男坤女之類皆立卦之本也卦中剛柔雜居復有變動聖人發揮其情僞攻取而生爻之吉凶悔吝卦以象言爻以辭言卦舉其綱爻詳其目故就易道而詳言之則和順于天之道人之德而析言之則於事物之義又有條

有理其理於義者可以窮理也其和順於德者可以盡性也其和順於道者可至於命也道卽命德卽性義卽理和順於道德而理於義從源說到流從幽說到顯從合說到分所謂顯道也窮理盡性以至於命從末說到本從顯說到幽從分說到合所謂神德行也此二句還環說〇朱子語類云和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故曰至摠此俱就易上說而作易用易之功效皆可見

右第一章

此章申上傳蓍數

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章（釋文六位而成章本又作六畫）

申下傳兼三才而兩之○順性命之理承上和順道德二句而言天有陰陽地有剛柔人有仁義是三才兼兩實義六畫中初三五爲陽位二四上爲陰位三陽三陰平分相間已成文章陰位陽位之上或柔或剛又迭居之更覺斑駁成文是物相雜曰文實義三才各有兩道又以陰陽平分爲位柔剛更迭爲用此皆性命自然之理故易必以六畫成卦六位成章順其理也六畫以畫卦言六位以柔剛所居言也○命卽天地之道性卽人之道陰陽以氣言柔剛以質言仁義以理言立者三才皆有所以自立也天地人兩畫中各分陰陽各用柔剛又與上立天之陰陽立地之柔剛不同陰陽爲經柔剛爲緯經有定緯無定文之所以奇而法也分陰分陽二句兼有仁義在內仁體陽而用柔義體陰而用剛也

右第二章

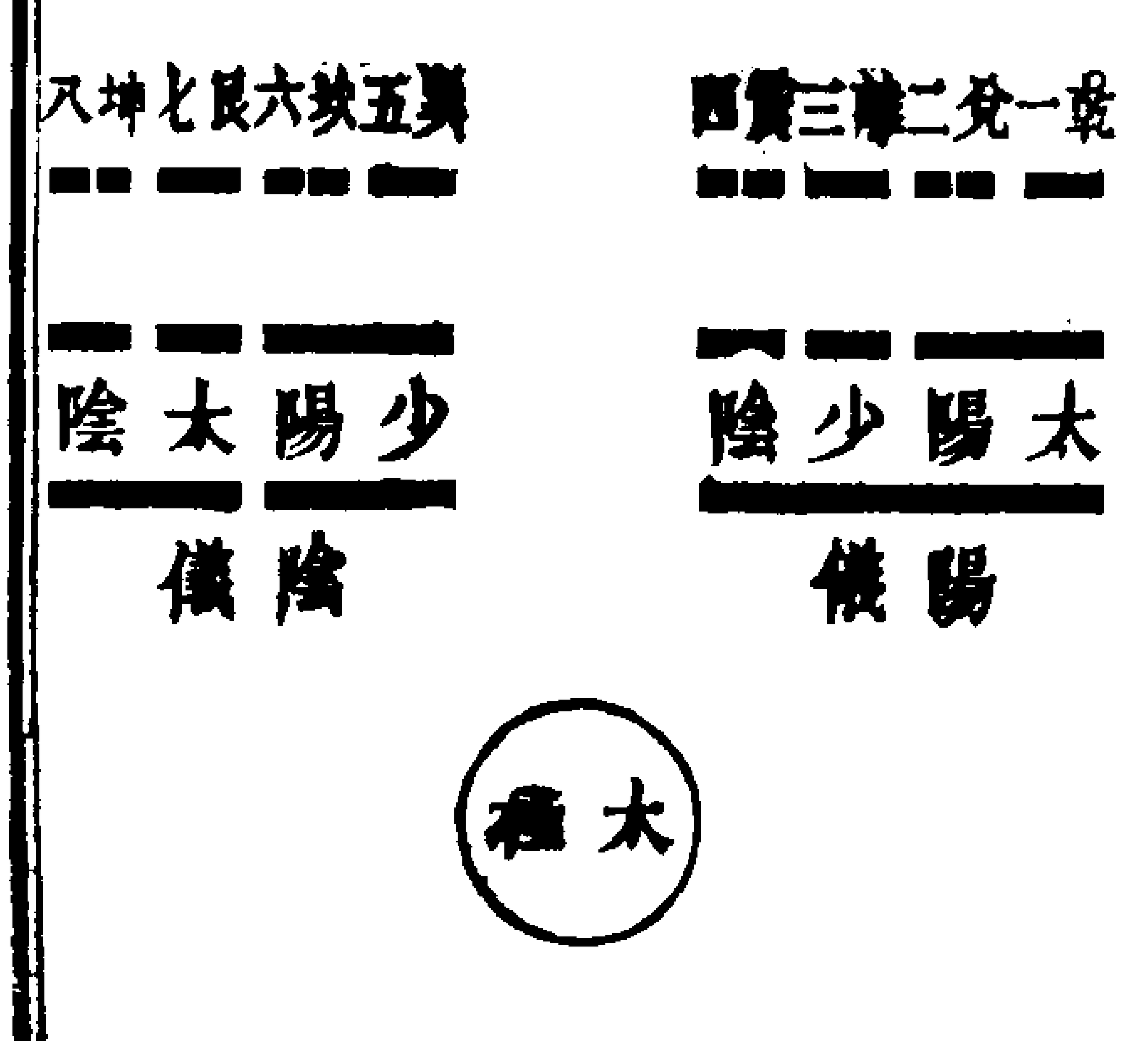
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯（釋文射食亦反虞陸董姚王肅音亦）

自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦而八卦遂相對分列乾一對坤八陽左陰右爲易之門天地定位也横看則左右定位竪看則乾一在上最高天尊之象坤八在八最卑地卑之象定位益明兌二對艮七海與天連山與地連之象天定位乎上而氣則下濟地定位乎下而氣則上行山高氣亦下濟澤卑氣亦上行山澤通氣亦如天地之交也震四對巽五二卦獨相連象雷起則風行風起則雷奮如相廹而並行也故曰雷風相薄薄者廹也離三對坎六其中間以震巽象水火勢不相入巽于雷風之相連故曰水火不相射射音石入也此八卦成列之實義也八卦位雖對列而其功用又在交錯相資是故聖人因此定列每卦重加八卦交互相錯爲六十四卦而天地間萬物萬事之象始備此因而重之之實義也八卦皆形分而氣合天地定位水火不相射以形分言山澤通氣雷風相薄以氣合言互文也但分合只在成列內直至八八相錯方極天下之賾鼓下下之動○八卦相錯與八卦相盪同但相盪承剛柔相摩言以成卦互相推盪非止兩畫相摩也相錯承八卦對列言以此卦錯入彼卦之列也○孔氏穎達曰此節專就卦象明重卦之意天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互以象天地雷風水火山澤莫不交錯按孔氏不知天地定位四句是解八卦成列故以爲專解重卦或謂射音亦謂水火不相厭以用言也亦通○邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也本義用之愚按夫子稱八卦成列卽乾一兌二之列因此重而爲六十四卦義甚分明童

無分爲乾南坤北之位然後以八卦相交成六十四之說重卦之法並不如此夫子所言八卦方位時令備于帝出乎震章並未指爲文王之學并無先天後天之名有何伏羲文王方位時令之不同自有天地以來惟有出震齊巽方位時令而已後人何所見而自爲文王後天之學乎又何所據而造爲伏羲先天之說乎邵子先天後天之圖本出方士乃異端詭托之談而以亂聖人之經可乎夫先天後天見於乾五文言先後皆讀去聲方士遂以先後爲本音字義且不曉安知易道文言以大人創立未有之事爲先天泛指乘時得位之大人不必定屬古帝繫辭首言畫前之易又云河出圖洛出書聖人則之則易道正是後天奉若者安有所謂先天乎

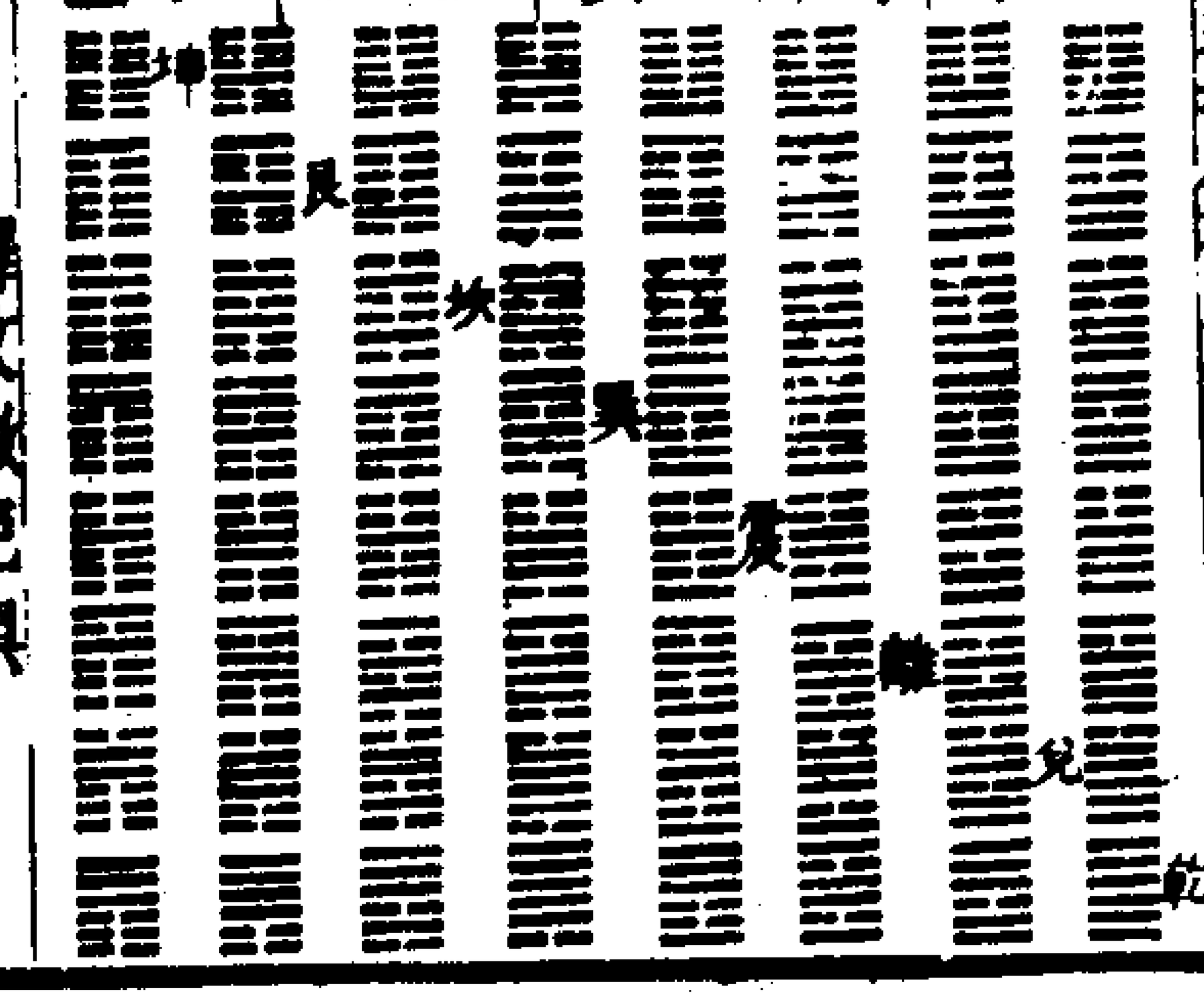
其尤無理者乾南坤北之位夫子明云天尊地卑乾坤定矣天形如倚杵北極高而南極下地形亦北高而南下斷無乾反處卑坤反處高而可謂之天地定位者也天地以尊卑爲定位此夫子本意若帝出乎震章乾處西北坤處西南乃是氣化流行之位然天樞在西北日者以亥爲天門仍合於尊卑之義未有南北倒置者也漢唐以來儒者並無先後天之說先後天之圖聖人未言後世無傳方士生數千載後獨何從而得之旣以伏羲爲先天又以文王爲後天明以僞造之說駕乎聖經之上異端之誕妄敢于侮聖言如此先儒不察誤沿其說學者疑之而不敢辨然與其不辨而助異端之熖得罪于聖人不若攻異端明聖道而負罪於先儒百世而下或有諒其苦心者夫或問先天圖之僞旣聞之矣後天之圖似尚可信曰文王周公並未設圖若有圖夫子亦必言之矣但學者讀聖人書作圖以明其義則有之矣八卦横圖明易有太極節及此節天地定位四句之義六十四卦方圖及大横圖明因而重之及八卦相錯相盪之義又八卦方位時令圖明出震齊巽之義但無後天名目耳愚按邵子所稱先天方位亦從八卦横圖分爲自東至南自西至北兩行先天圓圖亦從六十四卦大横圖分爲東南西北兩行其乾南坤北之失則同蓋强求變易而不顧位置之例亂耳圓圖時令亦乖陰陽消長之序以誣古聖斷斷不可故先天之學俱無取焉儒者信道貴篤夫子作傳說來說去只是一易何從别之爲後天

八卦成列横圖



重卦方圖

乾居一一兌居二二離居三三震居四四
巽居五五坎居六六艮居七七坤居八八



此圖乾居西北西八卦內卦皆乾北八卦外卦皆乾坤居東南東八卦內卦皆坤南八卦外卦皆坤乾坤包六子也自一一之乾至八八之坤定位與橫圖同凡內卦皆居一二三四五六七八本位所加之外卦自下而上亦合一二三四五六七八之序因其定列而重之也

數往者順知來者逆是故易逆數也釋文數色具反又色主反

大傳言藏往知來彰往察來以理言實兼數言已然者曰往未至者曰來八卦交錯之後造化人事之象悉備觀象玩辭數其已然之迹順而易知數往者順也氣化人事吉凶之未來者人所難知觀變玩占逆而求之知其朕兆知來者逆也聖人作易以前民用故易皆用逆數以知來爲主也順逆就數言已生者爲順未生者爲逆又自上而下爲順自下而上爲逆凡畫卦自最下一畫逆數至最上之六畫揲蓍自最下之一變逆數至最上之十八變皆逆推其未生之數以知來也易數用逆不用順然就蓍卦已成觀之自上而下皆得其已生之數又未嘗不順以數往也順數易故曰藏曰彰逆推難故曰知曰察凡所占之事前半截便是往後半截便是來用易以占則前無不彰後無不察然必先逆推成卦

乃能藏得往總是逆數也諸說順逆皆主理言不知此節却是以數明理非空論理也或問溯前爲逆推後何以稱逆曰天地氣數與川流相似順流而下是順其已逝之水故曰數往者順逆流而上是迎其未來之水故曰知來者逆順流易逆流難非原始者不能要終故易自太極一理逆生千變萬化之數以示吉凶聖人成能百姓與能則逆推不覺其難矣易所以爲至精至深至神也○本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也愚按本義依邵子以數往者順二句指先天圓圖左方起震四歷離三兌二至乾一爲數往右方起巽五歷坎六艮七至坤八爲知來易逆數句指橫圖自乾一至坤八也竊謂易自太極一生二二生四四生八此是相生之序至於八卦對列則乾坤爲門內包六子初非以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲相生之序如以震至乾爲數已生之卦則震四長男豈離三中女所能生以巽至坤爲推未生之卦則坤八爲母豈艮七少男所能生未有長女中男少男已生而坤母反未生者也且以乾一至坤八爲逆數六子皆生於坤母之先是何說此皆沿先天之誤不可不辨又邵子以乾坤三陽三陰追數至震巽一陽一陰爲數往自震巽一陽一陰漸推至乾坤三陽三陰爲知來是亦以六子爲先生之卦乾坤爲未生之卦倒置之極聖言斷不如此此章明言數但已生未

生只指卦畫蓍策之數此則確乎不易者也

右第三章

此章申八卦成列因而重之及彰往察來之義

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之（釋文晅況晚反本又作暅徐古鄧反又一音香元反）

復以生物之功申言八卦成列之義○上章從乾一坤八說到六子自外至內天地定位而後有山澤雷風水火之位也此章從震四巽五說到乾坤自內至外六子功用及物莫非乾坤之功用也震巽陰陽始生雷動風散生物之始也坎離得乾坤中爻雨潤日晅生物之中功用最盛艮兌陰陽之終生物之成氣止而情說也凡此六子之功皆以乾之四德丕覆乎上而主宰之故曰君又以坤之承天厚載於下而并包之故曰藏朱子語類云雷以動之四句取象義多故以象言艮以止之四句取卦義多故以卦言○吳氏曰愼謂前章首乾重在乾此章首震重在震○愚謂此章首震巽以長男長女任父母事也又本義此章卦位相對與上章同亦沿邵子先天之說愚按三四兩章俱就橫圖八卦對列內外反覆說皆有至理極其自然改作先天圖便不見內外反覆之序失自然之妙故不可用

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

天地之氣化有主宰之者是謂帝震一陽發生是帝之出也陽生陰亦生生機畢達齊乎巽也盛大昌明相見乎離廣博深厚致役乎坤兌陰潤乎陽故說乾陽遇乎陰故戰坎陽在陰中勞而勞之艮陽止陰上歲功大成此節俱就帝言相見猶大觀也致役猶任使用事也勞卽勞農之勞說戰勞成俱以氣化自說自戰自息自止言貞下起元則又自動而出震矣故艮不言止而言成說言成言兩言字語助辭出震卽乾之動直齊巽見離役坤卽坤之動闢說兌卽坤之靜翕戰乾勞坎成艮卽乾之靜專此乾坤成象效法大生廣生之實義也首震巽與前章同餘卦次序雖異皆氣化之自然無容強也此雖以乾坤雜六子中然三陽卦承乾自西北至東先靜專而後動直以動爲主三陰卦夾坤自東南至西先動闢而後靜翕以靜爲主仍以乾坤包六子也起震止艮又以乾陽包坤陰也○本義邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也愚按三四兩章俱就八卦成列言見其兩兩對待中有分有合有交錯有及物之功五六兩章又就天地變化言見八卦相間流行有出有入有旺有衰有終有始自天地開闢以來便有此對待流行之妙伏羲畫卦便象此對待流行何待文王始定卦位邵學非夫子之說愚不敢傅會

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此節就萬物言隨帝而出齊相見致養說戰勞成也變通配四時實義於此見之只兌正秋也一語點破天有四時該地之八方震東方屬春萬物始生巽東南春夏之交生物鮮潔而整齊離火之明於方爲南於時爲夏氣盛化神物皆相見其道大光聖人南面聽治取其明也坤在夏秋之間土旺於四時之中也於方爲西南能養萬物使秀且實稱地者西南不足以盡地也兌爲正秋西成之時物生已遂陽實於內陰潤乎外猶澤氣之可說也乾居西北陰盛之地秋冬之交陰陽相薄非乾

不能戰勝也坎水在北時爲大冬水性勞而不倦爲萬物所歸息老之象也艮居東北爲冬之終卽春之始物皆入地閉藏以成其終終則有始止則復生成終卽所以成始也○此節文法錯綜互見致爲簡括卦德卦象方位時令五行皆在其中方位稍詳時令惟言兌秋卦德惟言離明兌說卦象惟言坤地坎水五行惟言坎水餘皆可推也楊氏萬里曰于帝言致役者坤臣道也於萬物言致養者坤毋道也龔氏煥曰土無時不養惟夏秋之交物將成就土氣正旺養物之功最盛故曰致養乎坤非他時不養而獨養乎此也或謂乾居亥位亥亦坤月陰陽並盛故戰○乾居西北以北極天樞在亥居高臨下天道也君道也父道也說者以爲乾退處西北誤矣世俗但知天頂爲高故謂西北爲退不知天以北極爲首爲本以南極爲尾爲末故天官家以北極爲紫微垣天皇居之爲萬化主宰至於天頂乃天之腹列宿所居臣民之象耳此以天體言西北爲最尊乾爲首故居天樞之首尊莫尊於此也北辰居所而天行左旋由西北而北而東而南而西以成四時卽此乾坎艮震巽離坤兌之序也天象天行確不可易特以生物之功始於春故言出震爲歲功之首其實皆由乾行先勞坎成艮而後出震耳此卽靜專動直先屈後信之道仍以乾行爲主可仰觀俯察而知者也或問極有南北安見乾宜居北曰極雖有兩頭却以上下分尊卑觀三垣斗柄自見又問坤居西南何不與乾相對曰坤爲土夏秋之

間爲土位彙載木火金水之象居四時之中以運四時居四方之中以統四方地道也故止稱地以西南爲中位也天雖倚西北而地平只在中間且位分南北尊卑亦自秩然又按西北本與東南相對俗謂地不足東南而史書所載西南荒徼之地尤極遼濶且異於極北之苦寒則坤居西南萬物致養殆亦因地勢而言歟又八卦配四時皆以五行爲序震陽木主春巽以陰木從之居春夏之間木生火故離火主夏火生土故坤以陰土居夏秋之間土生金故兌以陰金主秋乾陽金也故居秋冬之間金生水故坎水主冬水非土不能生木故艮以陽土居冬春之間五行循環相生惟水火止一卦居南北正位乾坤中氣陰陽之精也木金土皆二卦居東

西及四隅陰陽氣雜也火生於木水生於金皆不待土惟金木必待土而生故火金之間有坤土水木之間有艮土自闢自闔以來便有此八卦流行之序者也

右第五章

此章以八卦氣化流行明生生之義大傳言乾坤成象效法末析言八卦故也

附出震齊巽圖

離
南方
火夏
坤
兌
乾
坎
北方
水冬
艮
震
巽

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也釋文撓徐乃飽反王肅乃教反呼乎勞反熯王肅呼但反徐本作暵音漢說文同按說文云燥萬物者莫暵于離盛是政反鄭音成水火不相逮音代一音大計反鄭宋陸王肅王廙無不字

承上章言六子流行之序正以全對待之功乾坤之功用變化不測處謂之神神也者無爲而無不爲非物而不離物妙萬物而爲言者也動撓燥說潤終始皆乾坤之神之妙萬物將出萌動啟蟄莫疾乎雷震自內出也吹噓發散莫疾乎風巽自外齊也燥之以火物乃增長即日以晅之離之相見也澤以說乎外物有光澤而可說也水以潤乎內物得滋液而見勞也即終即始艮之成物尤盛焉獨舉卦名者終始之義不係乎山也故有離之燥必兼坎之潤水火對待而其功用相逮也逮連及也有雷之動必兼風之撓雷風對待而其功用不相悖也悖違離也有澤之說必兼艮之成山澤對待而其功用在通氣也對待中有流行流行中又有對待然後盡乾坤變化之神萬物無不成焉既盡也前章流行之序以乾坤雜六子中此章提起乾坤之神統貫六子補足前章之意也以主宰言曰帝以不測言曰神其實一也張子有言一故神兩故化動撓燥說潤終始一神之流行也有一神然後兩者能化故以水火相逮三句繼之見其兩化也如夏火之暵未嘗無水濡冬水之潤

未嘗無火暵相逮之義如此又八卦雖分主四時八方
而一時一方中水火雷風山澤之功用未嘗不並見故
豎說之後又必橫說然後八卦對待流行交錯之義悉
備前言水火不相射雷風相薄是水火雷風性情各異
也此云相逮不相悖則以水火雷風及物處同以相濟
爲用也山澤通氣則性情功用皆同故辭亦無異

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

以八卦之性情釋八卦之名亦大傳所未詳乾之爲言
健也坤之爲言順也餘俱倣此純陽之卦象天行之健
故名乾純陰之卦象地之順承乎天故名坤一陽動於

下象雷之動故名震一陰入二陽之下象風之入故名
巽一陽陷二陰之間象水之處險陷故名坎一陰麗二
陽之間象火之麗物而明故名離一陽止于上象山之
止故名艮一陰見於外象澤氣之說物故名兌朱子語
類云以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽
坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰
入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦
性情盡項氏安世曰健者始於動而終於止順者始於
入而終於說愚按夫子彖傳於乾坤震巽艮兌卦德直
稱健順動入止說惟坎則稱險離則稱明葢坎之字義
是陷陷必有險故言其險離之字義是麗火得所麗必
明故言其明言險言明乃與健順卦德一類

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌
爲羊釋文家京作羔

申言遠取諸物○馬健行牛順而能任重龍善變動雞
能伏又知時象巽之申令豕水畜處汚濕雉文明狗前
剛而能止物羊內很而外說項氏安世曰造化權輿云
乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故
馬疾則卧陰病則陽故牛疾則走馬陽物故起先前足
卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足愚按八卦雖各
有物象第言其體段相似耳至於爻彖所稱惟取宜用
之物理並不泥定本象故乾爻無馬震爻無龍離彖無
雉而有牛坤彖無牛而有馬皆用其所未足不用其所

本有也如此方可論象

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌
爲口

申言近取諸身○在上而圓者首也中寬能容者腹也
在下而動者足也下歧而伏者股也外虛中實者耳也
外實中虛者目也在上而能止物者手也外見而能說
人者口也震動艮止上下陽爻相對象手與足兌見巽
伏上下陰爻相對象口與股口說人股隨足皆陰柔之
義孔氏穎達謂坎北方之卦主聽故爲耳離南方之卦
主視故爲目按爻象所取身象如咸有輔艮亦有輔咸
艮大壯夬皆有趾震反無趾艮反無手雖或偶合本象

不爲典要是易之道也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

申乾道成男坤道成女明六子長少之序皆前所未詳○天地萬物父母此云乾父坤母則對六子之稱索求也坤以初畫中畫上畫交於乾求得乾之陽而爲震長男坎中男艮少男乾以初畫中畫上畫交於坤求得坤之陰而爲巽長女離中女兌少女一索得初畫再索得中畫三索得上畫此長中少之所以分而凡男女之長少皆此象也朱子語類云一索再索之說初間畫卦時也不恁他只是畫成八卦後便見有此象耳項氏安世曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也按一索再索三索專指三畫之卦言本義以爲揲蓍求爻胡氏謂朱子未改正之筆是也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果釋文瘠京荀作柴

本義荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言○乾象以天爲主凡體尊居上健而善行覆物始物純陽堅凝剛嚴者皆屬乾爲天爲圜爲君爲父一類圜爲天體君爲臣天父爲子天也純粹爲玉堅剛爲金言其德也爲寒爲冰西北嚴凝之氣寒亦如金冰亦似玉也大赤者盛陽之色也良馬行健而善老馬能行而久瘠馬骨見而剛駁馬至健至剛鋸牙食虎豹木果有仁生生之始果著木上如星著天此皆隨舉一二以例其餘言果之含生則凡含生之始無論動植皆乾象也言馬之剛健則凡剛健之質無論飛走皆乾象也引伸觸類可極天下之賾矣餘俱倣此

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑釋文吝京作遴

本義荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿○坤象以地爲主凡體方而平德廣而順生物成物載物純陰卑柔者皆屬坤爲地爲母爲布爲釜一類母物所以生布物所以分釜物所以熟布亦爲布帛之布經之緯之取其平也地之生物不能常豐陰性吝嗇也然無地不生母無不愛其子又未嘗不均也子母之牛孳生而性尤相順與方象地大尤能載坤畫最多萬物並生錯雜成文其類不一爲文爲柄爲衆一類也柄者生物之本也於地爲黑純陰之色也按八卦之象有統同有辨異如乾爲馬坎亦有馬坤爲地兌亦有地巽爲木坎離艮兌皆有木統同也馬本屬乾而乾之馬止有四牛本屬坤而坤惟稱子母牛地皆屬坤又稱於地爲黑辨異也○孔氏穎達謂吝嗇取其生物不轉移也項氏安世曰乾質故坤文乾一故坤衆按曰文曰衆曰柄括盡地之生物非止一名一物也○或問吝嗇與均何

以相反曰純陰性情有美有惡爲直方大之君子但見其均安有吝嗇爲陰柔之小人但見其吝嗇安有均故婦女性多吝嗇然不可謂非坤之性故並言之其象乃備

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮釋文龍虞干作駹按李氏本同旉王肅音孚本又作尃如字虞同鄭市戀反筤或作琅通萑葦按唐石經作藋葦馵京作朱荀同陽在下按唐石經馵作馵的說文作馰按今說文一引作駒是又一引作馰者後人附益也反虞作阪

本義荀九家有爲玉爲鵠爲鼓○震象以陽動爲主凡陽動春至物之始生成聲成色動而在下下合上分者皆屬震爲雷爲龍一類陽乘春出雷動有聲龍動善變

也天地始交元黃相雜而成蒼東方之色也物生於春陽之旉也生機四達有如大塗二陰中開陽動無阻也初陽在人爲長子動如雷奮則爲決躁言其性也竹乃陽木盤根結連其上叢生象震之畫竹又下實而上虛始生色蒼萑小於葦皆竹之類叢生最早色亦青蒼善鳴之馬如雷發聲馬後足白爲馵陽前陰後白陰色也作足象陽始動的顙象陰在上此震之馬異於乾也稼之始生播種於田根皆反生於下芽乃上生震動於下也至於秀實則非震象矣由陽生之始而要其終自一陽至三陽則爲乾之健三畫俱變則爲巽之蕃鮮蕃卽齊鮮卽潔也○孔氏穎達謂馬馵足的顙皆取動而見也其究爲健極於震動則爲健爲蕃鮮取其春時蕃育而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦釋文爲臭王肅作爲香臭寡本又作宣廣鄭作黃

本義荀九家有爲楊爲鸛○巽象以陰入爲主凡風行令出草木暢茂生物潔齊卑遜善入多疑有利下分上合者皆屬巽一陰岐而在下爲木之根二陽實而在上爲木之幹可曲可直木有巽順之義陰伏於下陽不得入周旋不舍則爲風初陰在人爲長女有木則有繩以直之繩直者工之事也繩直者齊也白者潔也白者初陰之色也風能及遠故爲長木能上竦故爲高長木高風義亦互見也初陰之性欲進仍退意不果決與震之

決躁相反也陰氣鬱伏風以散之故爲臭巽之臭與震之聲相對也髮寡以陰不上行顙廣以陽亘於上多白眼亦潔之義陰之色也陰性好利十年之計樹木故近利之市三倍爲三畫俱變則爲震之躁震巽陰陽始生之卦故皆言其究竟翟氏謂上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也孔氏穎達謂繩直取其號令齊物也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮廣顙卽額潤髮少之義躁人之眼其色多白躁人之情多近於利按寡髮廣顙亦有潔義長高近利亦有齊義以巽在春夏之交東南之地物最蕃鮮也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲

下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心釋文矯一本作橋同輮如九反王肅如又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作也宋衷王廙作揉京作柔荀作橈輪姚作倫亟紀力反王肅去記反荀作極

本義荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏○坎象以水爲主凡水之類潤下險陷外柔內剛爲勞爲憂爲隱因險因剛而致者皆屬坎爲水爲溝瀆爲隱伏一類坎之畫似古文之水又爲北方之行陽陷於陰水最險陷也溝瀆田閒水道隱伏水伏地中又冬令閉藏也曲者直之爲矯直者曲之爲輮水行或直或曲矯輮者似之弓輪皆矯輮之物激水如箭盤渦如輪亦其類也涉險必勞勞必加憂憂而且勞則爲心病爲耳痛心耳之中血氣流通中剛且險病痛生焉水

在天地猶人之血血之色赤又承乾而言也陽在乎中於馬爲美脊又爲亟心心堅且動也上陰故下首下陰故薄蹄曳者行險罷勞不能絕塵而奔也亟心下首薄蹄亦或因險而致焉輿之多眚陷於淖也險阻難行皆此類也泉流不舍坎又爲通異于澤之瀦水也月者水之精盜之潛行猶伏流也木堅多心以剛中也○孔氏穎達謂輪運行如水坎爲勞卦聽勞則耳痛下首取水流向下薄蹄取水流廹地而行爲曳取水磨地而行輿多眚取表裏有陰力弱不能重載也爲通取其行有孔穴也按多眚與通似相反但多眚專以輿言輿不可以濟水舟則通矣凡處險者皆有困而亨之道焉擇其宜而用之雖險阻難行之境無不可通此有孚心亨之說也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁釋文乾薑作幹鱉本又作鼈同蠃京作螺姚作蠡蚌本又作蜯同科虞作折槁鄭作槀干作熇

本義荀九家有爲牝牛○離象以火爲主凡火之類炎上文明外剛內柔爲乾爲空爲麗因明因炎而致者皆屬離爲火爲日爲電一類火爲南方之行陽與陰麗外明內暗火之質也日者火之精電者火之用也柔中在內爲中女甲冑皆外剛而中虛戈兵由煆煉而成亦以剛自衛因甲冑而類及也大腹中虛懷陰氣也火暵日烜又當夏令故爲乾卦與坎之滿相對也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜外剛內柔皆陰物也木則中空其上必槁

科空也與坎之堅多心相反也○或問坎陽卦而爲月離陰卦而爲日何也曰天一生水陽也水精爲月故屬坎地二生火陰也火精爲日故屬離陽根乎陰故離主南方大夏陽盛之地而卦反爲陰外陽內陰也陰根乎陽故坎主北方大冬陰盛之地而卦反爲陽外陰內陽也是故八卦方位惟震以陽卦居陽位兌以陰卦居陰位而乾坎艮三陽卦皆居陰地坤離巽三陰卦皆居陽地此卽天地變化之神妙萬物而爲言者也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節釋文果蓏京本作果墮之字寺如字徐音侍亦作閽字爲指按晁氏云鄭本作爲小指爲狗按李氏本作爲狗黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黚喙況廢反徐丁遘反爲堅多節一本無堅字

本義荀九家有爲鼻爲虎爲狐○艮象以陽止爲主凡山之類高之類止之類小而堅剛上柔下終始乎物者皆屬艮爲山爲徑路爲小石一類陽止乎陰隆然而高山之體也小徑曰徑大路曰路皆一陽之亘也山間澗道亦名徑路石小而堅亦山所有以其爲陽卦之小也然則大石其乾歟一陽二陰高如門闕亦所以止出入也木實爲果陽止於上也草實爲蓏陰止於下也亦山之産又爲成實之終含生之始冬春之交成終成始之道也閽守王宫之門寺掌女官之戒令皆自止以止人者也艮本手象執物止物者手之指亦堅小在上之象也爲狗爲鼠皆止於家犬牙鼠齒剛皆在上黔喙猛獸皆止于山喙剛能噬類乾之陽但不健行耳木堅多節小而堅在上在外者也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊釋文決如字徐音穴爲羊虞作羔此六子依求索而爲次第也本亦有以三男居前三女居後○荀九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言○坤後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲玉爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰不同故記之于此按李氏本與虞翻同

本義荀九家有爲常爲輔頰○兌象以陰說爲主凡澤之類口之類秋之類陰柔而小說見乎外上開下塞者皆屬兌陰見于上陽實于下兌有澤象兌乃陰卦之小澤亦地之卑在人則少女也爲巫爲口舌一類上開象口巫以口舌爲說者也男曰覡女曰巫爲毀折爲附決一類西方主秋百物成熟或毀折之草木稾稈之屬也附者決之果蓏穀粟之屬也瀦水之地鹹鹵堅剛地因澤變瀕海皆然窪涸而乾亦成疆鹵也妾者女之卑者也古者少女從姊則爲娣也兌羊與艮狗相對羊小于牛狗小于馬陰陽之小者也牛羊有角亦上開之象○又本義此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也○胡氏炳文曰此章廣八卦之象凡百十有二有相對取象者如乾爲木果結于上而圓坤爲大輿載于下而方有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路巽爲長爲高反而兌則爲毀折有相因取象者乾爲馬震坎陽卦皆有馬惟艮止不言馬巽爲木幹陽而根陰也坎中陽艮上陽皆爲堅木惟離中虛爲槁木有一卦中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲

繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君見坤之爲臣乾爲圜見坤之爲方離爲乾卦見坎之爲濕坎爲血卦見離之爲氣○按八卦以天地雷風水火山澤爲專屬之象坎離爲日月在地爲水火故並言之此八者體用德性賅乎萬物矣八卦又分五行乾言金而兌不言者西方爲金不待言也言毀折附決則金之用著矣巽言木而震不言者東方爲木不待言也言專言反生則木之用著矣竹下實而木中實木之中又分陰陽焉但木爲天地生生之德故八卦皆有木乾之木果木之始也坤之柄木之幹也曰文曰衆木之花實枝葉也坎則心堅艮則節堅離則上槁兌則毀折皆木之成虧也土兼五行八卦

又皆有土坤于地爲黑陰土也艮爲山爲石陽土也震爲大塗兌爲剛鹵然則離爲乾土坎爲濕土乾爲剛土巽爲柔土歟坤言地不言土者土固不足以盡地也八卦又配天之四時地之八方乾居西北秋冬之交也爲寒爲冰則坎爲正北艮爲東北冬令之寒凝概可知也震東方主春爲蕃巽東南春夏之交爲長爲高則離爲正南坤爲西南兌爲西西方夏秋之長養成熟概可知也凡四時之氣八方之宜一卦所舉七卦可知矣又配以人倫事物乾爲君則坤爲臣亦爲后妃六子皆臣也乾爲父坤爲母震爲長子兄也坎艮皆弟也兌爲妾則巽離其嫡乎陽卦皆夫陰卦皆婦也陽卦遇陽亦爲鄉黨朋友陰卦遇陰非姊妹卽姪娣也八卦德性各異事物

亦因之體剛行健純粹嚴凝者乾也文明虛中者離也堅確善止者艮也陰小能說者兌也專言物而人事可推相反相類之卦皆可推也吝嗇均平者坤也決躁者震也進退不果近利者巽也隱伏憂勞者坎也兼言事而物理亦可推相反相類之卦皆可推也故經傳所稱之象此章或不之及皆在不言互見之中其實罔不賅也其于經或有不合者同中有異異中有同又貴隨時變易不可方物神而明之存乎其人○又按此章釋八卦以象告卽包羲仰觀俯察近取遠取始作八卦通德類情之實也所配方位時令悉與出震齊巽符合可見包羲畫卦正是觀察此象夫子之言本無兩歧方士僞造先天方位時令以誣包羲妄指夫子所言方位時令爲後天之學以誣文王誣孔子試以此章證之其誣妄不辨而明矣

右第十一章

此章申明八卦成列象在其中極天下之賾實義但亦是舉一例百非謂象盡於此也

序卦傳

上經序傳皆關一世之治亂乾坤坎離以天道爲終始下經序傳皆明一身之得失咸恒旣未濟以人道爲終始其序非覆卽變覆者反對變者正對上經乾坤坎離頤大過六卦相對其餘二十四卦反對爲十二卦合之十八卦下經中孚小過二卦相對其餘三十二卦反對爲十六卦合之亦十八卦上下經各分數段取義雖

似夾雜細按之脈絡實相承也韓康伯謂序卦所明非易之蘊也蓋因卦之次托象以明義孔穎達謂聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變沙隨程氏以爲非聖人之書朱子曰謂非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可愚謂易卦原有自然次第中有至理韓孔程氏所見甚淺固不足以知此以愚觀之上經言治國平天下歸本君心之无妄下經言齊家脩身歸本人心之中孚中間皆極治亂得失不齊之致聖人作傳正所以提挈綱維開示蘊奧也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也釋文穉本或作稚

首言天地卽乾坤也生物之始二氣交感雷雨滿盈塞
天地之間而萬物生焉氣盈故物盈物生之始皆有險
難之意故曰屯始生之物皆有冥昧之意故曰蒙蒙雜
不明童稚之象人物既生必有爲之長者屯之初是也
蒙昧之中必有先覺者蒙之二是也○項氏安世謂屯
本不訓盈見其氣之充塞爾

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必
有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆
必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以
小畜物畜然後有禮故受之以履釋文畜本又作蓄下及雜卦同

物穉當養以食爲天故屯蒙之後繼以需飲食之道也
有食必爭故受以訟有爭必戰故受以師羣衆戰爭必

歸於一尊五陰比一陽大一統之義上下相親輯戰爭
自此息勸農生穀畜財聚人故受以小畜衣食既足教
化乃行于是制禮定民故受以履自乾坤至履十卦氣
運一周得比之九五息兵爭立致養聖人首出統一區
宇通變宜民之治自此始也○項氏安世曰師取伍兩
卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正爲
義比以相親爲重又曰履不訓禮人所履未有外於禮
者故以履爲有禮

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故
受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必
歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫按晁氏云鄭本履然後安故受之以泰有大有不可以盈

履嚴上下之辨又必聯上下之交故履而泰然後安泰
所以通其情而安之也通極反塞則爲否治亂循環天
運然也聖王以人事挽天運故否之後繼以同人能
與人同則無否塞之患矣大同之君億兆歸心所有必
大有大不盈德盛禮恭故受以謙有大能謙上下和樂
優游暇豫故受以豫同人大有謙豫四卦相承乃唐虞
三代一道同風功成樂作極治之象也○本義晁氏云
鄭無而泰二字愚按而泰二字似不可省

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱
蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然
後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

豫樂之時從之者衆故受以隨樂于隨人者必任其事
故受以蠱蠱必有幹之之事也可大之業由事而生故
受以臨臨者自上臨下大人之事也物大可觀盛德大
業民皆仰之故受以觀觀而後有所合萬物皆相見君
臣父子夫婦朋友之際情無不合也合不可苟故又盛
其儀文以賁飾之臨觀噬嗑賁四卦亦相承帝王觀民
設教四方民大和會禮文極盛之時也○項氏安世謂
蠱不訓事事由壞而起愚按豫亦有逸豫之義隨亦有
詭隨之義上逸豫而下詭隨其事皆蠱壞于冥冥之中
此幹蠱之事所由起也故蠱繼隨後聖人言外之意包
在蠱者事也甲裡

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終

盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也（釋文亨許庚反鄭許兩反徐音向同有无妄然後可畜按晁氏云鄭本作有无妄物然後可畜）

文盛之極必濟其質亨之盡也故受以剝剝者天理之實亡也剝不可盡質不可喪陽窮于上復反于下天理復矣虛文滅質者妄也復則不妄矣故受以无妄忠信爲本乃可畜德故受以大畜畜德既大乃能養性故受以頤畜養既久乃可動而有爲故受以大過凡有大過人之才行大過人之事若過於自負亦或陷於險阻故受以坎戒其不可終過亦獮招損之義也凡陷險者必有所麗乃能出險故受以離積誠生明麗乎中正則不陷于險而脩巳治人之道備矣此叚歸本人君之學問以无妄爲主言人君欲挽文勝之獘在復其无妄之實理然後畜德養性成大過人之事業雖遇習坎之險亦以重離之照爲萬物所依麗此上經首乾坤終坎離之意也○道以中行爲貴及其應變則有時當過然非養到者不能任大過之事○按上經五叚皆人君繼天立極治世之大經也首叚乾坤屯蒙生人之始純是天機頓屯之候經綸草昧次叚先需訟從人欲說起頼比之王靖難立政三叚先泰否從天運說起頼大有之君同民致豫四叚先隨蠱從政敝當修說起頼大觀之君觀文成化五叚先剝復從理失當復說起頼大畜之君无妄養德重明以麗乎正○自乾坤至履十卦禮教始立世運始亨又六卦至豫和樂始作世運最盛又六卦至賁禮文大備無以復加以下八卦又欲其還湻反樸復歸无妄所謂質文遞嬗因革損益百世可知者也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也（釋文錯七各反徐七路反按晁氏云鄭本物不可終久於其所）

咸有夫婦之象以一卦配上經乾坤二卦仍從天地萬物說起夫婦乃三綱六紀所從出也夫婦不可不久咸恒相承人道乃立恒久則老成功者退故受以遯此以消長之理言也然以大人脩齊治平之學言之老當益壯不可終遯也故受以大壯志氣既壯德業日進故受以晉壯進之壯反傷其明故受以明夷戒其亢也知進不知退則傷之者至矣此叚統論人道造端乎夫婦進而立德立功於當世當知進退存亡而不失其正也○上下以貴賤之位言禮義所以分別內外上下之等朱子語類錯只作措字讀禮義有所設施吳氏澄謂乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之

以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也按李氏本作反亦家決唐石經亦作決必有遇今本有所字

凡傷之者皆外人也惟天屬之親禍難相恤故仍反其家家人親也然不能脩身以教家至於困窮則親者亦乖離矣故受以睽睽親者既睽必有蹇難故受以蹇蹇必求濟故受以解解者難之緩也然狃於寬緩不知乾惕必失其當爲之事故受以損損而不已衰極復盛故受以益益而不已盈極必決故受以夬決去此物乃與彼遇故受以姤此以極言人情世事之不一親者睽決者遇人情之離合也蹇者解解者損損者益益者決世事之乘除也自天子以至庶人皆有此情事按睽受以蹇是內難解受以損是難平之後漸忘敬畏益受以夬是受益之後漸致泛溢與屯之難在始生否之難在上下不交困之難在澤竭各不相同而盛衰往復之致一也○周子曰家人離必起於婦人故睽次家人以二同居而志不同行也胡氏一桂曰咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲否泰也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

物既相遇聚而成群故受以萃物之聚也積小以高大故受以升升而不已消不富矣故受以困在上而困必反乎下故受以井既順升沉之運當知通變之權故受以革治井之道當革其舊日之汚濁也又受以鼎革物莫若鼎取其煎和之新也此言君子遇合有時則聚而升朝時過道窮則困而反下凡人之脩德居位皆當革故鼎新與時行也

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

新故相承之大者莫如長子主器故受以震明統緒之正也凡繼緒者必奮發有爲有震動恪恭之義焉動必有止故受以艮時止時行故受以漸漸進有序必得所歸故受以歸妹治家之道漸進而得所歸必至於豐大故受以豐此家道之極盛也窮大則驕奢淫佚而敗其家必失其所居之地而爲旅於外矣故受以旅驕奢之人在外又無所容必矯之以卑巽乃能入焉故受以巽巽順入人人乃說之故受以兌此言開國承家之道保世滋大在於漸進若爲旅於外則以謙巽和說爲貴也○何氏楷曰晉與漸皆進進必有所歸者先以艮進必有所傷者先以壯也愚按漸之進與晉之直進者亦巽

○項氏安世曰人之情相拒則怨相入則說故入而後說之

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

悅則喜意發散於外故受以渙過於渙散則離道矣故受以節有所限制不使離道之遠也節制既立上下嘗共以信守之故受以中孚堅有其信必行其志故受以小過信而中節才德之過人者也可出而濟世故受以既濟雖當既濟之後常存未濟之心道乃不窮故以未濟終焉此段言身世之事歸本於人之學問以中孚爲

主有節而孚則能以過人之才濟天下之事又能不忘戒懼常如未濟則道不窮矣此下經始咸恒終既未濟之意也○張氏栻以入而說爲見道而說說而散爲推以及人諸儒皆以有其信爲果於自信則於事不加詳審而必行之不免於過亦通○項氏安世謂坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此卽咸感之後繼以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必以分之正者終之○按下經五段皆身世家國切要之務通上下言也首段先咸恒從夫婦居室說起易以壯進又戒其傷次段先家人睽從親者先離說起警以蹇難戒其乖戒其損戒其決三段先萃升從遇合得時說起戒以困窮又訓以隨時變易四段先震從長子繼世說起易以震動有漸戒以窮大失居又訓以巽悅於外五段先渙從渙散離道說起制之以節實之以中孚之德又戒以不可窮自咸至晉五卦進德以脩身也而傷隨之反於其家親親也而睽又隨之脩齊之難如此又入卦而升庸於上幼學壯行之會也而困又隨之又六卦而漸進得歸至於豐大家齊國治極盛之時也旋又失居而旅於外又五卦而歸於中孚實德過人足以濟矣而未濟又在其後所謂戒愼恐懼須臾不可離道者也又下經咸後有家人父母治家之象至於革鼎有父子遞嬗之象其後有震有歸妹則長子承家之象也既濟以父母言未濟以子孫言也○上經剝後有復歸本於无咎又畜之

養之方可當大過之任下經渙後有節歸本於中孚方可當小過之任大過小過皆以時之當過而過言但上經就在上者言下經通上下言故分大小其實中孚之德已兼无咎畜頤之義同是過人之才大過或有陷小過則无陷故云有過物者必濟无妄中孚卽中庸誠身之學也○程子上下篇義云陽盛者居上陰盛者居下但以剝觀爲陽盛夬大壯爲陰盛其說似難通又云卦有乾者居上有坤者居下按上經有乾者十卦泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤者亦十卦泰否師比謙豫臨觀剝復也下經有乾者四卦遯大壯夬姤也有坤者亦四卦晉明夷萃升也上下適均說亦難通蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而

變者也相因者其未至於極者也總不出此二例

右下篇

雜卦傳

序卦明文王上下經次序夫子又見得諸卦錯雜相對皆有義理隨舉類觀不依上下經之序以示易之變化無方亦舉一以例百也龍氏仁夫曰按春秋釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也愚按說卦序卦雜卦所言卦義卦象不必皆夫子所創然亦經夫子折衷而存其說以易之蘊無窮故各舉其端以俟學者之引伸耳

乾剛坤柔

以陰陽之德言

比樂師憂

上下相親則樂用衆攻伐則憂

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義按比師臨觀四卦皆以君道言

屯見而不失其居蒙雜而著釋文見賢遍反鄭如字

屯震動則見而阻於坎險故不失居蒙坎險幽昧雜也而艮體光明故著屯主初之磐桓蒙主二之包蒙此以物之始生言

震起也艮止也

震陽動而起艮陽終而止此以氣化始終言卽出震成艮之義

損益盛衰之始也按晁氏云鄭本損益衰盛之始也

損非卽衰而衰始於此益非卽盛而盛始於此此兼氣運人事言氣運之盛衰始於人事之損益也

大畜時也无妄災也

亦兼氣運人事言大畜上九有得時之亨天人相合也无妄六三有非意之災天人相違也又本義止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也

萃者物來相聚升則往而不來不能復聚矣

謙輕而豫怠也釋文怠如字姚同京作治虞作怡

謙者輕而自卑豫則怠而自高傲物矣按萃升謙豫四卦皆以人之交際言萃聚亦由謙卑升不來亦由豫怠也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑有物而當食賁无色而受采此以飲食服物之正言也

兌見而巽伏也

兌之說人者見於外巽之入人者伏於內以人之性情德行言也然以體陽用陰爲主則見伏者君子之道以陰柔爲主則見伏者小人之道也

隨无故也蠱則飭也釋文飭鄭本王肅作飾按唐石經亦作飾

隨人者率循前轍行所無事蠱壞之後則當整飭而有事矣此以事勢言本義隨前無故蠱後當飭或

謂故故舊也隨人則忘舊也

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣此以物理兼天道言

晉晝也明夷誅也

誅夷滅也明始出則爲晝明已滅則爲夜此以天道兼人事言

井通而困相遇也

遇猶阻塞也井之泉上下內外相通困之水上下內外相阻也此以物理兼人事言本義困剛柔相遇而剛見揜也朱氏震曰往來不窮故曰井通按乾坤至此三十卦咸恆以下亦三十四卦與上下經之數悉相當項氏安世謂卦雖以雜名而乾坤咸恆上下經之首則未嘗雜是也

咸速也恆久也

相感最速有常則久也

渙離也節止也

渙散則離有節乃止也

解緩也蹇難也

難解之後往往安肆而失之緩蹇則正當急難而不敢緩也

睽外也家人內也

外內活字睽疏而外之家人則親而內之也

否泰反其類也

君子小人之類外內皆相反也自咸恆至此十卦皆以人情兼事勢言

大壯則止遯則退也

大壯欲陽止遯欲陽退皆戒君子之辭

大有衆也同人親也釋文衆荀作終

大有得衆同人相親此以人情事勢之極盛而言

革去故也鼎取新也

此以人情事勢之變易而言

小過過也中孚信也

小過或過乎中中孚則守信而不過此以學問言

豐多故也親寡旅也釋文豐多故衆家以此絕句嵇本豐多故親絕句寡旅也別爲句

故當作故舊之故豐大之時多故舊羈旅之時寡親暱義本相對倒文趁韻耳此言人情因事勢而相反也本義既明且動其故多矣以故爲事故之故

離上而坎下也

火炎上而水潤下此以物理況人之性情也

小畜寡也履不處也

小畜以一陰畜衆陽其力尚寡陽暫止而不進履則以柔履剛行而不處也此以人之行止言龔氏原曰柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡

需不進也訟不親也

需險在上則不可進訟險在下則不相親此以事勢人情之險阻言火炎上故同人爲親天水違行故訟不親

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也

既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也按唐石經作憂晁氏云鄭本作小人道消也

本義自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義胡氏炳文以爲此蓋指中四爻互體言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣愚按文義則以爲錯簡者近是韻二句一轉亦未嘗不協當作大過顚也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也大過木末弱而顚頤則木末實故養正而不顚此以事理

言既濟陰陽各得定位未濟三陽失位而男窮非陰陽之定分也歸妹女之終事而漸之女歸當待男之禮備而後行非女之終也既未濟言男之窮不窮歸妹漸言女之終未終皆倫理之大者也姤遇以柔爲主夬決以剛爲主此言小人最善暱人而君子當決去之則君子道長而復於純乾矣首乾終夬始終扶陽抑陰也或謂雜卦自乾坤至需訟皆相對大過以下不反對蓋雜之又雜以示錯綜變化如此則大過姤漸頤既濟歸妹未濟夬蝟聯說下與序卦相類理亦可通但對舉之義似較長至互卦取半亦胡氏臆度之詞朱子以爲未詳蓋愼之也

周易擇言卷六終

顒城梅師古齋刻字舖鐫

皇清經解續編卷三百八十二　　　南菁書院

周易攷異一　　　長洲宋翔鳳于庭著

易　音義虞翻注參同契云字從日下月正從日勿　按參同契云易謂坎離又云日月爲易說文九篇下云祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿許君時以緯候爲祕書又稱說說見鄭志則參同契亦緯候之一篇仲翔注易多用參同契如納甲法尤爲說易之要義知非淺書但緯書多近鄙別字見後漢尹敏傳如易從日下月亦近鄙之流故許氏取其說而不載从日从月之字知非古文也

夕惕若厲　說文夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若夤七篇上惠棟周易述曰夤敬厲危也俗本脫夤今從古按惠据說文

增夤字是也或謂說文骨部髑字下云讀若易曰夕惕若厲此厲上無夤字又黃公紹韵會舉要四支夤字下云說文恭也敬惕也從夕寅聲徐引易夕惕若此引說文以夕惕若爲徐氏所引又無夤字惠所据其譌本歟答曰毛氏汲古閣說文卽用宋本重刻又見宋本小字說文五音韵譜及影宋本說文繫傳其夤字下所引並同其本並出韵會舉要之前引夕惕若夤蓋据孟氏古文易髑下所引是施孟梁丘博士所傳之易凡漢人言讀若者必据通行之書使人易曉故髑下引博士易也作韵會者見當時易無夤字遂刪之又誤爲徐氏所引此南宋以後之通病也

亢龍有悔　說文引易亢作忼十篇下　按忼字古文也今文藉亢爲之

大人造也　音義造鄭徂早反爲也王肅七到反就也劉歆父子作聚　按漢人不言反切葢鄭傳古文費氏易作造而後人因鄭爲也之義而作音漢書劉向傳上災異封事云賢人在上位則引其類以聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也向雖見古文易而上書所引自据學官本向傳又引易曰拔茅茹㠯其彙征吉古文彙字作曹知向不据古文易矣聚與造聲之轉也

體仁足以長人　音義京房荀爽董遇本作體信　按孟京荀三家本多同知荀氏古文卽本孟京信字古文作㐰从言省與仁字形近

利物　音義孟喜京荀陸績作利之　按此可知京出於孟荀傳費易亦與孟同

聖人作　音義作如字鄭云起也馬融作起

其唯聖人乎　音義王肅作愚人後結始作聖人　按肅本多私改不足據故不具載又音義言一本作某皆王弼注之別本非漢學故亦不錄

巛　音義巛本又作坤坤今字也　按古文易於卦首坤作巛彖象文言之坤字則不作巛如經文于字彖象並作於琛先生曰巛卽川字古音坤川同類故字可通用或改巛爲巛字作六斷者非也

由辯之不早辯也　音義辯如字馬云別也荀作變　按荀作

變者乃荀氏讀正之字故不與諸家古文同
陰疑於陽必戰　音義疑如字荀虞姚信蜀才本作凝　按李鼎祚集解引孟喜曰陰乃上薄疑似於陽必與陽戰也則孟氏本作疑荀爽讀作凝說文凝字爲冰冰字爲仌隸書出乃有凝字而以冰爲仌荀虞並据隸讀也
爲其嫌於无陽也　音義嫌鄭作謙荀虞陸董作嗛　按鄭作謙者是鄭所讀也云荀虞陸董作嗛嗛字當是慊字之誤嗛字通謙謙於无陽於義趍合集解引孟喜曰陰乃上薄疑似於陽又引九家易曰陰陽合居故曰嫌說文慊疑也又云嫌不平於心也一曰疑也則慊嫌音義相通從心當爲正字漢書趙充國傳揄得避慊之便古文易上旣作疑下自作慊慊字或小王所改疑之與慊轉相爲注孟氏古文也荀虞傳古文者也而陰疑於陽荀虞疑作凝則兩家之改讀也按兩家爲凝當本鄭義鄭旣讀慊爲謙說文謙薄冰也謙與凝義亦相成文選寡婦賦水謙謙以微凝注引說文謙謙薄冰也葢冰薄則與水相雜故鄭注云謙雜也周易音義引鄭本多不備疑之作凝當同荀虞詩采薇正義引易鄭注曰謙讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作謙謙雜也按當作慊讀如羣公謙之謙又當作讀者失之故作慊凡書篆作立心者與水相近故讀古文者誤水爲心作慊漢書地理志汝南郡愼陽注師古曰愼字本滇音眞後誤爲愼闞駰云永平五年失印更刻遂誤以水爲心寫詩疏者互易其字羣公謙者公羊文十三年傳云羣公廩何注云廩者連新於陳上財令半相連爾廩與謙聲相近故何鄭本互異穀連新於陳上與薄冰之在水上似之故亦爲謙若更作從心之慊則義復難通公羊疏云廩謂全是故穀但在上少有新穀財得相連而已故謂廩廩者希少之名是以鄭注廩讀如羣公廩是也詩疏所引卽鄭易注而不作謙者据何以改鄭然希少卽是謙義廩無希少之義也又按坤上六龍戰于野集解引荀曰消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼於陽故稱龍也則荀又讀慊爲兼又孟云疑似於陽則无字當衍

屯

經論　音義論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃頴云經論匡濟也本亦作綸　按說文無綸字凡經傳中經綸之字皆當從言作論

乘馬班如　音義班如如字子夏傳云相牽不進皃鄭本作般　按正義引馬融云班班旋不進也是馬亦以爲般旋與鄭本同葢古文孔氏易正義引舊注輒改字以就小王本不可据爲馬亦作班也又說文十篇上驙駗驙也从馬亶聲易曰乘馬驙如按此引易未全當作駗如驙如乘馬般如屯邅古文葢作駗驙

卽鹿无虞　音義鹿王肅作麓云山足　按集解引虞注亦作麓虞亦謂爲麓也

君子幾不如舍　音義幾鄭作機云弩牙也

泣血漣如　說文十篇下云㦁泣下也从心連聲易曰泣涕㦁如

蒙再三瀆　說文十篇上黷握持垢也从黑賣聲易曰再三黷
按凡黷神黷貨之黷皆當從黑作黷從水之瀆爲川瀆字
經典叚藉爲之
以往吝　說文二篇上吝恨惜也从口文聲易曰以往吝又二
篇下遴行難也从辵粦聲易曰以往遴　按說卦坤爲吝嗇
音義吝京作遴知說文引以往遴者出京氏易蓋古文也漢
書多古字如地理志民以貪遴爭訟王莽傳性實遴嗇吝並
作遴說文又引以往吝者乃博士所傳之易今傳荀虞注文
皆作吝無遴者經字雖用古文傳注自爲今字如毛詩周禮
之類並同蓋唐時諸家易做其古文輒以今字改之惟京易
於說卦存此遴字俾學者得考知其出於古文矣或謂易內

往吝往見吝以往吝皆當作遴行難也悔吝之吝作吝恨惜
也說文引以往吝意後人所增然屯六三往吝音義馬云恨
也則馬以恨惜釋吝矣集解引虞曰吝小疵也則虞以悔吝
釋吝矣兩家與說文相爲後先知古文之遴與今字之吝其
訓可通說文兩存其讀爾吝隸又作恡方言十二云荆汝江湘
之郊凡貪而不施或謂之恡恡恨也則貪遴之遴此又作恡
知遴吝不別也
苞蒙　音義鄭云苞當作彪彪文也
順以巽也　音義以巽音遜鄭云當作遜
擊蒙　音義擊經歷反王肅云治也馬鄭作繫　按虞注亦作
擊馬鄭讀爲繫漢隸擊繫字並可省作毄郭仲奇碑毄侍雷

毄卽擊字夏官校人三阜爲毄音義毄本又作繫漢書景帝
紀農桑毄畜注毄古繫字蓋古文經但作毄故諸家所讀不
同爾
需　需于沙　音義沙如字鄭作沚　惠棟曰案沚當作沚與沙
同說文沙水散石也从水从少水少沙見譚長說沙或作沚
从止穆天子傳天子東征南絕沙衍郭璞云沙衍水中有沙
者水少沙見故象云需于沙衍或以衍屬下句讀非也翔鳳
按惠君擬沚爲沙極當象辭衍在中也荀氏以爲美德優衍
虞氏以爲衍和也則諸家並連下讀穆天子傳乃僞書金壇
段氏巳辯其再拜空首之不合周禮所云沙衍又安足信沚
之譌沚傳鄭易者相沿巳久陸亦不省故音義先言如字後

言鄭本作沚近徐姚盧氏刊經典釋文逕改作沚雖合鄭義
實非陸指
致寇至　音義致寇如字鄭王本作戎　按象曰自我致寇敬
愼不敗也集解虞翻曰離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弑
君四上壯坤故敬愼不敗依虞義則寇亦作戎
訟　窒惕中吉　音義窒馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云咥覺悔
貌　按此則馬鄭同作咥
惠至掇也　音義掇徐都活反說文云拾取也鄭本作惙陟劣
反憂也
或錫之鞶帶　音義鞶徐云王肅作槃　按徐者東晉徐邈爲
易音者也據此則陸氏亦未能遍見諸家本亦有據舊音襲

之者當時作諸經音輒以某氏所讀卽爲某氏本如論語鄭
以齊古讀正五十字其半音義尙著鄭讀其半直以爲鄭本
故傳易孟京馬鄭荀虞諸家並古文而本各不同以此或難
毛詩周禮多鄭讀而覆校音義不徑以爲鄭本者何故答曰
此爲鄭箋鄭注作音故致審如陳風可以樂飢毛傳作樂箋據韓詩讀爲瘵實未改經字而音義則云鄭本作瘵知亦據鄭所讀也若易則音王弼論語音何晏非弼非晏
遂不細別

終朝三褫之　音義褫徐敕紙反又直是反本又作䙊音同王
肅云解也鄭本作拕徒可反　按褫虒聲拕它聲古音相近

師
丈人吉　集解崔憬曰子夏傳作大人　按周禮夏官序官
疏引鄭氏易注云丈之言長音義亦引鄭云能以法度長於

人則鄭王諸家本並作丈人子夏傳爲韓嬰一家之學其本
輒與孟京馬鄭荀虞異李鼎祚謂王氏曲解大人爲丈人其
於鄭注何不一審也

王三錫命　音義錫星歷反徐音賜鄭本作賜

承天寵也　音義寵如字鄭云光燿也王肅作龍云寵也

田有禽　音義徐本作擒

王用三驅　音義驅徐云鄭作歐　按說文十篇上驅馬馳也
从馬區聲䮠古文驅从支知作歐者古文易也春秋桓
四年正義引鄭此注亦从馬作驅經則古文注用今字

小畜
輿說輻　音義輻音福本亦作輹音服馬云車下縛也鄭
云伏菟　按說文十四篇上輹車軸縛从車复聲易曰輿脫
輹㭒輿下有輹縛軸然後得輪之用輹在輿之腹故大壯九
四壯于大轝之輹虞注作大車之腹則字亦作腹若三十輻
之輻說文謂之輪轑在輪內與輿不接則作輹者是大畜九
二輿說輹音義云輹或作輻一云車旁作复音服車下縛也
作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也釋名云輹似人
屐又曰伏菟在軸上似之又曰輹伏於軸上大壯九四壯于
大輿之輹音義本又作輻校此知輹輻相混者由後人多聞
輻罕聞輹小王注易又不詳輹制故錄王易者易輹爲輻其
實先儒舊本自皆作輹故馬鄭之注並同說文釋名之訓又
春秋僖十五年正義引子夏易傳云輹車下伏兔也易正義
於此文下引子夏傳曰輻車劇也夫車劇卽伏兔而易輹爲

輻則非

有孚攣如　音義攣力專反馬云連也子夏傳作戀云思也
按隸釋漢唐公防碑㬎君碑皆以攣爲戀說文無戀字漢書
敘傳旣繫攣於世教矣亦以攣爲戀說文攣依也从手戀聲
依攣卽依戀子夏傳爲馯臂子弓之學非古文故用俗字

月幾望　音義幾徐音祈又音機子夏傳作近

履
而不疚　音義疚馬云病也陸本作疾

眇能視　按虞注云眇而視跛而履古能而字通又李氏集解
本四能字皆作而

跛能履　音義跛彼我反足跛也依字作破　按作破無義破
當爲皷說文十篇下皷蹇也从允皮聲則蹇步之皷與跛異

愬愬終吉　音義愬愬由革反子夏傳云恐懼皃何休注公羊傳云驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同廣雅云懼也　按說文五篇上虩履虎尾虩虩恐懼从虎㫃聲說文愬為訴字重文當以虩為正莊子天地篇將閭葂覤覤然驚音義覤音許逆反又生責反說文無覤字葢虩之別體

視履考祥　音義祥本亦作詳　按宋晁氏引鄭注曰履道之終考正詳備古詳祥字通大壯上六象辭不詳也虞注曰乾善為詳疑古文易皆從言作詳王肅始改祥字以就善義

泰

后以財成天地之道　音義財荀作裁　按漢書律歷志上后以裁成天地之道注師古曰此泰卦象辭則班氏引易財亦作裁集解引鄭曰財節也知鄭亦取裁義管子心術篇聖

人因而財之荀子非十二子篇一天下財萬物注並云財同裁訓古字財裁本通用唯集解引虞曰坤富稱財則不作裁訓

以其彙征吉　音義彙音胃類也李于鬼反傅氏注云彙古偉字美也古文作𦫳董作夤出也鄭云勤也　按序錄無傅氏不知何代人以彙為古偉字似無所据說文九篇下彙蟲似豪豬从㣇胃省聲重文蝟或从虫則从艸从出者胃皆不省胃隸皆作胃說文載古文多不備董遇作夤者以隸相近而改續也爾雅釋詁寅進也夤寅音同故可通用說文出進也義亦相成劉向傳云在下位則思與其類俱進故易曰拔茅茹以其彙征吉改彙為夤或本於此然向引易自作彙以類解彙以進解征未嘗改讀也鄭訓為勤者葢彙𦫳音近𦫳古音胃同部故讀彙為𦫳呂氏音訓謂鄭作𦫳勤也大誤爾雅釋詁𦫳勤也說文𦫳𦫳同字鄭義本此攷經音義十四云𦫳古文𦫳𦫳二形同按𦫳字古文作𦫳無義葢是𦫳字與彙字古文作𦫳者當是一字通用者也

包荒　音義荒本亦作㠩音同鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭讀為康云虛也　按說文十一篇下㠩水廣也从川亾聲易曰包㠩用馮河說文無大訓据此則古文易正作㠩王弼訓㠩為荒穢故加艸作荒說文穢作薉蕪也从艸歲聲下按荒蕪也从艸㠩聲小王以前當並作㠩集解引虞云荒大川也字仍加艸葢李氏沿弼之訛　又按爾雅釋詁漮虛也音義漮字又作㝩同苦郎反說文云水之空也說文漮水虛也㝩飢虛也與音義所引義同文異方言作㝩說文無㝩

字葢子雲之奇字也亦空也郭云本或作荒荒亦邱墟据此則鄭讀為康當依釋詁作漮經典叚藉作康

翩翩不富以其鄰　音義篇篇如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文作偏偏　按經典序錄不言向注於張璠集解十二卷下注云安定人東晉祕書郎參著作集二十二家解序云依向秀本則所云向本卽璠所依向秀之本也東漢魏晉傳易者罕言子夏惟張璠云子夏易傳或馯臂子弓所作獨知子夏傳所出則向秀之本卽依子夏傳故獨與古文異也古文作偏偏而音義本作篇篇子夏傳作翩翩三字經典可以通叚故諸家字異而義同集解引虞注云二五變時四體離飛故翩翩虞用古文亦取翩翩之義

城復于隍　音義隍城塹也子夏作堭姚作湟　按堭字說文
無子夏傳非古文故多俗體
否　疇離祉　音義疇鄭作古𠷎字　按說文十三篇下疇耕治
之田也从田象耕屈之形𠷎文𠷎疇或省說文二篇上𠷎誰
也从口𠷎又聲𠷎古文疇据此則疇字古文但作𠷎不加口
字
同人　乘其墉　音義墉鄭作庸　按經典墉庸字多通用
大有　大車以載　音義大車王肅剛除反蜀才作輿　按輿在
輪輈之上車爲輿輪之總名漢魏人引易多車輿不同各隨
文以解也
匪其彭　音義彭步郎反子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云

壯也虞作尪姚云彭旁徐音同　按集解引虞曰匪非也其
位尪足尪體行不正四失位折震足故尪變而得正故无咎
尪或作彭作旁聲字之誤据此知虞始讀爲尪
明辯晳也　音義晳章舌反王廙作晣同音徐李（徐邈 李軌）之世反
又作哲字鄭本作遰云讀如明星晢晢陸本作逝虞作折
按史記賈生傳鳳漂漂其高遰索隱音逝字又作遰三蒼音
帝郭璞注云古文奇字以爲古文逝則古文易作遰博士易
作逝自鄭有明星晢晢之讀至小王以後遂改作晢虞据博
上易改古文遰爲逝而讀爲折今傳其注中不著改字之由
魏人注經其例不如漢儒之謹如翻奏鄭解尚書違失云古
文篆卯字讀當爲柳古柳卯同字而以爲昧然鄭君自傳古

文家法而猥肆譏誚知虞氏雖傳孟氏易其改易經字多出
後定不可盡据爲孟氏古文也
謙　音義謙子夏作嗛云嗛謙也　按謙嗛叚藉
天道虧盈而益謙　音義虧盈馬本作毀盈
地道變盈而流謙　論衡引作變盈而沖謙
鬼神害盈而福謙　音義而福京本作而富　按後漢劉脩碑
動乎險中鬼神富謙
裒多益寡　音義裒蒲侯反鄭荀董蜀才作捊云取也字書作
掊廣雅云掊減　按說文十二篇上捊引取也从手孚聲步侯
反　重文抱捊或从包（臣鉉等曰今作薄報切以爲褱裒字非是）說文又云掊把也
今鹽官入水取鹽爲掊从手音聲（父溝切）則掊亦取義說文無

裒字凡經典裒字皆當作捊或作褎唐石經周易此裒字作
褎詩原隰裒矣藝文類聚引作褎玉篇說文繫傳引作捊爾
雅釋詁裒聚也音義裒古字作褎蒲侯反本或作捊小爾雅
廣詁裒多也又裒取也兩裒字並當作褎聚與取義亦相成
說文八篇下褎衣博裾从衣保省聲保古文保（博毛切）隸書則
爲褎字又爲褎加之褎亦藉爲褎取之褎當以捊爲正蓋古
文易如此故鄭荀並作捊集解引虞曰君子謂三捊取也艮
爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙故以裒多益
寡稱物平施虞注先言捊取也是作捊與鄭荀同後又云故
以裒多益寡字又作裒此李鼎祚所改鼎祚膚淺易解中多
此類

无不利撝謙　音義撝毀皮反指撝也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀爲宣　按宣當作宜撝从手爲聲爲字古音同譌宜字从多省聲古韵與義協音亦同譌鄭所讀或以形或以聲宣與撝形聲俱不近宜與无不利之義亦合義者宜也利物足以和義

利用侵伐　音義侵王廙作寑　按寑伐猶言寑兵此廙所讀謂征不服者宜先寑兵息戰然以前無不作侵

豫

四時不忒　音義忒他得反鄭云差也京作貸　按月令毋有差貸注云差貸謂失誤有善有惡也音義貸音二又他得反注同据此則京雖作貸而與忒同義叚貸爲忒也

殷薦之上帝　音義殷於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱

殷京作隱薦將電反本又作虆同本或作廌獸名非耳　按殷隱字可通用詩北風柏舟如有隱憂韓詩作殷憂又北門憂心殷殷音義殷本又作慇同於巾反又音隱又王逸楚辭章句引詩作憂心隱隱文選東京賦隱隱轔轔薛綜注隱隱眾多貌蜀都賦邑居隱賑劉淵林注隱盛也則隱亦訓盛京氏叚藉作殷薦字本藉薦艸之薦爲薦進之薦作虆無此字當由篆文譌寫

介于石　音義介音界纖介古文作砎鄭古八反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲　按說文十二篇上扴刮也从手介聲古黠切　說文無砎字古文與鄭易作砎傳寫之譌陸元朗不能見古文易其云古文皆据薛虞記如垢下引薛云古文作遘繻下引薛云古文作繻馬氏亦古文作扴是也鄭謂磨砎郎刮摩之義與說文扴訓同

盱豫悔　音義盱香于反睢盱也向云睢盱小人喜說之貌王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦　按說文七篇上旭日旦出皃从日九聲讀若勖一曰明也臣鉉等曰九非聲未詳許玉切詩邶風旭日始旦音義旭許玉反徐又許袁反日始出大昕之時也說文讀若好字林呼老反按旭字字林翻音爲呼老後翻音爲許玉寫說文者疑呼老之音遂於旭下讀若好改爲讀若勖說文好字作玫爲丑聲丑與九同部徐鉉不知好字之古音好字古翻音爲呼丑遂不能正勖字之非讀反謂九非聲而疑之亦已疏矣旭音同好故爾雅

釋訓旭旭蹻蹻憍也郭注皆小人得志憍蹇之貌邢疏曰旭旭讀爲好好小雅驕人好好其讀與說文合說文無吁字姚引詩作盱日始旦者不知何本

由豫　音義由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也

朋盍簪　音義簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義從鄭　按子夏傳作簪今易也古文作貸與簪字形聲相去甚遠古文先師求之不得故鄭京並依今易或讀爲簪或讀爲撍說文八篇下云兂首笄也从人匕象簪形重文簪俗先从竹从朁是簪爲當代俗字知鄭之作簪是依今易而非古文矣說文八篇下又云兓朁朁銳意

也从二先按說文以簪朁爲銳則朁亦當訓疾說文五篇上朁曾也从曰兓聲詩曰朁不畏明七感切　蓋古文易當作朁寫者誤爲貸詩民勞憯不畏明校於說文則字又从心叚藉通用京易之揩當從心作憯說文無揩字也淮南本經云兵莫憯於志而莫邪爲下高誘注憯猶利也墨子明鬼云若此之憯遬是憯有疾速之義故曰利曰銳廣雅釋詁簪疾則朁字既通爲簪又通爲鬵並是隸寫按之說文定以朁字爲古文易也馬作臧與貸形近荀又以聲近讀朁爲宗虞作戠亦與貸形近集解引虞曰盍合也坤爲盍戠之戈切　叢會也坎爲聚坤爲眾眾陰並應故朋盍戠戠舊讀作揩作宗也詳虞之意知作揩作宗皆諸家所讀而非其經之舊文則陸氏音義即

以某家所讀爲某家本者於此可證

上六冥豫　音義冥鄭讀爲鳴

隨　官有渝　音義官有蜀才作館有　按蜀才晚出所傳或有譌字

位正中也　音義一本作中正　按集解引虞注亦作中正

臨　位當也　音義本或作當位實非也　按李氏集解本作當位實也其引荀爽注亦同宜從之

觀盥而不薦　音義而不薦王肅本作而不觀薦　按集解引馬融注云觀盥而不觀薦此馬氏解釋經文盥而不薦之義王肅就之以增經文肅多謬𡮢私造不可据也

噬嗑　明罰勑法　音義勑恥力反此俗字也字林作勅鄭云勑猶理也　按勑非俗字說文十三篇下勑勞也从力來聲洛代切　則勑是勞來之正字也勅字說文無當作敕

屨校滅趾　音義本作滅止云本亦作趾趾足也　按說文無趾字說文二篇上云止下基也象草木出有止故以止爲足据此則作止爲正下賁其趾音義趾一本作止鄭云趾足則凡訓爲足者皆當作止與說文同

噬乾胏　音義胏緇美反馬云有骨謂之胏鄭云簀也字林云𩚨食所遺也一曰脯也子夏作脯徐音甫荀董同　按說文四篇下脯乾肉也从肉甫聲又𩚨食所遺也从肉仕聲易曰噬乾𩚨阻史切　重文胏楊雄說𩚨从𠂔案楊雄所說乃古文也以古文从𠂔故鄭讀爲第而云簀也集解引陸績亦作胏荀

据子夏易讀胏爲脯胏脯字相近藝文類聚引尚書大傳酌酒切脯公羊疏引作酌酒切肺肺當作胏篆胏字作𦙶與肺之肺作𦙶者相近故胏誤爲肺

賁　以明庶政　音義明蜀才本作命

舍車而徒　音義車鄭張本作輿　按張張璠璠集二十二家注其作輿是依鄭本

賁如皤如　音義皤白波反說文云老人貌董音槃云馬作足橫行曰皤鄭陸作𤿱音煩荀作波　按丁氏杰云音訓云音燔顧亭林易音引釋文云鄭本作𤿱音燔又引蔡邕賦爲證當從𤿱字案注云進退未定則爲𤿱當是然顧所見釋文即是今本安得作𤿱音燔乎蓋顧但據音訓以義推之盧召弓

據顧氏以改釋文或未安也翔鳳按說文無蹯字或鄭假燔
爲之
東帛戔戔　音義戔戔在干反馬云委積貌薛虞云禮之多也
又音牋黃云猥積貌一云顯見貌子夏傳作殘殘　按戔音
在干反正同殘音盞古文作戔博士易作殘字亦通用說文
四篇下殘賊也从歺戔聲又十二篇下戔賊也从二戈周書
曰戔戔巧言古文易書並作戔而異其讀易戔字在干反今書戔字昨干反今
文家以東帛戔戔之戔加歺旁漢王君廟門碑東帛有殘今模黏似殘字漢時碑自用今文也
戔戔巧言之戔加言旁故文十二年公羊傳云惟諓諓善
竫言漢書李尋傳云穆公說諓諓之言當時並用今文書也
說文三篇上諞字下引周書曰截截善諞言諓作截竫作諞葢古文書之異讀也

皇清經解續編　周易攷異一　七

剝　剝牀以足蔑貞凶　音義蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之
言馬云無也鄭云輕慢荀作滅　按象曰剝牀以足以滅下
也荀葢据象辭以正經字竝可從爾
剝牀以膚　音義膚京作簠謂祭器
君子得輿　音義得輿京作德輿董作德車　按集解引虞曰
夬乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車据此知
虞本亦作德車
復　朋來无咎　音義朋京作崩
无祇悔　音義祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大
也鄭云病也王肅作禔時支反陸云祇安也九家本作㩻音
支　按鄭訓病則祇當讀爲疧㩻字說文無隸書俗字也

頻復厲　音義頻如字本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同　按說
文十一篇下顰水厓人所賓附頻蹙不前而止从頁从涉省隸省水作頻
又顰涉水顰蹙从頻卑聲据此頻顰俱有頻蹙之訓字
可通叚
有災眚　音義灾本又作災鄭作裁按說文裁正字也灾或
字也災籀文也
无妄　音義馬鄭王肅皆云妄猶望謂無所希望也　按此則
妄當讀爲望
天命不祐　音義不佑音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天
不右行　按說文三篇下右手口相助也从又从口臣鉉曰今俗別作佑非是
則右是正字馬鄭古文皆當作右兩義竝通也

皇清經解續編　周易攷異一　六

大畜　音義大畜本又作蓄勑六反義與小畜同
君子以多識　音義識劉作志　按志字說文無當作識所云
劉者是劉表而非向歆也
九二輿說輹　音義輹音復又音福蜀才本同或作輻一云車
旁作复音服車下縛也作畐者音福老子三十輻共一轂是
也　按此載一說足證輹之不可作輻已詳於前矣
良馬逐　音義逐如字鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾
並驅之貌一音胄
日閑輿衛　音義曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車
徒　按虞注離爲日義亦同鄭
童牛之牿　音義牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角

九家作告說文同　按說文二篇上牛觸人角著橫木所以
告人也从口从牛易曰僮牛之告据此知告是正字
豶豕之牙　音義牙鄭讀爲互　按古牙音同互
頤
觀我朵頤　音義朵動也鄭同京作椯　按廣韵上聲三十
四果揣搖也丁果反則揣有朵音廣雅釋訓揣抗搖捎也亦同
搖動之訓則揣是正字朵椯叚藉字又京作椯疑揣字之訛
顛頤拂經　音義拂符弗反違也薛同一音敷弗反子夏傳作
弗云輔弼也　按廣雅釋詁拂輔也荀子臣道篇功伐足以
成國之大利謂之拂楊倞注拂讀爲弼則拂本有輔弼之訓
子夏傳拂作弗者叚藉字
其欲逐逐　音義逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸

志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾云遠也說文
跾音式六反　按漢書敘傳下六世耽耽其欲浟浟注師古
曰易頤卦六四爻辭曰虎視耽耽其欲浟浟耽耽威視之貌
浟浟欲利之貌耽音丁合反浟音滌今易浟字作逐顏注謂
今易浟作逐指當時所行之易也其上引爻辭及音當是服
虔應劭諸家之舊注葢古音攸聲逐聲同部故可通用
大過
枯楊生稊　音義枯楊如字鄭音姑謂無姑山榆榆羊朱
反按鄭音即是鄭讀鄭無音但有讀若讀爲其言音
及反語並是李軌等作易音者爲之他經皆然　稊徒稽
反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山榆之實
習坎
習坎　音義坎本亦作埳京劉作欿險也陷也
水洊至　音義洊在薦反徐在悶反舊又才本反爾雅云再也

劉云仍也京作臻干作荐
險且枕　音義險且如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰
檢枕徐針鴆反王肅針甚反鄭云木在首曰枕陸云閑礙險
害之貌九家作玷古文作沈沈直林反
納約自牖　音義牖陸作誘
祇既平　音義祇音支又祁支反鄭云當爲坻小丘也京作禔
說文同　按說文一篇上禔安福也从示是聲易曰禔既平
寘于叢棘　音義寘置也劉作示言衆議於九棘之下也子夏
傳作湜姚作寔寔置也張作置
離
百穀草木麗乎土　音義麗說文作麗土王肅本作地　按
說文一篇下麗艸木相附麗土而生从艸麗聲易曰百穀草

木麗於地陸元朗所見說文已作麗字知非譌本金壇段氏
据類篇及舊鈔小徐繫傳以說文引易作麗爲譌寫者余未
敢信又按土字王肅本作地與說文同肅本尚是馬鄭舊易
日昃之離　音義日昊王嗣宗本作仄音同　按說文七篇上
厢日在西方時側也从日仄聲易曰日厢之離鉉曰今俗別
作昊非是
不鼓缶而歌　音義鼓鄭本作擊
則大耋之嗟凶　音義耋京作絰蜀才作咥之嗟如字王肅又
遭哥反荀作差下嗟若亦爾凶古文及鄭無凶字
出涕沱若　音義沱荀作池一本作沲𣲖古文若皆如此　按
通志堂經典釋文本𣲖字仍作若今据宋本改三代彝器文

若皆作戚
戚嗟若　音義戚子夏傳作嘁嘁子六反咨慚也　按說文無
嘁字
離王公也　音義離音麗鄭作麗王肅云麗王者之後爲公
王用出征以正邦也　音義王肅本此下更有獲䩊其醜大有
功也

皇清經解續編卷三百八十二終

仁和葉維鉁
錢塘孫瑛　校

周易攷異二

長洲宋翔鳳于庭著

咸

咸其拇　音義拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作蹈荀作母云陰位之尊　按下經始咸皆近取諸身初爲足故馬鄭解拇爲足大指然拇从手爲將指子夏从足作蹈說文無蹈字當借母字爲之李氏集解本作母引虞注曰母足大指也艮爲指坤爲母故咸其母蹈之作母猶趾之作止也

咸其腓　音義腓房非反鄭云膞腸也膞音市轉反王廙云腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥　按說文四篇下腓脛腨也腨腓腸也此謂足脛脛之後多肉者似有腸故謂之膞腸猶今俗所謂腿肚二字皆俗腓與肥通用荀作肥本同訓荀

不取諸身故於母於肥皆與鄭虞異

憧憧往來　音義憧憧昌容反馬云行貌王肅云往來不絕貌徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也丈家反　按說文十篇下憧遲也从心重聲

咸其輔頰舌　音義輔加字馬云上頷也虞作酺云耳目之閒頰兼叶反舌作侠　按說文十四篇上輔人頰車也集韵輔或作酺說文九篇上酺頰也頰面旁也則輔與酺同訓字亦通用頰爲上頷其位在耳目之閒虞之作酺義與馬同集解引虞曰耳目之閒稱輔頰不作酺者依王注改知虞以酺頰在耳目之閒也頰舌作侠者音訓並近叚藉字也

滕口說也　音義滕徒登反達也九家作乘虞作媵鄭云送也

按集解引虞注曰賸送也此李氏改虞注以就王弼易當据音義正之虞氏當本鄭讀正義曰舊說云賸徒登反賸競與也所競者口無復心實鄭云字作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間据正義所引知古文易自作媵鄭始讀賸矣

恆

浚恆　音義浚深也鄭作濬

或承之羞　音義或承鄭本作咸承

振恆凶　音義振之刃反馬云動也鄭云搖落也張作震　按集解引虞注作震恆知虞亦作震惠定宇曰古文震振祇三字同物同音祇有耆音故說文引易作榰恆也

遯　音義遯字又作遂又作遁同　按說文無遂字疑是古文

有疾憊也　音義憊鄭云困也王肅作毖荀作備　按說文無憊字當作𢞐或作𤺺荀作備疑𢞐字之譌

肥遯无不利　文選思元賦注引淮南九師訓曰遯而能肥吉孰大焉後漢張衡傳注引作遯而能飛

大壯羸其角　音義羸馬云大索也王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆　按說文十三篇上纍大索也則馬亦同鄭作纍說文無縲累字並俗字也累依說文作絫

壯于大轝之輹　音義大輿字舁音餘之輹音福本又作輻　按虞注作壯于大車之腹

喪羊于易　音義于易以豉反鄭音易謂佼易也陸作埸謂壃埸也　按經傳疆埸之埸多通作易

不詳也　音義不詳鄭王肅作祥善也　按虞注乾善爲詳左氏成十六年傳德刑詳義禮信正義詳祥也古字同

晉　音義晉彖云進也孟作齊子西反義同　按公羊春秋昭十年晉欒施來奔左氏作齊欒施易孟氏春秋左氏皆古文

用錫馬蕃庶　音義庶鄭止奢反謂蕃遮禽也　按遮庶聲故鄭讀庶爲遮

晝日三接　音義接鄭音捷勝也　按此亦鄭讀

罔孚裕无咎　說文引罔孚作有孚

晉如鼫鼠　音義鼫子夏傳作碩

失得勿恤　音義失孟馬虞鄭王肅本作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字　按集解本作矢引荀爽曰五從坤動而來爲

離離者射也故曰矢得据此則漢魏易皆作矢王弼乃改失

明夷

文王以之　音義王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之下亦然　按古以似通用

夷于左股　音義夷于如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱左股音古馬王肅作般云旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑　按禮記內則睇視鄭注睇傾視也易曰明夷睇于左股正義曰明夷睇于左股者明夷六二爻辭彼注云旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離離爲日九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故曰睇于左股桉京作眱即睇之別體說文無眱字　集解引九家易作夷于左股訓夷爲傷當是今文易股

與般形近故馬讀作般而云日隨天左旋集解引鄭曰夷傷也此釋明夷之夷日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷鄭以晉與明夷皆以日言離爲日馬亦以日言但孫家皆言二十八宿從東而左行謂天度日從西而右行此日不及天言其退度其理則日自隨天左旋也姚作右槃當由般改

用拯馬壯吉　音義用拯說文云舉也鄭云承也子夏作拼字林云拼上舉音承　按說文十二篇上拼上舉也从手升聲易曰拼馬壯吉蒸上聲重文撜拼或从登鉉曰今俗別作拯非是据此則拼是古文拯是俗體鄭本當不作拯也

明夷于南守　音義本作南狩本亦作守同　按古守狩通用說文十篇上狩犬田也从犬守聲易曰明夷于南狩則作狩

者古文也

箕子之明夷　音義蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽　按明夷六五箕子之明夷作箕子者博士施孟梁丘所傳之易也蓋博士授易但以章句循誦不能窮陰陽之變惟孟氏別爲古文以傳梁焦延壽蜀趙賓儒林傳言上聞喜改師法遂不用喜此其切證漢書儒林傳趙賓以爲箕子之明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也蜀才箕作其當是孟氏所傳之古文劉向云今易箕子作荄滋蓋古文易作其子傳古文者讀爲荄滋向自据中古文不獨趙賓也向所云今易謂今所出古文之易猶康成以古文書爲今向書自晉以後古文盛行始以博士所傳爲今文易今文書漢時不爾也賓云陰陽氣亡箕子者指說卦傳乾爲天之類如荀九家虞仲翔所補之逸象皆本於陰陽氣也集解引馬注箕子德可以王故以當五仍用博士易以讀古文惠定宇曰蜀才從古文作其子其古音亥故讀爲亥亦作萁荀爽依劉向讀箕子爲荄滋古文其子其與亥子與茲字異而音義同淮南子爨萁燧火高誘云萁音該備之該該與荄同物故三統術曰該閡於亥孳萌於子是也五本坤也坤終於亥乾出於子用晦而明明不可息故曰其子之明夷明夷反晉晉晝也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日言之自晦復明則當旦故昭五年左傳卜楚丘論此卦以明夷當旦亦此義

家人　家人嗃嗃　音義嗃嗃呼落反又呼學反馬云悅樂自得貌鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇　按說文無嗃確字鄭云苦熱則从火作熇爲正

婦子嘻嘻　音義嘻嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜　按說文無嘻嬉字當以喜爲正字讀當爲熙

睽　其牛掣　音義掣昌逝反鄭作㸷云牛角皆踊曰㸷徐市制反說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭　按說文四篇下觢一角仰也从角㓞聲易曰其牛觢又觭角一俛一仰也从角奇聲音與義所引異說文無掣㸷字鄭本或傳寫之誤

其人天且劓　音義劓截鼻也王肅作臲　按說文四篇下劓
刑鼻也从刀臬聲易曰天且劓重文劓臬或从鼻王肅作臲
疑劓之誤
先張之弧後說之弧　音義後說之弧本亦作壺京馬鄭王肅
翟子元作壺　按虞注亦作後說之壺
蹇 以正邦也　音義正邦荀陸本作正國爲漢朝諱
宜待也　音義宜待也張本作宜時也鄭本作宜待時也
解 百果草木皆甲坼　音義坼勑宅反說文云裂也廣雅云分
也馬陸作宅云根也　按文選蜀都賦百果甲宅注周易曰
百果草木皆甲坼（當作宅）鄭元曰木實曰果皆讀如人倦之解
解謂拆（當作坼）呼（坼罅）皮曰甲根曰宅宅居也呼（當作罅）火亞切据此

則鄭亦作宅
赦過宥罪　音義宥音又京作尤
解而拇　音義拇茂后反陸云足大指王肅云手大指荀作母
損 二簋可用享　音義二簋蜀才作軌用享香兩反下同蜀才
許庚反　按簋軌同音又簋字古文作匭从軌則形亦相近
蜀才既讀爲涂軌之軌則享爲亨通之亨矣
懲忿窒欲　音義本懲作徵直升反止也鄭云猶清也劉作澂
云清也蜀才作澄窒珍栗反徐得悉反鄭劉作懫懫止也孟
作恎陸作𠷎欲如字孟作浴　按澄是澂之俗體說文無懫
恎字𠷎是隸書欲作浴音同叚藉
已事遄往　音義已事音以本亦作以虞作祀遄市專反速也

荀作顓　按說文二篇下遄往來數也从辵耑聲易曰巳事
遄往又說文以作㠯从反巳（今篆文作巳者誤）巳午、、巳不巳之巳
㠯用之㠯古音皆與祀同集解引虞注曰祀舊作巳知作祀
是虞讀也遄作顓者音近叚藉
自上祐也　音義祐本又作佑
益 告公用圭　音義用圭王肅作用桓圭
偏辭也　音義偏辭音篇孟作徧云周帀也　按集解本作徧
引虞曰徧周布也此用孟義
夬 壯于前趾　音義趾荀作止
惕號　音義惕荀翟作錫云賜也
壯于頄　音義頄求龜反顴也又音求又巨倫反翟云面顴夾

間骨也鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作
仇　按說文九篇上頯權也从頁𡴀聲（力追切）說文無頄頯字
則鄭作頯是也𡴀聲九聲同部故蜀才叚藉作仇
其行次且　音義次本亦作趑或作跌說文及鄭作趀同七私
反馬云趀趄行不前也說文倉卒也下卦放此且本亦作趄或
作跙同七餘反　按集解引虞注亦作趑趄說文二篇上趑
趄行不進也趀倉卒也从足作跌跙者俗字音義引馬云次
卻行不前也且語助也則作次且者爲馬本
牽羊悔亡　音義牽子夏作掔　按牽掔音同叚藉
莧陸夬夬　音義莧閑辯反三家音胡練反一本作莞華板反
陸如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞

云莧說也陸和也通志堂本音義作莧蕢也陸商也此据宋本與集解引虞注同蜀才作睦
親也通也　按集解引虞曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之
莧陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯
震爲行五在中上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字
之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也据此則音義所謂一
本作莞郎虞讀也陸氏論語音義云莧爾華版反本今作莞
則莧莞字可通用漢碑和睦多作和陸則睦陸字亦通用

姤　音義姤薛云古文作遘鄭同　按說文無姤字當以遘爲
正

后以施命誥四方　音義誥鄭作詰起一反止也王肅同

繫于金柅　音義柅徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文作

檷云絡絲趺也讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏
作鑈蜀才作尼止也　按說文六篇上檷絡絲檷从木爾聲
讀若柅奴禮切　與陸所引小異柅與檷可通用抳鑈皆俗字

羸豕孚蹢躅　音義蹢一本作躑古文作蹢躅本亦作躅蹢躅
不靜也古文作蹳　按蹢字篆作足旁啇隸作足旁商本一
字形異說文無蹳字其載古文或不備躑躅字皆俗

包有魚　音義包本作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅
包之荀作胞　按集解引虞曰巽爲白茅在中稱包詩曰白
茅包之又曰或以包爲庖厨也虞云或者不知何本

以杞包瓜　音義包白交反子夏作苞馬鄭百交反　按正義
曰子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈
橈似匏瓜据此則子夏不作苞音義當有誤

萃亨王假有廟　音義亨王肅本同馬鄭陸虞本並無此字

聚以正也　音義聚以正荀作取以正

君子以除戎器　音義除本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶
脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作
慮　按荀作慮爲圖謀之義

一握爲笑　音義握傅氏作渥鄭云握當讀爲夫三爲屋之屋
蜀才同

孚乃利用禴　音義禴蜀才作躍劉作爚　按說文一篇上礿
夏祭也从示勺聲廣韵十八藥礿祭名又禴上同則禴即礿
說文無禴字當以礿爲正

齎咨涕洟　按李氏集解本作齎資注引虞翻曰齎持資賻也
與馬鄭王本異

升　音義升鄭本作昇　按昇俗字鄭本疑有誤

君子以順德　音義以順德如字王肅同本又作愼師同姚本
德作得

積小以高大　音義以高大本或作以成高大　按集解本作
以成高大其引虞注亦有成字七經孟子考文引古本足利
本並有成字

允升大吉　說文十篇下𡴞進也从本从中允聲易曰𡴞升大
吉　按宋朱震漢上易傳引施讎曰𡴞進也施易久亡蓋以
說文傳會耳

困 剛揜也　音義剛揜本又作掩虞作弇　按集解本揜作弇
引荀注亦作弇
來徐徐困于金車　音義徐徐疑懼貌馬云安行貌子夏作荼
荼翟同荼音圖云內不定之意王肅作余余金車一本作金
輿
九五劓刖　音義荀王肅本劓刖作臲䠱云不安貌陸同鄭云
劓刖當爲倪仉京作劓劊說文劊斷也　按鄭云倪仉當是
隉阢之誤說文十四篇下隉危也从𨸏从毀省班固說不安
也周書曰邦之阢隉
于臲卼　音義臲五結反王肅妍詰反說文作劓牛列反薛同
卼五骨反又音月說文作䠳云不安也薛又作杌字同　按

說文六篇下䠳槷䠳不安也从出臬聲易曰槷䠳力結切　又按
考工記匠人置槷以縣鄭注槷古文臬假借字說文引易正
是古文而說文無槷字葢在逸篇中也又說文檮杌作檮柮
則薛之作杌當是柮字與䠳音同叚藉
井 羸其瓶　音義羸蜀才作累鄭讀曰虆
井谷射鮒　音義射鄭王肅皆音亦云厭也荀作耶　按作耶
無義疑有誤
甕敝漏　音義本甕作雍盧刻本屋送反李於鍾反鄭作甕云停
水器也說文作罋汲缾也
井收勿幕　音義收荀作甃干本勿作网
革 水火相息　音義息說文作熄

其文蔚也　說文九篇上㛒分別文也从文非聲易曰君子豹
變其文斐也
鼎 亨飪也　音義亨本又作亯同普庚反煑也飪入甚反熟也
按說文三篇下䏎食飪也从丮𦎫聲易曰孰飪殊六切
君子以正位凝命　音義凝鄭云成也翟作擬云度也　按鄭
虞諸家俱作凝惟翟元作擬不可從
其形渥　音義形渥於角反沾也鄭作剭音屋　按漢高彪碑
形不妄濫刑作形知古字通用說文無剭字當通作屋周禮
司烜氏若屋誅注鄭司農云屋誅謂夷三族元謂屋讀如其
刑剭之剭鄭引易形正作刑剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者
也漢書敘傳彫落洪支誅剭鼎臣注服虔曰彫落洪支誅退

王氏也底致也周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也易曰鼎
折足其形渥凶謂誅朱博王嘉之屬也師古曰剭者厚刑謂
重誅也音握服言屋下失其義潛夫論三式篇易曰鼎折足
覆公餗其形渥凶此言三公不勝任則有渥刑也亦訓形爲
刑
震 震來虩虩　音義虩虩馬云恐懼貌鄭同荀作愬愬
億喪貝躋于九陵　音義億本又作噫同於其反辭也六五同
鄭於力反云十萬曰億喪息浪反荀如字貝荀音敗躋本又
作隮子西反升也　按廣韵隮與躋同說文無隮字葢隸書
有之
震遂泥　音義遂泥乃計反荀本遂作隊泥音乃低反　按集

解引虞曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也則虞亦解泥
爲泥涂之泥是遂亦當作隊
艮
初六艮其趾　音義趾荀作止
艮其腓　音義腓本又作肥義與咸卦同
不拯其隨　音義本不拯作不承音拯救之拯馬云舉也　按
說文十二篇上承奉也受也與抍（拯之正字）訓上舉之義同作不
承者當是馬鄭本（列子黃帝篇使弟子並流而承之殷敬順釋文云承音拯方言出溺爲承）
列其夤　音義夤引真反馬云夾脊肉也鄭本作䐿徐又音允
荀作腎云互體有坎坎爲腎　按說文無䐿字作夤者叚藉
字鄭作䐿以隸讀之
厲薰心　音義薰許云反荀作動云互體有震震爲動　按集

解虞曰艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏馬
因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳
或作動皆非也又按漢書百官公卿表光祿勳注如淳曰胡
公（胡廣）曰勳之言閽也閽者古主門官也光祿主宮門則薰心
之薰或作動故荀讀爲動
言有序　集解本及引虞注序並作孚
漸
居賢德善俗　音義善俗王肅本作善風俗
婦孕不育　音義孕荀作乘
利禦寇　史徵周易口訣義作利用禦寇集解引虞注亦有用
字
歸妹
歸妹以須　音義須待也鄭云有才智之稱荀陸作嬬陸
云妾也　按說文十二篇下嬬弱也一曰下妻也从女需聲
又按須或作𡛷說文引賈侍中說楚人謂姊爲𡛷𡛷與姊相
對
月幾望　音義幾音機又音祈荀作既
女承筐　音義承筐鄭作匡　按筐匡同字
豐
日中則昃　音義昃孟作稷　按公羊定十五年經日下昃
（左氏同）穀梁作日下稷又漢郙閣頌㓛勞日稷昃稷字通用
遇其配主　音義配鄭作妃云嘉耦曰妃
雖旬無咎　音義旬均也荀作均劉昞作鈞　按鄭虞並解旬
爲十日小王解旬爲均葢同荀讀
豐其蔀日中見斗　音義蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席見

斗孟作見主　按說文無蔀字葢叚菩爲之斗主古音同
豐其沛　音義沛本或作旆謂幡幔也（王輔嗣說）子夏作芾傳云小
也鄭干作芾（今本作韋此據宋本）云祭祀之蔽膝　按子夏作芾者爲
蔽芾之芾韓詩作蔽茀說文無芾字漢張遷碑有蔽沛棠樹
則茀沛俱可叚藉鄭干作芾芾當是市字之誤說文七篇下
市韠也重文韍篆文从韋从犮則市爲韍之古文與沛字从
水市聲之木異（此木篆作𣎳普活切）但形相近耳
日中見沬　音義沬字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音
妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同
薛云輔星也
折其右肱　音義肱姚作股

豐其屋　音義豐其屋說文作寷云大屋也　按說文七篇下寷大屋也从宀豐聲易曰寷其屋

闃其無人　音義闃馬鄭云無人貌字林云靜也姚作閴孟作窒並通　按說文無闃字徐鉉以爲即狊字亦無閴字其與窒通未詳

天際翔也　音義際鄭云當爲瘵瘵病也翔鄭王肅作祥

自藏也　音義藏眾家作戕馬王肅云殘也鄭云傷也　按眾家者謂王弼以外諸家也

旅

得其資斧　音義資斧子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同　按陸氏以子夏爲卜

氏爲說易之最初故舉子夏以冠眾家則自小王以外無不作齊斧矣漢書敘傳終用齊斧注張晏曰齊斧越斧也以整齊天下也又按蔡邕集太尉橋公碑爰將度遼亦由齊斧文選陳孔璋檄吳將校部曲云要領不足以膏齊斧晉書樂志乃整元戎以膏齊斧則古人多用齊斧集解引虞曰離爲資斧說卦離爲戈兵亦取黃鉞之象則虞亦作齊斧又巽卦上九引荀曰軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪資斧正如其故不知臣節則凶故曰喪其資斧貞凶荀此注正同齊戒入廟之義則荀亦作齊斧李氏並据王弼本改之也

巽　說文五篇上顨巽也从丌从頭此易顨卦爲長女爲風者

喪其資斧　漢書敘傳顏師古注引易作喪其齊斧

兌

麗澤兌　音義麗連也鄭作離云猶併也

渙

用拯馬壯吉　音義拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子夏作抍抍取也　按子夏亦與說文所引同

渙有丘匪夷所思　音義有丘姚作有近匪夷荀作匪弟

中孚

豚魚吉　音義豚黃作遯

吾與爾靡之　音義靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又忘彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻云散也陸作縻京作劘　按靡縻縻劘文異而義可通

月幾望　音義幾京作近荀作既

小過

已上也　音義上鄭作尙云庶幾也

既濟

婦喪其茀　音義茀首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽

也子夏作髴荀作紱董作髢　按集解引虞曰髴髮謂鬒髮也一名婦人之首飾也又曰髴或作茀俗說以茀爲婦人蔽膝之茀非也据此知虞亦作髴紱是俗字

憊也　音義憊陸作備云當爲憊憊困劣也

繻有衣袽　音義繻而朱反鄭王肅云音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻袽女居反絲袽也王肅音如說文作絮（本作絮依說文改）云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮　按說文十二篇上繻繒采也从糸需聲讀若易繻有衣又絮絮緼也一曰敝絮从糸奴聲易曰需有衣絮今校說文繻下引易之繻有衣當作需有衣絮蓋讀若不當用本字需當是博士所傳之本（後謂之今文易）寫說文者既誤需爲繻又脫絮字其絮下引易

爲古文易則需當作繻合於薛虞所見之古文又說文無袽字八篇上袈敝衣也今本作奨衣依段改从衣奴聲金壇段氏謂袽袈皆袈之誤字

繫辭上剛柔相摩　音義摩本又作磨末何反京云相磑切也馬云摩切也　按說文無磨字九篇下云䃺石磑也从石靡聲模臥切又磑䃺也从石豈聲五對切則京氏馬氏之易皆當作䃺俗省作磨

八卦相盪　音義盪眾家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪　按當時以韓伯注續王弼易注故音義繫辭以下皆用韓本据此知眾家作蕩唯韓作盪說文無蕩盪字詩陳風子之湯兮傳湯蕩也箋云游蕩無所不爲音義湯他郎反舊他浪反則蕩盪皆當作湯而讀去聲隸書始

有蕩字故眾家皆作蕩

鼓之以雷霆　音義霆蜀才云疑爲電　按霆電聲之轉

日月運行　音義運行姚作違行

坤作成物　音義坤作虞姚作坤化姚云化當爲作

而成位乎其中　音義馬王肅作而易成位乎其中

繫辭焉而明吉凶　音義虞本更有悔吝二字

剛柔者晝夜之象　音義虞作晝夜者剛柔之象

易之序也　音義序陸云序象也虞本作象

所樂而玩者　音義所樂虞本作所變玩鄭作翫　按集解引虞曰變舊作樂字之誤可證變字爲虞所改說文一篇上玩弄也从玉元聲又四篇上翫習厭也从習元聲春秋傳曰翫歲而愒日集解引虞曰玩弄也則虞本作玩鄭作翫取翫習之義

原始反終　音義反終鄭虞作及終

而道濟天下　音義鄭云道當作導

旁行而不流　音義流京作留

樂天知命　音義樂天虞作變天

範圍天地之化　音義鄭云範法也馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也　按犯違是叚藉字

故君子之道鮮矣　音義鮮鄭作尟馬鄭王肅云少也　按說文二篇下尟是少也尟俱存也从是少賈侍中說又漢書鮮

作尟者尟之誤

藏諸用　音義藏鄭作臧云善也　按說文無藏字通作臧

成象之謂乾　音義成象蜀才作盛象

效法之謂坤　音義本效作爻爻法胡孝反馬韓如字云效也蜀才作效　按集解本亦作爻注云爻猶效也

其靜也專　音義專陸作塼音同　按說文無塼字餘姚盧學士攷證曰左氏昭廿年傳琴瑟之專壹亦作摶史記始皇紀摶心壹志皆與專同則塼字當改摶

知崇禮卑　音義禮蜀才作體

見天下之賾　音義賾九家作冊京作嘖云情也　按說文無賾字當以嘖爲正

以行其典禮　音義典禮京作等禮姚作典體
言天下之至賾而不可惡也　音義惡於嫁反荀作亞亞次也
又烏路反馬鄭烏洛反黃蠡　按尚書大傳王升舟入水鼓
鍾惡觀臺惡將舟惡宗廟惡鄭注惡讀爲亞亞次也荀作亞
當是荀所讀也
言天下之至動而不可亂也　音義眾家本並然鄭本作至賾
云賾當爲動九家亦作冊　按說文解字敘云知天下之至
賾而不可亂也亦作賾
議之而後動　音義議之陸姚桓元荀柔之作儀之
吾與爾靡之　音義靡之本又作糜今本靡糜互易依宋本改京作劘
愼斯術也以往　音義愼鄭干同一本作順

有功而不德　音義德鄭陸蜀才作置鄭云置當爲德
則言語以爲階　音義階姚作機
作易者其知盜乎　音義爲易本易本又云作易　按集解引虞
注亦作爲易
易曰負且乘致寇至　音義寇徐或作戎宋衷云戎誤
慢藏誨盜冶容誨淫　音義誨致也虞作悔謂悔恨冶鄭陸虞
姚王肅作野言妖野容儀教誨淫泆也王肅云作野音也
按集解引虞注作誨此據韓康伯本改非也後漢崔駰傳注
引易冶容誨淫鄭元曰飾其容而見於外曰冶冶當作野劉向列
女傳齊孝孟姬言野處則帷裳擁蔽故客見於外謂之野容
故再扐而後掛　音義掛京作卦云再扐而後布卦　按說文
十二篇上扐易筮再扐而後卦說文無掛字有挂字
天數二十有五地數三十　按唐石經二十三十作廿卅後萬
有一千五百二十亦作廿
引而伸之　音義伸本又作信音身　按禮記儒行竟信其志
鄭注信讀如屈伸之伸假借字也信或爲申集解引虞曰引
謂庖犧引信三才又曰故引而信之則作信是虞本
可與酬酢　音義酢京作醋　按說文十四篇下醻主人進客
也从酉𠷎聲重文酬醻或从州醋客酌主人也从酉昔聲在各
切鉉曰今俗作倉故切酢醶也从酉乍聲倉故切鉉曰今俗作在各切古音昔乍同
都賦酢可通用然酬酢之酢當作醋爲正
可與祐神矣　音義祐荀作侑

易有聖人之道　音義明僧紹作君子之道
其受命也如嚮　音義嚮又作響　按集解引虞注作響說文
無嚮字隸書有之
遂成天地之文　音義天地之文一本作天下虞陸本作之爻
極深而研幾也　音義研蜀才作揅幾本或作機鄭云機當作
幾幾微也
夫易何爲者也　集解本作夫易何爲而作
夫易開物成務　音義開王肅作闓一本無夫易二字
圓而神　音義圓本又作員　按圓作員是叚藉
易以貢　音義貢京陸虞作工荀作功
聖人以此洗心　音義洗京荀虞董張蜀才作先石經同　按

石經謂漢熹平石經
知以藏往　音義藏劉作臧善也
探賾索隱　音義賾九家作冊　按說文無賾字鉉云探賾索隱
賾作嘖
莫大乎蓍龜　莫大音義本作莫善本亦作莫大
又以尚賢也　音義又以鄭本作有以
繫辭下　繫辭焉而命之　音義命孟作明
吉凶者貞勝者也　音義貞勝姚本作貞稱
確然示人易矣　說文五篇下隺高至也从隹上欲出冂易曰
夫乾隺然　按確以隺爲正
隤然示人簡矣　音義隤孟作退陸董姚作安　按說文無妥

字當叚妥爲之
聖人之大寶曰位　音義寶孟作保
何以守位曰仁　仁音義本作人曰人王肅卞伯玉桓元明僧
紹作仁　按此則漢易皆作人也文選張平子東京賦守位
以人不恃隘害李善本作仁注云綜作人又薛綜注曰人謂
眾庶也隘險也言要須擢任賢臣不以要害爲牢固集解宋
衷曰守位當得士大夫公矦有其人賢兼濟天下又泰卦虞
注守位以人聚人以財皆此義
古者庖犧氏　庖音義本作包本又作庖曰包鄭云取也孟京
作伏犧字又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也
戲化也

作結繩而爲網罟　音義爲罟無網字馬姚云猶网也據此知漢易無網
字　黃本作爲网罟云取獸曰网取魚曰罟
以佃以漁　音義佃本亦作田漁本亦作魚
服牛乘馬　說文二篇上犕易曰犕牛乘馬从牛葡聲平祕切
按服犕古音同部叚藉當以犕爲正
重門擊柝　音義柝馬云兩木相擊以行夜說文作㯂　按說
文六篇上㯂夜行當作行夜所擊者从木橐聲易曰重門擊㯂又
㭱判也从木𣂔聲易曰重門擊㭱葢易文有異㯂是正字㭱
是叚藉故說文兩存之
以待暴客　音義暴鄭作虣　按說文無虣字周禮有之葢暴
字之古文漢藝文志史籀十五篇周宣王太史作大篆十五

篇建武時亾六篇則許所不載者皆在亾篇中也
象也者像也　音義眾本並云像擬也孟京虞董姚還作象
易曰鼎折足覆公餗　音義餗馬作粥　按下經鼎九四鼎折
足覆公餗音義引馬云健也是馬本訓餗爲粥說文三篇下
鬻鬻也从鬻侃聲重文餰或从食衍聲又鬻健也从鬻米聲武悲切鉉曰今俗作粥音之六切　又鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂健爲鬻从鬻
速聲重文餗鬻或从食束聲則餗健皆訓爲粥作粥者馬所
讀也
易曰介于石　音義介徐音戒衆家作砎通志堂本作介徐云王廙古
黠反　按辯見前
天地絪縕　音義絪本又作氤縕本又作氳　按說文十篇下

壹壹壹也从凶从壷不得泄凶也易曰天地壹壹於云則當
以壹壹爲正氤氲俗字
雜而不越　說文二篇下越踰也从走戉聲易曰雜而不越
因貳以濟民行　音義貳鄭云當爲式
損德之脩也　音義脩鄭云治也馬作循
雜物撰德　音義撰鄭作算數也　按說文無撰字當通作選
論語何足算也漢書作何足選也則算亦通選
說卦　參天兩地　說文七篇下兩再也从冂闕闕者其義未得故闕疑也易
曰參天兩地
而倚數　音義倚蜀才作奇
日以烜之　烜音義本作晅曰京云乾也本又作暅徐音古鄧

反　按說文無暅字況恆久之恆爲从舟之亙烜乾之烜爲
从回之亘形聲俱不近不可信也
妙萬物　音義妙王肅作眇音妙董云眇成也
莫熯乎火　音義熯徐本作暵說文同　按說文七篇上暵乾
也耕暴田曰暵从日堇聲易曰燥萬物者莫暵乎離
坎爲豕　音義豕京作彘
爲瘠馬　音義瘠京荀作柴云多筋幹
爲吝嗇　音義吝京作遴
爲大輿　晉語韋昭注易坤爲大車
震爲雷爲龍　音義龍虞干作駹虞云蒼色干云雜色　按集
解本作爲駹引虞曰駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已

爲龍非虞上易傳引此作駹注誤
爲旉　音義旉王肅音孚干云花花俗字依說文當爲𠌶亦通之通名鋪爲
花貌謂之藪本又作旉如字虞同姚云旉一也鄭市戀反
按說文三篇下尃楷隸作専作旉布也从寸甫聲又敷㪃也从攴尃聲
一切經音義卷二云敷古文作旉則古文即以旉爲敷說文無
藪字一篇下云蘛華葉布从艸傅聲讀若傅則蘛即藪之正
字鄭虞董作旉當是孟氏古文延篤始讀爲專而虞因之故
集解引虞曰陽在初闕虞靜者未出爲坤故專則乾靜也專猶
叔重說以旉爲專大布非也鄭音市戀反當讀爲摶義則同
也
爲蒼筤竹　音義筤或作琅通　按說文無筤字當以琅爲正

爲萑葦　按唐石經萑作萑非
爲馵足　音義馵京作朱荀同陽在下
爲的顙　音義的說文作馰　按的當依說文从日作旳說文
七篇上旳明也从日勺聲易曰爲旳顙明有白義集解引虞
義旳白顙頟也震體頭在口上白故旳顙詩有馰白顙是也
虞傳孟氏古文作旳者古文易也說文十篇上馰馬白頟也
从馬旳省聲易曰爲馰顙作馰者博士易也說文兩存之故
所引異
爲反生　音義反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也虞作阪云
陂阪也陸云阪當爲反　按集解引宋衷注虞上易傳阪
注俱作反生反與阪古當通用故補阪亦作補反也

爲寡髮　音義寡本又作宣黑白雜爲宣髮　按集解引虞曰
爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也又考工記車人半矩謂
之宣注頭髮皓白曰宣易巽爲宣髮疏曰按說卦云其於人
爲宣髮注宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易
文不作宣作寡者謂當時所行韓康伯是蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣
不作寡也宋本周禮注疏宣字俱寫改作寡王伯厚據鄭注尚未誤以此知鄭虞皆作宣
髮
爲廣顙　音義廣鄭作黃
爲矯輮　音義矯紀表反一本作橋同輮如九反馬鄭陸王肅
本作此此指輮字宋衷王廙作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京
作柔荀作橈　按說文無輮揉字當以柔爲之

爲弓輪　音義輪姚作倫
爲亟心　音義亟荀作極云中也
爲乾卦　音義鄭云乾當爲幹陽在外能幹正也董作幹
爲羸　音義羸京作螺姚作蠡　按羸蠡聲轉相通說文無螺
字
科上槁　音義科空也虞作折槁鄭作槀干作熇
爲果蓏　音義果蓏京本作果墮之字
爲狗　狗集解本作拘引虞曰指屈伸制物故爲拘拘舊作狗
上已爲狗字之誤
爲黔喙　音義黔鄭作黚爲虎豹之屬貪冒之類
爲堅多節　音義一本無堅字　按虞注亦無堅字

爲羊　音義羊虞作羔　按集解本亦作羔引虞義曰羔女使
皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮狗爲狗兌羔爲羊皆
已見上此爲再出非孔子意也　音義又曰此六子依求
索而爲次第也本亦有以三男居前三女後荀爽九家集解
本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言巛後有八爲牝爲迷爲
方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲玉爲鵠爲鼓巽後
有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐
爲蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐
兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也不同故記之於此
按易以八卦分陰陽以七九爲陽爻八六爲陰爻以成六
十四卦陰陽之氣無可見故取於仰觀俯察以成卦爻之辭

辭之取象必本於陰陽之氣既見其文於說卦荀九家之逸
文及虞氏所增之象皆古文家所傳說易者當以是求之
序卦　必反其家　按唐石經本李氏集解本其皆作於
決必有遇　按唐石經及宋本注疏同今本衍所字
雜卦　謙輕而豫怠也　音義怠京作治虞作怡　按集解引虞
義豫薦樂祖考故怡怡或言怠也
蠱則飭也　音義飭鄭本王肅作飾　按集解引虞注作飾唐
石經亦作飾
大有眾也　音義眾荀作終
豐多故也親寡旅也　音義豐多故絕句字也眾家以此絕句親寡
旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句

皇清經解續編卷三百八十三終

仁和葉維幹校
錢塘孫瑛

周易通解三卷
釋義一卷

吴興劉氏嘉業堂刊

上古聖人闢河洛測天地立八卦因而重之爲六十四易象燦然大備矣中古聖人觀象序卦始繫以辭彖爻象義豁然天開迨孔子挺生假年學易韋編三絕鐵撾三折漆書三滅爰始作傳是爲十翼十翼者上經彖傳一下經彖傳二上經象傳三下經象傳四乾坤文言傳五繫辭上傳六繫辭下傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十也漢儒孟氏卦氣六日七分爲易中之一事長曾近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足以明易理荀爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻三爻消息頗精易旨惜其他說尚多沾滯竊以爲易起於三皇制作之大原也三王守之出治道修禮樂彌縫世亂傳國長久自漢以來不能知易唯秉老子反者道之動一語不知老子所說其原出自周易者也春秋時陳謂之周易魯謂之易象魯守周公典籍所得周易名曰易象知非象無以見易也傳曰八卦以象告彖言乎象爻曰爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外由是觀之易不可以忘象悟也不可以非象參也不可以一象泥也易有四象兩象爲正兩互爲變或兼取或專取或不取明於愛惡之理達乎順逆之機因象求義而義始通以義合象而彖乃確讀易者舍此復何所求乎蒙束髮受易嗜而玩之且四十年述其所

知成通解三卷釋義一卷原本漢人十翼解經之旨焉
及緒言才識譾陋固无足窺全易者方今聖治昌盛碩
學蔚興海內大儒庶幾諒而教之進而啟發之竊幸甚
道光十九年己亥中春歸安卞斌雅堂氏自序

周易通解卷一

吳興叢書

歸安卞　斌述

上經傳

䷀乾下乾上乾為天中天純卦

乾元亨利貞重乾卦也說卦傳乾健也子夏易傳元始也亨通也利和也貞正也按彖辭舉此四德以示乾之材也爻辭兩言利見不及元亨貞者大人卽元也首出庶物者也二五皆利見則亨嘉之會也在田在天貞也正位居體者也二五兩爻全賅四德所謂觀其彖辭則思過半雜物撰德非其中爻不備者也二五得中元亨利貞皆從中出

初九潛龍勿用易象震為龍行天莫如龍行乾莫如震故取震龍也初陽在下潛之象焉故勿用

九二見龍在田利見大人二非潛故見龍也初於三才為地道二在地上故在田也五位為大三位在人言二尚時舍利見九五之時

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎易象內卦當夜外卦當晝左傳曰日中當王食時為公皆指外卦而言故易之晉卦日在外卦為晝明夷日在內卦為夜也九三乾道已成終至上九復成乾卦故終日乾乾夕惕若厲三多危故厲也三於三才為人道故稱君子說文引古文夕惕若夤是古文厲上有夤字夤擯也

九四或躍在淵无咎下卦之上有躍象焉不忘其初猶曰在淵

九五飛龍在天利見大人五於三才為天道故飛龍在天大人之位在五利見於天下矣

上九亢龍有悔亢古文作伉伉盈極也故有悔

用九見羣龍无首吉六爻皆變而成純坤故有羣龍无首之象體剛用柔故吉也

彖曰古本諸彖曰皆作彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天乾元建百六十

八策爲籌數凡卦記始焉乾之一爻用九者其卦六皆得百七十六策兩爻用九者其卦十五皆可得百八十四策三爻用九者其卦二十皆得百九十二策四爻用九者其卦十五皆得二百策五爻用九者其卦六皆得二百八策六爻皆用九乾變爲坤得二百十六策合諸策數以當萬物之數

雲行雨施品物流形乾統坤象太極者也乾之二五通坤成重坎卦乾无形物通於坤而品物流形矣虞翻曰上坎爲雲下坎爲雨大明終始乾通坤之二五成重離卦日月並明故稱大明也終始者日月東西相從終而復始六位時成六位天地四時也坎離象天地震兌巽艮象四時乾之六爻成位其中矣時乘六龍以御天潛見惕躍飛亢乾之六龍也六龍六時故時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞乾道變化分之則六爻各正其性命聚之則六爻保合於太和和即利也正即貞也首出庶物萬國咸寧聖人體乾元以君臨萬國无弗通也无弗和也无弗正也故萬國咸寧也

象曰古本諸象曰皆作象傳曰天行健君子以自強不息乾象傳獨稱健者以

易解一　二

德言之見天行日夜不息皆健爲之也君子用之自強不息矣六十四卦象傳皆言以以者利用也諸卦具四德者象傳多言大亨以正以即利也潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也造就也始也大人造猶言聖人作作亦始也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也古本兩象傳六爻象傳皆合併爲一今本爻象皆類附惟乾卦猶仍古本焉

文言曰古本乾坤文言下皆有傳字梁武帝疑文言爲文王作者以左傳魯穆姜稱述文言在孔子之前元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞李鼎祚曰仁主春禮主夏義主秋智主冬智者樂水水在北方按李說非也繫辭傳言圓神方智辭

智者天地所用非四時所配也何以貞爲信得之坎象傳行險而不失其信即水亦信也天道震春兌夏巽秋艮冬故震在復爲體仁兌在履爲合禮巽在井爲和義艮在蠱爲幹事

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名古本作不易乎世不成名言潛德之士必易世而成名也遯世无悶不見世而无悶遯世謂不出應世也易道陽爲是陰爲非初陽在潛故不見是也樂則行之憂則違之陽居五則樂居二則憂雜卦傳比樂師憂是也確乎其不可拔潛龍也確剛貌凡反易之卦其初可拔若否泰之拔茅是也乾象反復不易故其初不可拔

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹二得正中故大也言行由中出者也兌爲言而艮信之震爲行而巽謹之閑邪存其誠離明閑邪坎孚存誠善世而不伐德博而化積善及世而自卑德施既溥而俗化此以二之時位言之易曰見龍在田利見大人君德也

易解一　三

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也進德於二修業於五忠信謹也論語曰行之以忠是也修辭以彰教立誠以率物二者皆居業之事知至至之可與幾也知終終之可與存義也知五之至而三至之不昧於幾知上之終而三終之與四存義是故居上位而不驕在下位而不憂君子居上位則用三守位故不驕在下位則三五時行故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎四爲公侯有君道焉有臣道焉上下雖若无常而非爲邪也四位爲出體二猶處進退雖若無恆而非離羣也言三既進修德業四亦唯恐失時矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求鼓以雷霆聲相應也

謂以風雨氣相求也虞翻日震雷艮澤巽風兑雨　水流溼火就燥水非水不流日就於卑溼火非火不炎日就於高燥　雲從龍風從虎震坎重卦亦互震坎坎雲而震龍焉巽兑重卦亦互巽兑巽風而兑虎焉　聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也三五天數故三親上二四地數故四親下　上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔位正於五民在於初上九雖貴且高无與也賢人之位在三三五時行无輔於上　是以動而有悔也吉凶悔吝生乎動

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也用九疑於非乾特著乾元焉黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸此

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則天則天常也乾主變化坤道有常

乾元者始而亨者也利貞者性情也利其情也貞其性也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉利无主名統歸於元故元包亨利貞猶之仁兼三德矣　大哉乾乎剛健中正純粹精也艮得乾之剛震得乾之健坎得乾之中離得乾之正坤得乾之純兑得乾之粹巽得乾之精也乾包七卦之德　六爻發揮旁通情也六爻統坤發揮於坎離旁通於震艮巽兑　時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也成德猶成名也成在三見行於二五　潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也　君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之兑爲口[illegible]

[illegible]行易曰見龍在田利見大人君德也　九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎侯果曰四兼才非正故言中不在人　夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶天地合德立三極也日月合明通乎晝夜之道也四時合序而向消息盈虛鬼神合吉凶而知詘信禍福　先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎聖人立先天卦以察天時天弗克違也立後天卦以奉行天時人謀鬼謀皆弗克違之矣　亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪以進退消

息言存亡以變化言得喪以吉凶言　其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎不失其正謂有得無失也

䷁坤下坤上坤爲地中天純卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句　利西南得朋東北喪朋安貞吉重坤卦也坤順也坤作立象古文以爲巛字易象乾爲馬行地莫如馬坤順承乾故取象焉往指外卦如泰之小往大來否之大往小來是也坤德四方故以西南東北言之地道坤與離兑同居西南艮與坎震同居東北三陰爲朋故得三陽非朋故喪也坤之元亨在五利貞在二故初以先迷二以後得主二五通理則安貞吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天爾雅釋詁至大也至哉坤元言坤道資大也坤元建百九十二策以爲體數凡卦託生焉坤之一爻用六者其卦六皆得百八十四策兩爻用六者其卦十五皆得百七十六策三爻用六者其卦二十皆得百六十八策四爻用六者其卦十五皆得百六十策

五爻用六者其卦六皆得百五十二策六爻皆用六坤變爲乾得百四十四策合諸策數以當萬物之數坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨 坤德至厚承天以載元亨利貞德合於乾者也坤含坎爲含弘通離爲光大 牝馬地類行地无疆柔順利貞 君子攸行 馬爲乾物牝則坤類行於地而應乎天故行地无疆也牝馬柔順利於六二之貞 先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆 乾道大始坤道无始坤初六先迷故失道六二後順故得黃裳之主也古常裳一字西南兌離皆陰類得而无得者也東北坎震雖非坤類坤終龍戰用坎出震剛柔交通而有慶矣安貞之吉謂二貞而五安之故應地无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物 地以形言故曰地勢也二上承坤德五下統坤物載者地道也

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也 初寒爲霜寒甚而冰極寒則冰堅易象乾爲寒爲冰堅亦乾剛貌也坤道无先今初陰居先失順承之道故履霜堅冰至婦竊夫柄與姤女壯同戒矣象曰履霜堅冰魏志引作初六履霜

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也 直秉乾動方爲坤德故二以中直五以中通也地德四方離南坎北震東兌西其道廣大故二以直方大也習猶重也初六失道故地道用二順五得主不習於初而无不利矣光廣也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也 二含坤美曰含章三失中比二故可貞也三五同功爲從王事爻等五爲王事坤道无初故二爲地道四爲人道六三中不在人則或之矣二不習初故三无成重坤相代故有終也時發謂君子攸行知光大者光大在五其初迷也二則知之

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也 括結也无底曰囊括囊者與二相結乃絕去初陰之象也愼含其初則二不害故无咎譽從二出括囊不出故无譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也 易象乾爲衣坤爲裳左傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也五在坤中其色黃也二在下象裳五得位故元也吉者安貞之吉二貞則五元所謂亨嘉之會也文在中者謂二五其含坤美

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也 陰極疑陽故龍戰也說卦傳戰乎乾戰爲乾事龍亦行乾物也易象坤爲野坎爲血震爲玄黃故坤終則乾戰用坎出震所謂易窮則變也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也 坤變成乾得乎順承之正故利永貞矣乾之大始曰元坤之大終曰貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 方四方也地道元在東方帝出乎震亨在南方相見乎離利在西方說言乎兌貞在北方勞乎坎也貞固幹事故勞也乾四德配四時天道也

坤四德配四方地道也後得主而有常含萬物而化光 地中有水含養萬物者也地中有火化光萬物者也坤道其順乎承天而時行 坤道立後天卦順布五行以正四時所以承奉乾道於先天者也故震木司春離火司夏兌金司秋坎水司冬以定四時之方艮土生木巽木生火坤土生金乾金生水以嫗五行之用先天卦詳革象傳及說卦傳解

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃 易道陽爲善陰爲不善自初至一爲積爻等二爲家也積陽至二爲積善之家積陰至二爲積不善之家慶謂乾福殃爲坤禍臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣 天道陽唱陰和故天先乎地君先乎臣父先乎子今初陰唱先不善漸來矣積而外佼必禍首也虞翻曰否爲臣弑君遜爲子弑父是也故卦四位爲朝內卦初爻爲夕由漸而來故非一朝夕由辨之不早辨也 初迷故不辨易曰履霜堅冰至蓋言順也 順馴也馴致之始也乾道无終坤道无始故乾亢戒終坤迷惡始直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬義立而德不孤二五之亨爲直如地之南北正直也三四之利爲方如地之東西廣方也四德貞在二三才義在四敬以正己故直在內義以利物故方在外直方者地之德敬義者君子之德不孤故大也直方大不習无不利則不疑其所行也不習於初之迷則不疑於三之行陰雖有美含之以從王事弗敢成也含美在二從事於五故三不敢成也成則有初矣地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也三才初爲地道二爲兼才坤道无初故地道在二矣爻等五爲夫位二爲妻位五爲君位自四至二皆臣位三者皆在二與初无與也故六三无成有終矣天地變化草木蕃二五亨通坎離相交故天地變化巽草蕃於澤震木蕃於山也四與初絕則天地閉塞時矣賢人謂六四也上下不交故賢人不興六四蓋謹其閉藏以貴六五發生之美者各當其時而已天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也黃中者坤德之美通理者二五亨通也正位於元居體於貞位在五而居德於二體在二而致用於五君子思心之美藏密於坤腹之中暢於艮手震居巽股兌肱而有動作之禮發於坎耳離目而有聰明之智貌言視聽五事修而皇極建美莫美於斯矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃陰之性修其情憤故疑而必戰也震龍行乾取其陽也坎爲血卦血亦陰類也震象下玄上黃故曰天地之雜

䷂震下坎上水雷屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯者天地始生物也故卦具四德焉屯象四來順初五來順二故勿用有攸往震驚百里故利建侯彖曰屯剛柔始交而難生坤窮則用坎出震而成屯卦屯者乾坤之始交也震陽始應坎陽中交震反生而初難知故難生也說文屯難也動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯者盈也震雷坎雨動盈於天地之間喻聖人天位始立草昧初開建國君民百爲具舉勞於事矣易象震爲草木坎爲隱昧震爲建侯坎爲勞卦勞故不寧矣象曰雲雷屯君子以經綸屯象二五中應爲經初四旁應爲綸綸絡也君子以之經理天下羣陰不得而相亂

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也雷在水中盤旋不出故利居貞震帥坤衆用民守險立國固矣故利建侯志行正者一陽在初志進於五屯象以上息下以貴下賤初乃大得民矣此屯卦之元也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也屯邅馬行難也二乘初剛三陰連屬爲乘馬班如之象外坎爲寇二五正應則匪寇實婚媾也二得柔中女子之貞遭時難行

故不字也十年乃字者二五合成十數反屯爲蒙之世自屯二至蒙五亦歷十爻至是時納婦吉矣二爲子位二陰故稱女子

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也一本作何以從禽也君子舍之往吝窮也即鹿謂從五田獵也屯自二至五有比象焉王用三驅故從禽也鹿山麓虞度也虞人也易象艮爲鹿震爲虞三欲即五不虞於初故即鹿無虞也三處艮山震木之中故日入於林中幾者動之微謂初也舍止也吝不與也往上无應故吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也四二互體下應於初故亦乘馬班如也外應已動初至是時往求婚媾吉无不利矣明者明其幾

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也五體坎膏艮止於上膏澤不下施之象施則元吉惠我德矣小貞女子之貞謂二也大貞者五爲大君不可從女子

之貞也未光謂在坎中暗

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也上六乘剛故亦乘馬班如也二四乘震馬上六乘坎馬坎為血卦上出則泣也漣如泣下貌屯極无與故不可長也漣說文引古文作瀍

䷃坎下艮上　山水蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞屯象反而成蒙蒙穉萌也亨謂二五也童位在初觀之初六童觀是也我二自謂也求者陰求陽暗求明也蒙自初至五有師象焉故二以剛中發蒙於初所謂初筮告也至於再三則成坎瀆瀆暗甚而難明故不可告也利貞者謂五利二也瀆古文作黷

彖曰山下有險險而止蒙少男暗昧之初曰蒙蒙亨以亨行時中也謂坤與艮震時行而二五得中匪我求童蒙童蒙求我志應也荀爽

曰二五志應初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也蒙不可瀆也三非其時弗告焉至於六五之時蒙養其正以成作聖之功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德蒙象坎下艮上互體震坤艮果震行坤育震德故君子以果行育德也坎暗昧之象則勿取

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也蒙初可告故發蒙也刑人坎人也坎為刑罰艮為執法之官國語蓐收為刑人是也虞翻曰坎為穿木震足艮手互與坎連象桎梏也拔桎梏所以告者小罪可罰而告之故用說也用者五用震也往四无應故吝也吝說文引古文作遴

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也五包二故包蒙初筮告故吉也婦自外至故納婦二五正應故亦吉也震為長子二為有家故子克家也剛柔接者接猶應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也三陰失位故勿用取女外應上九上剛堅稱金夫三乘剛自失故不有躬也上擊三為順故三往上為不順

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也處三陰之中獨遠於陽又无實應故困蒙吝也易象陰為虛陽為實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛中為體柔中為用蒙有涵養德性之功此童蒙之吉者蒙亨以亨行矣順以巽者順於上而巽以二也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也瀆蒙在下艮反擊之故擊蒙也三為坎寇弟子輿尸故不利二得中用之禦寇長子帥師故利也上九以上息下為順故利用二也

䷄乾下坎上　水天需

需有孚光亨貞吉利涉大川需須待也坎為有孚二五剛中故光亨五以中正故貞吉也爻等五為大三為川三五同功而濟故利涉大川

彖曰需須也險在前也須須也需須古今字易象內卦為前外卦為後比之前禽後夫同人之先號後笑皆是例也此言險在前猶言災在外與蹇象傳同誼剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也三利往五多功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂宴晏也離日清明也如淳曰日出清濟曰宴也雲上於天雨將至矣君子需之雨止日出然後飲食宴樂之易象兌口主飲食爻等五為樂

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也上位為郊需之遠也四恆其德需之久也言初不犯難行故未失常

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也二四互兌爲沙鹵近水之地水脈行地中衍衍然也兌陰在口故小有言終至上六則不速之客來故吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我寇至敬慎不敗也需近水澤則泥矣需至泥則坎寇外至三已成乾終不陷也坎爲災乾爲不敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也需坎則需于血矣四出坎容故出自穴也順以聽者四以坎耳順聽於五也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需象爲酒食也按此人君宴樂其臣之事也二五中正離兌見而乾坎化矣觀於需之九五而知聖人時中之用也屯蒙而後天下仰望昇平上險下剛不可一朝居也聖人中正以化天下禮明樂備天下和平矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也上窮則三在坎下故入于穴也三人來者三在內爲來需遲故不速也爻等四爲賓三爲客三敬慎爲乾在五應上終成既濟利涉大川故得吉

䷅坎下乾上　天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川訟猶諍也坎中實故有孚窒也窒猶塞也二四以惕中而吉至上九終訟凶矣大人在五相見乎離故利也涉大川則巽入坎淵故不利

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也自遯二三剛柔相易終凶訟不可成也利見大人尚中正也尚上也二四尚五以中正不利涉大川入於淵也不取三五同功

象曰天與水違行訟君子以作事謀始荀爽曰天西轉而水東流上下相違訟之象也君子作事謀始者不謀其始事乃无成也君子以二五言之

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也其事不濟故不長也初陰爲小應四有言故小有言四終以離象辨明之故吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也見大人故不克訟自惕而歸隱伏坎中逋之象也其邑人謂三也三爲邑大夫故稱邑人食邑三百戶者也三食舊德故二无坎眚也掇鄭氏作惙憂也爻等二爲憂

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也在需之世兌口仰食於坎中故至訟之世猶以二爲舊德也三處險正危而終吉者聽於二而順於四四在上明辨故終吉也若從五則巽退无成矣

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也遇大人故不克訟也自復於二受命於五爲能改變其始訟之心而安於正者故不失吉

九五訟元吉象曰訟元吉以正中也處訟之世能以中正化於天下上忘其剛下忘其險訟无自起安得終凶无訟之象也大人之吉見於斯矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也錫六三也鞶帶在乾衣之內三位當胥巽命係之矣六三位向朝終朝三褫不克終日之象褫解也本或作褫

䷆坎下坤上　地水師

師貞丈人吉无咎師者軍旅之名師象二至四成師古者四千人爲師也二四互震震稱丈人丈之言長也率衆以正故吉无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣丈人出四位當公侯故可

王以剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣驅衆於險而天下不以爲毒易象坎爲毒

象曰地中有水師君子以容民畜衆震體仁容民坤厚德畜衆

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也律者軍法也否臧不善也初陰不善犯難出師必以失律先誅九家易曰坎爲法律

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也丈人爲師剛中而應故吉无咎也王三錫命者錫開國之命分土三等此師之終事也二爲師主故終言之五爲天位震爲寵榮言二承寵命於五安及萬國矣

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大無功也三非中正之才乘剛動險敗績之師也故輿尸凶虞翻曰坤爲尸坎爲輿拔易象坤爲輿

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也震東方也位在左二

四互震故左次成師以出故无咎也次不前也常猶律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也二在田有得故田有禽也執言即執訊也詩曰執訊獲醜是也此二者皆師中有獲之事故无咎也震爲長子其位在四爲能與二中行者坎爲弟子其位在三乃與初六失律者所使不當正乎凶矣虞翻曰長子謂二弟子謂三亦取是象

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也師終之時論功賜賞功多者開國爲公侯次者承家爲卿大夫皆世及之四爲開國二爲承家也失律輿尸之小人則黜而勿用

䷇坤下坎上水地比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗也毗旅五服以衛王坼也比无不吉也蒙曰初筮發蒙於二比曰原筮顯比於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

也坎爲不寧坤在內曰方來後夫謂上六也夫位在五至上六則稱後夫耳

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也五剛中體乾元不寧方來上下應也後夫凶其道窮也上下應則有王朝之事有邦交之事事多則勞故不寧也延及後世封建之道窮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯開國在師之世易世成比稱先王矣建萬國者錫土三等四爲公侯三爲伯二爲子男統之以五服稱萬國矣親者如水土相融洽也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也初當附庸之位五有孚而四比之初賤不能比五但附公侯以達於天子故无咎也五以坎孚盈坤器之上故有孚盈缶盈則成屯建侯利初故終來有他吉若非子爲附庸後世子孫封秦伯是也他謂四承五以益初非正應故曰他

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也內比親也同姓

之國也貞則立國固矣應陽有得故吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎坤陰爲非故坤人在三曰匪人與否象同象國无正人亂本成矣遠陽无援所以傷也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也四出在外故曰外比也外比賢也異姓之國也順陽有得與六二同斯貞吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也正陽顯見率土皆同故曰顯比也五位當王合諸侯田獵三陰同驅不及於初故曰王用三驅失前禽也象以上爲後爻即以初爲前邑人六三也三遠於五告戒所不及者王威使之來庭同在三驅之中故不戒吉也虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也比之終也王綱淪失

天下无王强侯並僭弱國无依此而无首所以終凶也

䷈乾下巽上風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊畜積也小畜以巽一陰畜乾三陽陰得位故曰小畜也兌為雲為雨與坎同象若澤中有火革而曰水火相息是也兌雲出西而初密之陽氣在天故不雨也我者二自謂也兌在西方上位為郊巽陰上往雨施必自西郊故曰自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜柔居四位公侯之貴故曰柔得位四順五有孚下三陽亦相攣固故上下應健而巽剛中而志行乃亨亨在二五

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德易象坤為文乾為德小畜之象巽與離兌皆體坤陰以美乾德君子用懿文德矣說文懿嫥久而美也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也獨應於四自復於初何咎之有其義吉者謂四來息而得吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也六四引之同復於初故牽復也二得乾之中道故吉而无失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也易象坤為輿故乾包坤亦為輿也輿說輻與大畜九二同象輻當作輹輿下柎名輹所以縛軸者故可說若輻則固抱在輪內不可說也小畜兌象成則无乾故輿說輻也三五互離上象正巽家人象也二五夫妻正位小畜離目在三三與二不相得故夫妻反目也言九二不行中處於兌輿雖說輹二五志行矣三行則離象見內外相睽失中不正之咎也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也四順五得實故有孚也虞翻曰坎為血為惕坎兌同象也二四互兌則坎象下塞故血去二惕而四出故惕出也上合志者謂五與二合

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也五二有孚故三陽攣固也攣連也九家易曰五以四陰作財與下三陽共之故富以其鄰也按巽陰體坤陰坤道主富與家人六四富家同謂鄰者離兌同方故稱其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也巽陰巳上則兌雨施而密雲不出矣二德積載五爻尚之三行則夫妻反目婦貞厲之象也月八日見兌而乾受之故月幾望也君子征凶者征上則三五成離離疑象也故有所疑

䷉兌下乾上天澤履

履虎尾不咥人亨履禮也非禮勿履故曰履也易象兌為虎爻等上為首初為尾三於三才為人兌口在三今六三履中而及尾則虎口不咥人而亨矣古本亨下有利貞二字彖傳曰剛中正謂二五利貞也

彖曰履柔履剛也荀爽曰三履二說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨兌正進乾故履其尾而虎口不能咥剛中正履帝位而不疚光明也剛中正乾道也帝位謂五也乾道成於上九而後履中以正則巽陰无疚獨明而治帝道大光說於天下矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志辨上下而教之中定民志而教之和

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也素猶始也初履不失故往无咎也獨行願者言无無所設施於人

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也初為道而二履之坦坦然平也幽人兌人也兌在三為幽人三幽二也與歸妹初九同象二得中履正故貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象

曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也說文眇一目小跛行不正也二四互成離目兌陰掩之則小矣三五互成巽股兌又折之則跛矣告不正之象三履二至初爲履虎尾人在虎口故咥人凶也武人巽人在三也與巽初九同象大君謂五也三王同功武人爲于大君矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也四互二則履初故履虎尾也在虎口之上故愬愬恐懼也愬讀爲猲終至上九則二五志行而亨矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也夬決也下兌志乾將決其陰故夬履也巽象毌三省則疚焉故貞厲言五正當巽象也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也視古示字考稽也祥古作詳善也大戴記曰天道以視地道以履人道以稽言天地有常經人道稽之則善也兌羊爲祥旋者天道也兌象旋於下乾元成於上履帝位而不疚矣五陽嘉會六體修明故大吉有慶

䷊乾下坤上　泰地天

泰小往大來吉亨泰通也虞翻曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也震春兌夏天地交通之時上下交而其志同也出震說兌君臣相說之時內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也陰陽以爻物言健順以卦德言君子小人以情僞言消長以吉凶言泰當乾陽獨盛之世故君子道長

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民坤元在五故稱后當夏后氏之世矣易象成在三財在四財始也下象成於三上象財於四財亦裁也民在初矣天道尚右故乾成而震爲左以輔天也地道尚左故坤財而兌爲右以相地也人道尚中故二五志應用其中於民此聖人贊助三才之道

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茹牽引也彙類也茅根連屬拔之必引其類征吉者往於四以拔其初

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也荒古作巟鄭氏曰巟虛也二五相應五虛二上包之技上包下五以虛外包二也馮讀爲淜震足兌澤淜河之象四雖遠不我棄也朋亡者謂五亡坤朋二得尚于中行矣五虛包二剛中故光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復一本作无平不陂天地際也陂古作頗傾也四以二平而三傾之三失中故傾也三往於上而五復之以上息下故復也艱貞无咎謂貞於初之難也勿恤者謂二旣憂之其孚者謂四已孚二也兌口仰食獲承天寵故於食有福也天地際謂三正當天地之中

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也四乘剛震動故翩翩也坤財在四爲富震消坤虛故不富也其鄰謂兌也坤兌同方故曰其鄰也不戒以孚謂四已孚二不俟五之戒命也古文以已一字

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也六五帝位又震象爲帝出乎震故稱帝天道震主立春其月甲乙五陰柔故稱乙漢易緯以帝乙爲成湯者帝乙湯之字也古歸藏易載湯歸妹之辭故曰帝乙歸妹也震兄兌妹泰有歸妹象焉祉謂福也五得坤元用錫寵福矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也坤土上成爲城五息二則復傾於兌池兌在地故曰隍也坤衆順震有師象焉三不中故勿用也邑謂三也命由五出至上已亂不得志於下故貞吝也易象乾爲治坤爲亂

䷋坤下乾上　否天地

否之匪人不利君子貞大往小來否塞也匪人坤人在三也與比六三同象

不利君子貞君子道消也大往小來與泰相反

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也巽秋艮冬天地閉塞萬物凋落之時上下不交而天下无邦也四爲危邦二爲亂邦內陰而外陽內柔而外剛否象不言卦德內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿艮德在二儉德也避難避初之難也三爲匪人互巽爲羞辱故不可榮以祿天祿自五頒之者觀於否泰消息之故而知聖人經世之道以上順下爲泰不可過也故財成而用其中所以保泰下順上爲否大可危矣故儉德避難而執其正所以救否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也初以四拔也貞吉亨者二避初難則初茅可拔二五志應故亨也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也五包二承羣陰將進在小人則吉在大人則否矣二得柔中不慮其消二正應五不與羣陰相亂故大人否而能亨也

六三包羞象曰包羞位不當也上包之也三五互成巽象巽爲虧辱故包羞也失其守者其辭詘否六三是也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也命施於五而二承之二五中正故无咎也說文曰並畔曰疇初二皆地道有疇象焉二受乾祉初亦附麗不爲害者二五志行故也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑象曰大人之吉位正當也休息止也否亂在三大人得位中正於二則匪人自化爲能息止其否而吉也其亡其亡危懼之辭九五存不忘亡若繫于包桑矣繫依古文作係包桑女桑也巽爲柔木而乾包之故曰包桑蒨夷曰

柔上元下黃以象乾坤赩正指巽象元在上

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也六三成否而五傾之故傾否也否在三故先否終至於上則大人休否成乾故後喜若巽象何可長乎巽爲長

☲☰離下乾上天火同人

同人于野亨利涉大川利君子貞同人親也巽體坤野故同人于野三五涉大川故二利貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人彖傳唯小畜與曰柔得位謂四得公侯之位大有曰柔得尊位謂柔得天子之位也二位卑諸卦只言得中无言得位者疑得位二字爲衍文同人曰三字衍文同人于野亨利涉大川乾行也外象乾也三五又互乾以行故曰乾行文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物類族謂乾離同姓也辨物謂陰陽不同物也君子同則類之辨則辨之

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也爻等四爲門初出而同之初與四同物故无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也同道爲友同志爲朋不必取同姓也卦之五陽同物也同物故同宗六二離物也離物故獨无宗諸陽若以二非宗而舍之則吝許慎曰取其同姓吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也三四皆以二非族類故有伏戎于莽之象離爲戎兵巽爲伏莽也巽爲高在地上高在陵象焉故升其高陵巽三爻當三歲巽伏故三歲不興也敵剛謂三四得敵也安行謂三五安於乾行

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也離爲墉四乘其上與解上六高墉同象故以乘其墉也三四重剛相害而弗克攻者以二四相利故也利在四故曰義也困而反則者三困則巽退復反於乾行矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也三五同功曰同人也二在同人之先互而成巽離火巽風號咷之象二與三四不同故也至五則上下志應樂然後笑三五乾行族類之大故曰大師至是時二與五然後得遇故曰克相遇克能也唯君子爲能通天下之志也中直者謂二得乾之動故中直

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也上位爲郊上與三同物故无悔也志未得謂不能通天下之志

䷍乾下離上火天大有

大有元亨大有象也一陰得五陽也元謂柔得尊位也亨謂公用亨于天子

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有五得位故大中也二往三亨上有故曰上下應之其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨二五兌乾時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命乾遏坤惡兌揚乾善揚於王庭矣遏陽遏陰也順柔順剛也休美也順天休命謂六五受命於天承天休美也此舜有天下隱惡揚善恭已無爲之象

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也與四无交故與二不相得而害也初陽无失匪其咎也不犯難行則必无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也大車古本作大輿小畜大畜以乾三陽爲輿大有大壯陽多故又稱大輿也二往四成重乾爲大輿以載之象二五得中而應故无咎也三爲積中乾爲不敗

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也爻等五爲天子四爲公三爲大夫古者天子亨公必以大夫爲賓故用三以亨四在其中矣兌澤及二弗說於初故小人害也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也王肅曰彭壯也卦自初至四大壯象焉四疑於壯矣言五用三以亨則四匪其彭而无咎也晳或作折同音制言四明辨於離折旋於兌故无咎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也厥其也二五相孚交如也離爲威與家人上九同象自上右之威如也人君有徽柔之德天下信之威如可畏其上易知故其下无備大有元亨所以吉也

上九自天右之吉无不利象曰大有上吉自天右也謂五自天右三以信二故吉无不利也詳繫辭上傳

䷎艮下坤上地山謙

謙亨君子有終謙者自卑而尊人也亨者上下往來通也君子謂涉大川之君子上來息三故有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道以坎濟而艮象光明地道以艮卑而震象上行艮彖傳曰其道光明艮外剛故光明天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙坤盈於上故天道損坤益震地道變坤流坎也上位郊廟故主鬼神三才初爲地道三爲人道五爲天道易象陽爲福爲好陰爲惡也坤爲益謙坎爲流謙震爲福謙艮爲好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也五尊而三光也山在地下故卑山在險中故不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒本作捊引取也五以三引上爲捊多以初益二爲益寡震艮主度數故用稱物地平水亦平故用平施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也山下於地謙矣初最在下謙而又謙之象君子謂六五也言五用初獮物平施則艮震時行用涉大川吉矣自牧自養也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也兌信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得中處正故貞吉虞翻曰中正謂二坎爲心

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也坎爲勞卦三在坎中有事於五故勞謙也終至於上坤來息震故吉也萬民服者自初至五萬民服於下矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也艮手撝之日撝謙也二四當位二鳴謙在心四則發撝其謙故无不利也不違則者坎在艮震中未違稱物平施之常

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也坤財在四比五失實故不富震坎同方故曰其鄰與泰六四同誼陰爲侵陽爲伐自初至四无有不利之者不服謂上六後至

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也震陽下應故鳴謙也自初至上有師象爲故五用征伐終有行師也邑國在三四征不及二故曰志未得

☷☳坤下震上雷地豫

豫利建侯行師豫喜怡也順性而動故喜怡也一陽居四震建公侯而得坤眾故利建侯卦有師象故利行師

彖曰豫剛應而志行剛得眾而應也二志行四順以動豫豫順以動故天地如之謂坤配地震行天也而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒日出震方艮於坤方月生明於震消晦於坤運行有常故不過也四時震春艮冬終始相循故不忒也聖人以順動則刑罰清而民服坎爲刑罰叢棘也服謂順也聖人察於上萬民服於下豫之時義大矣哉時在於二義在於四

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考先王在謙之世承大有而來振樂王庭以揚盛德眾虛流奮作止有常樂之和也故序卦傳曰有大而能謙必豫也至豫之世振樂郊廟薦之鬼神配帝於郊始祖在配亨帝明堂祖考在配說文作樂之盛曰殷

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也應四而振故曰鳴豫豫終无初故初六志大而終窮也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也介畫也艮爲石六二介于石者分畫於艮止也爻等四爲終朝五爲日中上爲終日二承五而止不終至於上得乎中正之守者故貞吉也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱睢盱也盱豫仰望喜說之兌京房作汙豫坎爲圩也言三已入坎盱豫嫌瀆雖悔已遲不如六二見幾之早

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也四爲豫主故曰由豫與頤上九由頤同誼四在險有疑四能斷故勿疑也簪或作撍皆訓疾速或訓簪笄之簪豫九四无疾速誼亦无簪笄之象虞翻本作戠坤爲盍聚合也苽戠讀爲赤埴之埴埴藏也黏合也坤土坎水相黏合也朋者坤三陰爲朋也四以二正則三陰朋從矣言二之志大行於四

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也居中故貞乘剛不豫故有坎疾書曰王有疾弗豫是也二艮止於下與五俱正五利賴之故恆不死

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也上爲終日日且冥之時也故曰冥豫四爲成豫之主二艮止不終日故成有渝无咎也渝變也震爲長

☱☳震下兌上澤雷隨

隨元亨利貞无咎雜卦傳隨无故也言二五无事也卦具四德震春配元兌夏配亨巽秋配

利艮冬配貞也九五當位居中故大亨貞无咎

彖曰隨剛來而下柔自否初上剛柔相易動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉天下隨時故隨爲无事矣四時有消息隨九四得其義則九五大亨貞故大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息月消於艮歲窮於冬嚮晦之象也君子入而安息然後月復生朔歲且更始

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也爻等五爲君自四至二皆臣故稱官四以艮易震故官有渝初守正象故貞吉也初陽在下志息於五故初至四爲出門與五交孚爲交有功爻等五多功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也二欲應五止係於四四艮象也艮爲小子與巽初六同象五位爲夫稱丈夫者丈之爲言長也巽爲長言六二以柔乘剛係四則失五不如初之出四交五而无失也故曰弗兼與

易解一　二十六

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也三五同功故係丈夫下舍於二故失小子六三隨四求而有得然非正道也故利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也隨有獲謂三隨四有得若是則巽艮迭消四正乎凶矣有孚在道謂一陽在初日道也初出門有功謂交五也初巳明功四又何咎乎古以巳一字

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位中正也初陽出震進息於兌三陽嘉會故孚于嘉也王得位居中故大亨貞而吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也艮手拘之巽繩從而維之乃仍也二陽從五二陰從上各以類從者也王謂五也兌在西艮爲山用亨者五用二陰旅之也窮上則反下至是利於陰爻用事矣

䷑巽下艮上　山風蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱者事也謂飭事也乾道出震見兌故元亨也利涉大川利用震也震主立春其日甲乙甲者日之始用震息乾故用甲日也也先甲三日甲子甲戌甲申後甲三日甲午甲辰甲寅也爻物子午在初寅申在三辰戌在五蠱象初三五皆幹父之蠱者以當先後甲之日

彖曰蠱剛上而柔下自泰初上剛柔相易巽而止蠱蠱元亨而天下治也巽艮雖剝坤亂未成故元亨而天下治利涉大川往有事也三往五則有事行先甲三日後甲三日終則有始天行也艮終則震始合於天之時

象曰山下有風蠱君子以振民育德震振坤民兌育乾德皆治象也隨息卦有消故嚮晦宴息蠱消卦有息故振民育德此聖人精義之用

易解一　二十七

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也幹楨也所以飭事也易象乾爲父乾事之虧從巽始故幹父事亦在巽初矣爻等五爲父母二爲子位也五陰主喪亡喻父殁故稱考也五幹父用譽二克成之故有子考无咎三成巽象雖危无咎故厲終吉也意承考者巽陰在初意進於五

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也室家之內无外事二體兌陰坤爲兌母故幹母之蠱也二得中道其時未至不能幹父之蠱故不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也三當震之初爻長子代父事者故幹父之蠱也失中居巽故小有悔終至於五利涉大川故无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也裕猶益也四无實應初往則巽兌皆陰反復以裕父之蠱故吝

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也處蠱之世得中

大通能斡父事斯爲美矣二多譽用二承之爲能成其觀之名也承以德者斡由震始德用兌承

上九不事公侯高尙其事象曰不事王侯志可則也上九无位不事其事者也王侯謂四五也巽爲高以尙上九則高尙其事而已言上九不事事而後二五志行故可則

䷒兌下坤上地澤臨

臨元亨利貞至于八月有凶臨大也初九貞吉二无不利五大君行中四德具焉夏時臨爲十二月觀爲八月文王繫易不用商正孔子傳易不用周正故復當至日觀當八月也辟卦十二卦主一月故十一月一陽生値復卦自復而臨而泰而大壯而夬而乾乾四月之卦皆陽息卦也五月一陰値遘卦自遘而遯而否而觀而剝而坤坤十月之卦皆陰消卦也自臨三爻至觀四爻共歷八爻値八月

彖曰臨剛浸而長浸漸積也浸而長與遯彖傳同誼說而順剛中而應臨之二五大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也臨觀反易其消亦速

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆地高澤卑臨之象也震長人能教兌說言可思其道不窮矣容保民无疆坤之厚德大君之宜

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也咸感也四感初以臨故曰咸臨諸侯之臨民也二五以中行正初已得息故貞吉

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也五感二以臨故曰咸臨天子之臨天下也五利二四又利初故吉无不利也未順命者坤在五爲順命言四已利初不俟五之出命

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也三本陰類失中无應甘受窮陰之臨故无所利也爻等憂在二故曰既憂之三居兌體得二行震故无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也坤德方知故知臨也禮曰爲能聰明睿知足以有臨也五體坤元故稱大君宜者義所宜也謂五用四以臨二行中得宜大亨以正

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也重坤之象曰敦故敦臨也與復六五敦復同誼臨上六无應唯敦厚以順大君之臨故吉无咎謂志在二而上厚之

䷓坤下巽上風地觀

觀盥而不荐有孚顒若觀象三五成艮艮爲門闕巽在地上而高其兩陽象兩觀也坤當月朔萬民觀象之誼也爻等上爲宗廟矣艮門在三王入廟門巽絜艮手而盥坤物咸備虛陳於庭而不上荐誠敬在中矣故有孚顒若也顒者君德之美言九五剛中下應坤美

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下大觀在五中正以示觀盥而不荐有孚顒若下觀而化也祀乎明堂而民知孝天下觀感而化矣觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣上九爲神道巽爲立秋艮爲立冬四時順序故不忒也秋冬嚴肅之氣聖人法神道以設教嚴肅而尊神故殷人率民事神尊而不親民告殷肅以服於上矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教先王在臨之世以尊適卑至而臨之巡守之象也易世成觀巽省坤方采風問俗率諸侯祀於方岳觀民設教矣

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也初位賤爲童故曰童觀也童觀而不達乃小人之道君子所弗與也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也闚頭門中曰闚覬也艮門在外坤爲闔戶二以女子在門內觀之闚觀之象也處大觀之世所觀不過如此雖正可醜矣

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也生謂子姓也三應上巽故進退也三自觀進退未能觀其大者然不失子姓助祭將事之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也爻等四爲國爲賓五爲王易象艮爲光言四以公侯作賓王家入廟修覲以近天子之光故利用賓王也尙上也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也三五同功故皆曰觀我生也天子入廟全乎爲子故自觀其身而无咎然後正中有孚之德可觀示天下

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也上九先王之位其生先王所生也廟中子姓咸在奔走唯君子居五得中有孚故无咎也三觀於上非二所及故曰志未平也志在於二

䷔震下離上火雷噬嗑

噬嗑亨利用獄噬嗑食也噬物口必合故曰噬嗑也噬嗑互成艮坎坎爲刑罰艮爲執法之官故利用獄也口齒決食曰噬嗑口齒決事曰利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑卦有頤象得四爲物噬嗑而亨剛柔分剛柔分列其中動而明雷電合而章柔得中而上行自否之初五剛柔相易雖不當位利用獄也三不當位五利用之

象曰雷電噬嗑彖象傳並作雷電蔡邕石經始改作電雷先王以明罰敕法先王在觀之世懸法關庭觀民市價至噬嗑之世坎月主罰用離以明坎水主法用震以敕故禮曰刑人於市

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也屨校者械在足也坎穿震木象屨校坎沒震足象滅趾小懲大戒恐懼之禍故无咎也不行者謂四以義止之其躁不行

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也二據初上初剛噬柔噬膚之象也二五志通坎沒艮鼻矣二得柔中故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也昔夕也昔

肉一夕熯成之肉離火熯之也爻等初爲昏夕二爲中夕三爲終夕三在離下故噬昔肉也三又在坎遇剛坎爲毒也噬毒未深故小吝无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也胏古文作[illegible]同謂肉有骨者離爲乾卦其陽爻爲乾胏也坎象爲矢四剛堅故稱金矢言四非正位在離爲乾胏在坎爲金矢也乾胏喻獄之難[illegible]故以金斷之以矢正之剛於初辭之得正者吉也未光者謂四在坎中隱伏无光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也離中之柔故噬乾肉謂噬截也五在中其色黃矣金謂四也五以柔乘剛能用坎法斷獄止民不犯雖危无咎矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也何校者械在手也何猶擔也大罪兩手共一械如擔何然所謂明桔也三以艮手何坎校上又以離象沒坎耳罪罰自手及耳坎毒已深故凶也一說滅趾刖刑也滅鼻劓刑也滅耳刵刑也據繫辭傳上九罪大則非刵刑

䷕離下艮上山火賁

賁亨小利有攸往賁飾也賁古斑字剛柔雜而成文也柔得中故亨小上九得志故利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小自泰之二上剛柔相易利有攸往天文也賁互成震坎坎爲月離爲日震動象斗艮居象辰利有攸往者月往日來斗轉辰建天文著於是矣文明以止人文也艮山繪衣離火絺裳極人文之美觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下觀斗之轉運而知歲周觀日月之盈虛而知中數朔數所以察時變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄明庶政者明於小事而已折獄尙辨賁雜難辨故无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也趾足也初在下故賁其趾也四互坎曳輪於地車之象也車有文飾賁者所乘初賤弗敢乘故舍車而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也爻象兩須字依經文俱當作需需須也二志不在賁須待於上而成白賁故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也三體離賁如互坎濡如言九三永正於離則吉雖上九終莫能以高相陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也內離成賁坎既濡之則白故賁如皤如也皤如人白貌四賁則乘馬矣坎爲白馬殷人所尙坎三爻成象故翰如也坎爲疑於爲寇與初正應則匪寇賁婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也三五相賁三在地上象丘離又象園故賁于丘園坤三陰爲帛一陽束之三元二獨四丈爲匹五匹爲束皆賁象也以爲禮士之聘戔戔者善言勸駕也二五无實故吝動於水中將成白賁故終吉而有喜喜者陽之情謂上九

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也賁事終止則白尙之繪畫在前素功在後雜反於純故无咎也二志不在賁木无當於五色而五色彰故上九得二成坎爲白賁也

䷖坤下艮上山地剝

剝不利有攸往剝爛也陰消進至五以內剝外故不利於君子有攸往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也卦自觀而消艮爲門闕在地而高與觀同象君子尙消息盈虛天行也陰消始遘至剝而極陽息始復至夬而極息極則盈於乾消極則虛於坤天道之常與四時偕行故曰天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅山附於地剝不能盡故用厚下安宅上謂上九

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以蔑下也剝上實下虛有牀象焉與重巽卦同謂初在下牀足也牀下者曰足蔑无也貞固也牀爛足則不固故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨讀爲徧說文徧牀板也牀爛及板深於足矣二得中而與初同凶者謂外未有應與之故

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也三獨與上應不與羣陰同

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也由變而進剝爛及膚爛故剝之无咎二近而四切之故凶也坤消及艮故有是象

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也魚陰物也魚行順水羣陰順陽故貫魚以宮人寵也上九以一陽下貫三陰用四假二二爲宮室三爲人曰宮人者坤人在三也五爲王后乏位牽三宮世婦進御於王此陰事之无不利者

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也艮爲碩果艮成則兌象不見故不食也易象坤爲輿得升也上九升止與上君子之德萬民所共戴也古文得德一字載戴同用爻等二爲廬舍廬在中田小人所寄春夏居秋冬去剝象艮坤皆冬非小人居廬時也由上應不及二故終不可用也

䷗震下坤上地雷復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往復反也陽自剝上反於復初故亨也剝初四无應出入皆凶也至復則初四正應故出入无疾也剝以朋陰消陽爲咎至復則朋陰息陽三陰爲朋故朋來无咎也剝復以一陽相反復一陽爲道故曰反復其道自剝初至復初共歷七爻故七日來復也剝復據陽爻言之故稱日臨觀據陰爻言之故稱月復卦外來息內故利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎此言復之亨也反復其道七日來復天行也易象乾坤立其極諸卦行於其中陽消至剝即反於復陽息至夬即反於遘化機不絕此天行所以不息也利有攸往剛長也

復其見天地之心乎天地之心一而已矣復初得一故見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方先王當剝之世人民不居逐末於外者眾易世成復冬至之時坤為闔戶故至日閉關也人民反本休息故商旅不行也后不省方者大壯二月雷出天門巡守之始期復十一月雷入地戶巡守之歸期故后不省方也后者夏后氏也象傳有君人之號五比大豫觀噬嗑无妄換皆稱先王泰遘皆稱后剝稱上離稱大人諸卦皆稱君子唯復稱先王又稱后異於他卦

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也四為遠震體仁不遠祇大也初自剝反一復而大得故不遠復无祇悔也初善得一故元吉

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也休止息也再失則再復初九一復而无失不俟再復故六二休復吉也以下仁者人道仁立於三初震體長善而二順之故曰以下仁

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也說文頻匪也三與初匪隔故頻復與巽九三頻巽同誼三失中无應故危也人道義立於四六四義以行仁則三即在朋來之中故无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也二以中行與四同功四獨應初故中行獨復也一陽在初曰道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也重卦之象曰敦故曰敦復與臨上六敦臨同誼五得中稽考於二故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征象曰迷復之凶反君道也上在剝初為先迷今居復上則迷失无所復而凶矣坤致害上故有災眚也震率坤眾行師之象用三匪正故終有大敗以其國君凶也坤為大敗國君謂五也至於十年不克征者剝復相反自復二至上无所得又自復上反至二共歷十爻皆无所得故十年不克征也剝之君道在五故自復二反之

䷘震下乾上天雷无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚正當作貞經文无作正者不利有攸往雜卦傳无妄災也妄謂匪正也无妄不為災其妄而匪正則有災也卦以震承乾故元亨无所妄故利貞也六三匪正行則有眚矣故不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主於內自遯而來剛柔相易動而健剛中而應大亨以正天子命也天命在五以行四應其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉四象无兌故不右也下象成兌則上九其旋元吉矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物物與无妄謂卦中所雜之二三為物也先王在復之世物始萌芽厚其休息以助天生易為无妄之世震春為茂乾坤對時萬物產生矣震主春產萬物者也王者用之則无春行秋令春行冬令之災

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也初九正居震象无妄之主也震陽在初志進於五往得中也故吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也坊記引畬下有凶字古本也呂覽引耕下菑下皆有而字古訓也二在田故有耕穫菑畬之象耕在初時穫在三時菑在初歲畬為三歲言二不耕而穫舍初比三以從四則匪正之災故凶也二若與初同往則无妄往吉矣未富者二互四財巽消故未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也三匪正則无妄之災也巽體坤陰為牛繫古文作係或係者四係之也行

人在外謂三五巽行也居人在邑爲震象內處也四係之牛比巽陽則得比震陰則失失牛故災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也貞正也正則无妄四據震上故可貞初志與四俱進故无咎有孚在道以明何咎之有

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也五以巽爲疾能消巽疾者艮也藥象也勿藥有喜者五得中居正雖有巽疾勿用艮自益其疾則與初四孚于嘉矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也六三匪正上盈爲災

䷙乾下艮上　山天大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川大畜謂艮以一陽畜乾乾艮陽大故曰大畜也利貞謂九二也二爲室家兌口在外仰食天祿故不家食吉也三五相利有涉大川之象與无妄正相反

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛健乾德也篤實艮德也乾艮光明

故煇光也張華屬志詩引煇光日新爲句煇古作暉日新其德謂兌新乾德震又新兌德剛上而尚賢剛上謂卦自大壯四上剛柔相易也尚賢謂三爲賢人而上九尚之能健止舊讀爲能止健大正也二五得中故曰大正不家食吉養賢也利涉大川應乎天也涉大川則二五志行

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德山中空虛處皆天也故人在山中矣兌爲言震爲行兌靈二在前震行五爲往故曰前言往行

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也三有危故有厲四來息故利已已止也不犯災猶言不犯難

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也輿說輹與小畜九三同象輹輿下柎謂之伏兔也易象乾爲輿兌爲說二四說初爲輹也二得中應五兌說而震拯之故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也乾爲良馬震象已動故逐也逐在五輿貞在初鄭氏讀曰爲日易象外卦爲日[illegible]閑也乾包成輿三陽爲衛由初而習則二五說輹之虞初亦无犯難之災故利有攸往

六四童牛之告元吉象曰六四之吉有喜也兌者坤之少陰故於牛象爲童也童牛謂犢也告者楅衡在角止觸所以告人故謂之告震木艮止兌上其象童牛之告也郊禮用犢童牛在滌天子將有事於上帝故元吉也大畜四象中唯兌得坤元

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也易象坎爲豕兌毀其下陰則豶豕也鄭讀牙爲互互者竹木係牲之具震爲竹木互之象也特豚士祭禮二當士位特豚在係以祀祖考其禮卑故吉而不言元也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也震爲大塗艮爲徑路皆在天位故曰天衢衢者四出道也艮象厚於上五有震四有喜三合志无所不通故亨也道大行者謂震象何艮一陽之道大行

䷚震下艮上　山雷頤

頤貞吉觀頤自求口實頤者養也頤頤領也卦之上下兩陽象脣中陰象齒上止下動頤之象也所以飲食也貞吉謂二四也卦自觀初五相易故曰觀頤大觀在上養及天下矣自求口實謂初九

彖曰頤貞吉養正則吉也頤用上養下故二四顛頤由上九養成其正而吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也所養爲大自養爲小天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉艮終始萬物其道應天震出萬物其道應地坤象在天地之間又致養萬物者也五爲聖人四爲賢人五用上養四以四正二遂及萬民非其時无功也故曰頤之時大

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食言動而易出食動而易入皆所謂自求口實也君子用艮止之道愼言所以養德節食所以養體

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴

也頤象外剛內柔與損益同象故稱龜焉靈龜在地潛藏止息之龜也今初在下自動失止息之道故曰舍爾靈龜也朶下垂貌朶頤上止下動自求口實乃小人之養非君子所貴故凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也顛頂也上首爲顛也頤養由上故曰顛頤說文拂過擊也二五正應爲經頤象无應故五過二使應上過以相拂故曰拂經也五在山下丘二往則丘虛无得故于丘頤三行則二四之類失故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也三與上應今五過二使應上弗及於三故六三拂頤而正凶也十年勿用者二五拂經三失中尤悖聖人養賢及民之世三爲小人恆勿用也二五合十數又自頤初至上自上復順於三共歷十爻故十年勿用

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也二四同功故並曰顛頤顛頤自上而下四克承之故吉也虎視者虎前視而不回喻四與初應初正在前也眈眈視動逐逐欲動皆下民求養之象四能承上以貴養賤所施者廣矣光廣也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也二過五使拂初曰拂經也下无實應故五正居艮象則吉當順以俟上不可先涉大川爲小人所亂

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也頤由上成故曰由頤與豫九四由豫同謂三有厲上應之故吉也五承上尙賢養正於二至是時三五利涉大川如天地養萬物頤之時大在此爻矣觀於易傳言養者有四卦焉需養蒙穉鼎養聖賢井養自近及遠頤養由上及下養民之事厚及萬方豈不大哉

䷛巽下兌上　大過澤風

大過棟橈利有攸往亨大過頤也陽剛頤實而過故曰大過也棟橈者卦自大壯初五相易棟隆乎上而橈乎下之象也以上順下故利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也繫辭傳曰其初難知其上易知本末也爻位初爲本上爲末故夬之世本强而末弱遘之世本弱而末强頤之世本末俱强大過之世本末俱弱君子於斯觀世變矣

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉物不可過也况大過乎聖人觀大過之象取初之藉茅往无所失取二之生稊得无不利至於三則棟橈四有他吝五不可久上爲過涉處大過之時无大過失聖人之所以大也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶獨立於二不爲四之多懼時舍於二而无憂悶與潛龍同德矣此武王伐商夷齊去周之象

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也在下曰藉薦也巽爲白故用白茅否泰之茅在地類生之茅也大過之茅在地薦物之茅也重剛在上初以柔承物薦用重故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也楊者澤中木剛强則枯矣稊黃也初柔象稊柔枝由櫱於下可復成楊喻老夫得女妻可復生子也故无不利爻位五爲夫二爲妻大過五互乾稱老夫二過五使取初初正巽女稱女妻虞翻曰

大過之爻得過其應與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也三在巽本弱應上末弱三五成棟三失中故橈也言不可輔上

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也四在棟上故棟隆也應初得藉故吉也三四不相得終說於上故有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也華在上者謂上六也楊華无實喻老婦士夫不能生子也二互乾爲老稱老婦五過二使往上上正兌少稱士夫也男三十而娶女二十而嫁士夫女妻及時者也老夫老婦過時者也老婦无咎士夫无譽傳以爲猶有咎且可恥

上六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也大過木在澤下无舟楫之利三以棟橈才涉應於上兌澤湮滅其頂故凶也

䷜坎上坎下坎爲水中天純卦

習坎有孚惟心亨行有尚重坎卦也習亦重也坎者水也坎作立象即古水字有孚心亨謂二五剛中也行有尚謂二四震行以尚五

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信水歸大壑不盈也震行艮止不失其信荀爽曰陽動陰中故流陽止陰中故不盈虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉天險在上至險无形故不可升地險在下山川丘陵可據守也王國兼之禮樂刑政无形之險法天城郭溝池有形之險法地險猶於不用王者體德无險而有險所以爲大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊亦重也二進德求而有得故行可常也五施教而不盈故事可習也周書曰積習生常

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也上坎必流於下故習坎在初也陷之深者爲入坎窞初六入而弗能出故失道凶也至於四則出矣

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也在坎中故有險從四震行尚五有得故求小得四陰爲小五陽爲得也未出中者言二以心亨

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也在內曰來適上曰之之往也三往來皆坎故曰來之坎坎也三已成險外險又在首故險且枕枕在首者也三在上坎之下重險而止故入于坎窞勿用也言三終无功於五

六四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋貳剛柔際也虞翻曰長子主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器貳副也禮有貳尊故二用缶按缶即罍也爾雅大罍謂之坎是也二仰承五尊簋有實納入也約信也孚在內也尊簋薄物奠之牖下坎穿震木其象牖也言二五心亨故納約自牖終无咎

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也水自上及下故上坎不盈祗大也五居中雖大不平於三故既平也平則不大惟心亨而已雲行雨施天下平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也虞翻曰徽纆黑索也九家易曰坎爲叢棘鄭氏曰叢棘圜土也按六三入窞止係獄中上罪三年而舍故三歲見係也

䷝離上離下離爲火中天純卦

離利貞亨畜牝牛吉離亦重卦也古本作离离二五柔得中故利貞而亨也易象坤爲牛离得坤陰之中故畜牝牛吉

彖曰離麗也麗慶通明之貌又附麗也古文麗作麗日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下日月天之物其象應五仰係於其上者也百穀草木地之物其象應二反生於下者也重明者天子之事內美明德外著明威柔順中正麗明而治化成天下矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方明兩作者言日月並明也大人君德恆法日者照於四方謂東方司春日行西陸南方司夏日唯北至西方司秋日行東陸北方司冬日唯南至也二五相繼晝夜照臨書曰昔君文王武王宣重光

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以避咎也初在地位而二以柔履之故稱履也錯然交錯皃履在初而四仍之重明照而履跡錯敬之謂違之也初能違四所以避咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也二得坤中陰故曰黃离也柔中居下体正黃裳故元吉也即坤元

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也昃古文作厢离日厢於兌方三五成兌故曰日厢之离也离象虛中之缶兌居

五宜說象巽陰反之故不鼓歌也巽爲耋朞兌爲咨嗟故大耋之嗟三失中與四重剛不相得故有是象也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也突古文作㐬說文曰㐬古突字不順子突出於外也來者自外來也离火巽木焚如也巽爲初喪死如也不入兆域棄如也言九四无所容於內外之閒

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也涕泣也兌水出离目故出涕沱若也兌居五而不樂者巽象戚之故戚嗟若也五以柔乘剛亢兵相加哀者勝矣故吉也离王公謂四五也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也五用三征故王用出征三上皆陽故有嘉兌折上首故獲也醜類也陰獲陽爲獲匪其類五順陽而得故无咎也言六五能正天下之邦

易解一

周易通解卷一

周易通解卷二

歸安丁壽徵述

下經傳

䷞艮下兌上澤山咸

咸亨利貞取女吉咸感也速也卦以陽感陰感之至速故亨也利貞謂二四貞吉也取女吉者少男少女人道之始夫婦之正也天道首於乾坤人道始於艮兌

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與自否三上剛柔相易也乾坤二氣通於山澤乾以剛與艮坤以柔與兌止而說男下女是以亨利貞取女吉也男下女謂艮在兌前男先乎女也巽艮迭消故亨利貞而无元天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣天地不交而萬物不生咸象乾陽下感坤陰上感而萬物化生矣聖人居五體乾下感人心兌說巽巽天下和平矣天道以性推情人道以情合性

易解二　一　嘉業堂校刊

象曰山上有澤咸君子以虛受人澤當山上必流山下故君子以虛受人也人在三虛在二

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也拇足大指也初在下象拇拇不自行外感於四而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也腓脛腨也拇之上股之下也二爲五所感腓不能自動陰不能先陽往則失艮止之道而凶若正居艮象則吉矣順不害者巽來順艮不害於初

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也三在腓上爲股三處巽中巽亦股也艮爲執下二陰象隨言三不處巽中當獨行有遇若執下陰以往則上兌反復故吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也四能居正守吉則未感於初與二未害可以无思无應矣故悔亡也憧憧往來兒四當巽兌往來之交若不能居正則失其一致而爲思慮所擾三陰朋從未能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也脢在背者喻上在五後也上在背而三咸之故咸其脢也五用三崇德應於二得中行正故无悔也志末者言五以兌息乾

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也兌爲口舌故咸其輔頰舌也上六无位應不及於二唯以口說虛應於三而已爾疋釋詁滕虛也

三三巽下震上雷風恒

恒亨无咎利貞利有攸往恒久也二長相與故長久也剛中而應故亨也无咎利貞謂二五得中也外兌息乾故利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒自泰初四剛柔相易也乾陽上動爲雷坤陰下薄爲風陽上陰下天地之常道故恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也天道震起地道巽長四象无艮故不止也利有攸往終則有始也謂震終則兌乾有始日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成日出震日初升也月見兌月初蘇也故得天久照矣四時自震生兌長以迄巽秋萬物成就故變化久成矣聖人乾德久施天下大說而化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣咸恒上下兩象皆非乾坤也而與天地生萬物同用者兩象方以類聚有乾物以羣分有坤也

象曰雷風恒君子以立不易方中四爻爲方未濟象傳辨物居方者取中四爻爲用也恒象久立於二而不遷故曰立不易方

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也浚深也巽入兌下故浚恒也初陰已失故貞凶是求於五亦无所利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也初雖失而二得中故悔亡也時至於五則二以久中恒其德矣彖辭傳曰可久則賢人之德

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也三反復於兌巽之交不能恒乾德者初陰或承以巽辱則正乎吝矣言三失中无所容於上下之閒

九四田无禽象曰久非其位安得禽也初陰非得故田无禽也言二能久中四非其位

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也五以兌息乾二至是時恒其德而貞吉矣六五陰柔不能用四巽[illegible]下震九三反復於巽陰在婦人則吉在夫子則凶謂陰自初至上坤道已全此所謂婦人從一而終者非夫子所宜也婦人謂二夫子謂五

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也振古文作楷楷柱也柱猶撑也上與三應皆非正位故曰楷恒謂巽柔木也斜撑於棟宇中數見變折而不能久故曰大无功也

三三艮下乾上天山遯

遯亨小利貞遯退也遯消卦也進則剝陽故以退亨也小利貞謂二也二陰故小

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉九五當位六二應之乾巽時行雖二陰浸長二得柔中四又互巽固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天下不能无小人也否亂象已成九五用四艮止於二小人不亂遯陰爻浸長九五用四巽固於二小人不長二得中正之道可以止亂此聖人救世之大權也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天體至高足以容山君子體之足以遠小人矣乾爲善故不惡也嚴戒備至也五尊而志應故嚴也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也初在下象尾故曰遯尾與既濟濡尾同象三有疾故厲往則小人之否故勿用往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也在艮爲執巽爲繩坤牛二在中則黃也艮外堅象革兌象不見无有能說之者言五用四以固天下之志也二得中不消故獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也三在巽係中故曰係係遯三成艮消故有疾厲甚於无妄之疾矣二爲家臣初爲妾言九三非中但下畜臣妾則吉不可有事於五

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也乾陽不惡故好遯也五用四執二巽志已固君子之道不消故君子吉艮陰已退小人之道不長故小人否

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也三陽嘉會故嘉遯也巽退於二以正天下之志此遯之時義所以大也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也淮南九師作飛遯三五同功五在天位故飛遯也上九超世高舉不與世患九三至是无疑故无不利也舊注從肥解按連乾剛瘠爲得稱肥

䷡乾下震上雷天大壯

大壯利貞乾剛震長四陽盛進大者壯也故曰大壯壯則止之故利於九二之貞吉

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣天地之道陽常有餘主善陰常不足主惡此天地之情也不言萬物者陽剛大盛之會萬物不與

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履長子代父用事於外大壯之世也君子用之禮卑法地而教之中故履必以二也若九三壯而失中爲非禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也趾足也初在下故壯于趾往外无應故征凶也有孚者二至四皆實往則孚則告之孚有孚而窮耳

九二貞吉象曰九二貞吉以中也九二得中外正應之故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也小人用壯謂初壯趾君子用罔謂二貞吉壯非禮也君子无之罔无也三成初壯不順於二故貞厲荀爽曰三五爲兌羊陽位曰羝藩謂四也按外震爲藩兌羝象角兌觸羸藩而四害之故羸其角也羸讀爲傴毀敗兒

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尙往也二四同功故並曰貞吉四无初則悔亡矣決依經當作夬傳訓決也九三觸藩至四則竹藩已決羊角不羸壯往之象也乾陽盛多爲大輿與大有九二同象初爲輹二爲輪三爲輿四陽堅壯故壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上位爲易上六无實故六五喪羊于易也秦嗣不守甘受其辱故无悔魯季氏實出昭公由不能當位故也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不祥也艱則吉咎不長也上與三應故羝羊觸藩也二能退四能遂三非其位故无利也初爲艱三若貞如初艱則息得吉矣不祥者兌羊爲祥五已喪羊故上大不祥言不爲天右也祥古作詳

䷢坤下離上火地晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也謂六五得位柔進而上行也康廣也禮言康周公魯廣魯也坤爲廣四爲公侯離爲錫坤爲文馬用者五用之坤眾故蕃庶也離象在上故稱晝日艮象爲手艮三爻爲三接左傳曰晉侯朝王出入三覲是晝日三接之象也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也雜卦傳晉晝也晉爲晝者朔之晝也日月同度並出地上而月晦无光故當晉晝之朔[illegible]月朔日如臣朝君矣坤德至順臣道也離[illegible]道也柔進上行謂晉自觀而易也

象曰明出地上晉君子以自昭明德昭本作照古文通用月承光於日故君子見坎月之象悔於艮坤而自照於離明也離爲明德六二所秉自五衆之明明德於天下矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也應四晉如害二摧如說文摧擠也謂二擠初不進故初以獨行而得其正矣初當附離與五无孚唯附四違於天子藉以裕无咎耳五命止二不及於初故未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也二志進五故晉如坎來加憂故愁如二得中故貞吉離爲介福五爲王五陰爻稱王母言二以中正受命於天子

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也允說文作𠃨進也三遇剛似悔三五行坎應於上九坎象承離故衆允悔亡也易象坤爲[illegible]故衆也

九四晉如碩鼠貞厲象曰碩鼠貞厲位不當也四外出故晉如出自土穴象鼠四互艮則碩鼠也四未成坎碩鼠晝不伏故貞厲九家易曰碩鼠喻貪也謂離欲升在坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不窮木不出離也穴不掩身坤上出也走不先人艮在後也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也乘剛有悔五成坎則碩鼠伏故悔亡也失古本作矢四爲坎矢而五得之得黃矢也離坎爲恤勿憂之矣往吉无不利爲大二告也言二以中直往則有晝日三接之慶

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝象曰惟用伐邑道未光也爻等首在上故晉其角也三位爲邑上九爲利用坎衆征伐自邑則國內順以相保雖危而吉无咎矣貞吝者坎衆行於五則離日艮於上上九正離上下无濟其道未廣故也

☷☲離下坤上地火明夷

明夷利艱貞明夷誅也誅傷之事其象夜也艱在初貞在二利在三

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之朔之夕日月同度並入地中日月皆不見故曰明夷也文王外臣位當六四兼乎君道者也其象大難也故月離夷離日如故內文明而外柔順文王以之矣箕子內臣位當六二全乎臣道者也其居內難也君象不明臣節亦險自晦其明以正其志艱貞之利箕子以之矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明五出震莅坤故用莅衆也坤晦而震明坎晦而離明故用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也三五互震象飛坎在震下故垂其翼飛而不違之象也震爲行離腹中虛故不食離三爻當三日也往謂往四也三五爲主人震告之故有言義不食者謂義在四

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰大二之吉順以則也震爲左三位爲股與咸九三同象夷者三在坎中馬涉水而傷左股之象也出濁爲拯言五用三以拯馬出險三陽剛故壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也離在南方故南狩也背而火田曰狩明夷之象也上位爲首陽爻稱大坤順震得故得其大首也然當行五以拯馬不可卽貞坎疾之中坎爲心疾

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也震爲左離爲腹坎爲心四當震離坎之交與二用晦獲明夷之心矣明夷之心在三入於二而出於四爻等三爲庭四爲門也文王拘於羑里獲紂之心意釋歸其國其象如此

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也震竹爲箕爻位二震爲子男六五震行以正二稱箕子矣坎月有消息貞在二利在三箕子臣道之難未可出震以自利也故傳止稱箕子之貞

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也坤象成則明入地中故不明晦也爻等三爲晉晨爲日初出五在天故曰初登于天至上則稱夕日終入矣故後入于地失則者三初登爲順則故上後入爲失則

☲☴離下巽上風火家人

家人利女貞家人內也主內事也爻等二爲家三爲人家人正位乎內故利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣男在外而正位於五天之義也女在內而正位於二地之義也有天地然後有男女有男女然後有夫婦也有嚴君者婦稱夫之父曰君舅母曰君姑父之位在五自四以下皆子位所謂兄兄弟弟也左傳季氏筮得大有之乾曰同復于父敬如君所大有之四爻當孟孫三爻當叔孫二爻當季孫同復于父季氏得正故專魯

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆言行出乎身必自家庭始矣言出於四得三爲物坎象中實故有物也行見於五得初爲恆內外皆離故有恆也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也有家者閑之於初則无後悔矣閑習也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也婦无遂事每事必請於舅姑故无攸遂也坎主酒食離主亨飪皆中饋之事婦正主之故貞吉言二順於五而四又巽之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也嗃嗃嚴威嚴肅之意離象也雖有悔厲亦得正而吉矣嘻嘻嬉戲燥濕之兒坎象也終失威如之吉三失中故也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也巽體坤陰爲富四又爲財而二以離象得之有孚擊如故富家也四順於五五當位而貴四順之而富崇高莫大乎富貴故大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假至也自五至二所謂王假有家也夫婦交際愛而有則勿涉坎憂之憂故吉也此天子正家以正天下之象

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也上爻三皆實故有孚上九獨出則九三內外離明故威如終吉也家之本在身故君子反身

☱☲兌下離上火澤睽

睽小事吉睽乖也說文睽目不相聽也火澤乖睽中有坎耳助離目也五柔中故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉火上澤下物性之睽也二女不同行人性之睽也柔進上行謂卦自中孚而來天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉天在離中地在澤中睽矣天互坎以下兌地互離以觀上則其事同也男性動而上女性動而下睽矣男互坎女互離水火相濟則柔相應則其志通也萬物謂六爻之物也物以澤分火澤睽矣類而聚之則二四成離與上象類三五成坎水澤亦類故其事類也睽而有不睽之用在故大

象曰上火下澤睽君子以同而異同中有異異中有同同弗與異弗非

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也與二无害故悔亡坎馬離說故喪馬勿即逐於四馬自復於三矣惡人謂六三也惡人見於三則喪馬得於五所以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也主謂五也巷者

邑中道邑在三也二以雖中位爲主今雖與三三亦互睽之險遇非其正故二能不失中道以俟於五其往也何咎之有

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也三以牛輿行乎中坎爲輿而曳離爲牛而掣皆不正之象掣說文作觢一角仰也其人惡人也天者僵人恆不能俯且劓者兌象毀艮鼻也三不當位遇剛而應故舍初就上遇雨得吉爲无初有終矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也四以一陽外出故曰睽孤二互四遇五五爲元夫遇元夫猶言遇主也二五志應故交孚也四不當位雖危无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也兌剛有悔二五相遇故悔亡也厥宗其宗謂六三也三五同物故曰宗也睽象噬嗑三在兌口故噬膚也體有膚俎宗人出爲嘉事噬其膚俎婚姻之禮行二至是時往則有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也二五交孚交物中通睽此一爻在上曰睽孤也坎豕兌澤中負塗而來坎爲車睽爲鬼上位亦鬼故有載鬼一車之象坎外來似寇故二先張睽弧其實婚媾也故三在後以兌說之坎睽正應元夫婚媾故三五行坎雨二往遇之則吉至是時而睽兌之疑象皆亡矣

䷦ 艮下坎上　水山蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也足不行故蹇也蹇解二卦之震艮坎皆東北之卦也蹇象艮坎三五合離其上既濟離西南之卦故利西南也二四互坎重險離濟故不利東北也大人在五利見於上

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉險在前猶言險在外與需象傳同謂見險能止而謂之知知從坎憂患中出蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉往得中謂九五以中當也往有功謂三五同功也三艮止而險不來三往利見係之上六唯其時而已在蹇而有濟蹇之用在故大

象曰山上有水蹇君子以反身修德艮體得反三遇險者當反而修之

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也往四則險來二有譽初非其時故宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也自二至四皆王臣也外坎爲蹇二又互坎蹇而又蹇蹇之象二以柔得中遭時未濟然躬无尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也往則外險來則反成利見虞翻曰內二陰皆喜之也陽爲喜

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也連難也四往來皆險王臣蹇蹇者也當位實者一陰在二陽中故實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也九五大蹇當位故大也四上成濟二又承之三陰朋來矣言五中正以正天下之邦節取於三

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內艮爲碩也往蹇來實吉言三至是時往來皆吉矣三從五爲從貴故利見大人

䷧ 坎下震上　雷水解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解緩也坎險而震出故解也離者西南之主卦故利西南也解出險用震震亦東北之卦故不言不利東北矣三往五重險也故无所往四來二濟應也故來復吉也有攸往夙吉謂宜二往四則以夙得吉夙朝也交孚故爲朝

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也五修
以往卽得衆應坎亦衆也古本此下有无所往句其來復吉乃得中也自震來復闕承
得中有攸往夙吉往有功也往卽有功於五天地解而雷雨作雷
雨作而百穀草木皆甲坼解之時大矣哉雷行於天雨施於地解之
象也百穀草木坤物出震者也甲者孚甲外苞離象也坼舊本作宅古文作乇草木生莖葉坎象也解之用顯
故止取其時
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪過小則赦其初罪定則宥之三
初六无咎象曰剛柔之際義无咎也初陰小失四應之故无咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
二在田離爲狐離象三爻故田獲三狐坎矢在離中色黃故得黃矢
六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

致戎又誰咎也六三負四乘二小人之事也坎寇來奪三自招之正乎吝而已詳繫辭傳
九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也拇足大指謂初
也而救四四未當位止解其初非能卽孚也至六五之時三陰朋至坎險自解有孚于小人矣
六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人
退也君子謂二五也君子獨以解吉小人亦以有孚爲退避矣小人謂初六
上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射
隼以解悖也公謂四也四用二射離弓坎矢射震隼于高墉之上故射隼高墉也隼在高而二五
得中故獲之无不利也以解悖者謂六三失道四用解之在此時耳
三三兌下艮上山澤損
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨
損下益上之卦也有孚謂艮震時行元吉謂六五也初无咎二可貞二待至四利有攸往矣初二兩剛象二簋

外圓函方中虛可受上有龜蓋二簋土祀也用亨者四用之以亨于祖考耳
彖曰損損下益上其道上行損泰之九三以益於上損而有孚元
吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有
時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋有時謂初應在六四之時
二應在六五之時損剛有時謂三應在上九之時所謂其道上行也乾爲盈坤爲虛損乾成兌兌卽所以益乾
損坤成艮艮卽所以益坤天地盈虛與時消息其用不窮矣
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲澤自山來濯而不竭君子用之无損
非益也懲古本作徵爾疋釋詁徵虛也忿爲剛之盈欲爲柔之歉窒則實之
初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往上合志也
損事在三至四則已二至是時遄往於上與初无害故无咎也遄猶事也酌損之者三分損一所損不多也二
五志應元吉與上合志矣

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也
二得中故利貞損事未已往外非時故征凶上九損三實以益二故曰弗損益之
六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行
三則疑也三人謂三一人謂上也三行則以坤順震損及於上故損一人上行則以艮行震兩陽相
得故得其友易象陽爲得爲友
六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也四成
震象初兌消震爲疾故四損其初疾使九二得震出遄往於上在二有喜初亦无咎
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自
上右也或謂上也二五相益上又成之故曰或益之也二五合十數三陰爲朋內柔外剛其象爲十朋
之龜寶龜也寶龜天子所用人弗克違也元吉者三以損終上卽益始厚於六五以成元吉自上右之右又也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也二與上行故皆曰弗損益之也无咎貞吉謂上應三而以正吉也利有攸
往謂九二適往也自四至二皆臣位二爲室家上順困及二爲得臣二外出不居爲无家大得志者言五順於
上而得於二故大也

三三震下巽上風雷益

益利有攸往利涉大川損上益下之卦也益自外來故利有攸往三五中行故利涉大
川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光損否之九
四以益初也震民至樂坤德違息故民說无疆道在震初艮光行五故其道大光利有攸往中
正有慶利涉大川木道乃行二用四往五二五志應故中正有慶也三從五行初
初爲震木故木道乃行也益動而巽日進无疆天施地生其益無方
凡益之道與時偕行易象外卦當日四進至外卦以坤益震故日進无疆也乾施自五坤

生在初益在坤方之外故其益無方也與時偕行謂艮震時行
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初有善而四用遷上有過
而三宜改
初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事
也利用者五用之也大作謂王國作邦之事初應四承五故元吉无咎也厚事艮事也事在五非初自主
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉
象曰或益之自外來也或益之謂外來益之也十朋之龜與損六五同象二以坤德柔
中故永貞吉王謂五也帝天帝謂上也損益二卦皆上來順下故損二益用亨益王用亨帝皆取外來
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用
凶事固有之也上來益三也凶事巽事也巽爲初喪故用凶事上順下故无咎也有孚謂震艮
時行也三與五行故曰中行告震告也公謂四也鄰邦有凶事命鄉執圭致賻禮也艮爲圭上圓下方

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志
也二與四行故亦日中行二利往三利涉各以其利也從謂從王事也四承五利初大作厚事王用遷國矣
依者若周之東遷晉鄭焉依
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
勿問之矣惠我德大得民也三五中行故有孚也五下順三故曰惠心三已震告
故勿問也元吉者五與初時行故皆曰元吉也有孚惠我德謂艮震相孚五旣順三必得於初故曰大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也
或擊之自外來也自初至五无有益之者艮手或反擊之矣心勿恆謂六三反復於下也恆
益亦相反

三三乾下兌上澤天夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬決

也五陽決一陰也諸陽進五兌口應三故揚于王庭同人相號三以危應故孚號有厲也告自邑謂上告三三
爲邑也即戎用大師也一陰上窮三往決之足矣故不利即戎利有攸往
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也九三應上獨顯於諸陽中告自邑不
利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌兌澤爲施乾爲
祿施君子用五行三故施祿及下矣二爲居德處君子道長之世未宜自舍故居德則忌
初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也初陽前于
大壯故壯于前趾往則二四害之故不勝爲咎
九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也九三
孚號二近而惕故惕號也二當莫夜之位諸陽即戎而無憂者二五以中相孚

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也（頄俗字鄭本作頯面權骨也上首爲頯羣剛決柔九三即戎之色見于首面故壯于頯也壯非中正故有凶也三已成乾至五亦乾夬而又夬之象三若獨往於上兌雨應至濡及乾夬必有不說之心故終无咎）

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也（臀在下體行在三也二四互乾爲瘠故臀无膚四剛无應與三相害故其行次且次且古文作趑趄且謂頓躓不行也四若牽於兌羊則悔亡矣聞言者聞揚言也四遠故不信）

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也（舊解莧爲莧菜陸爲商陸或以陸爲光地莧也皆陰柔之物五位已高不取象地物可知孟氏曰莧獸名按說文莧从首从兔足山羊細角者與从艸从見爲莧菜之莧形近而字別也高平曰陸首羊行於三上故曰莧陸謂九三亦取象陸矣夬夬无咎與三同謂三五中行故也中未光者五雖得中猶爲上陰所掩）

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也（尙口終窮故无號也有凶者一陰尙在剛終不長反於遘初耳）

䷫巽下乾上（天風遘）

姤（諸家皆作遘王弼始易姤）女壯勿用取女（遘遇也一陰遇五陽也巽陰在初而曰女壯與坤初六履霜堅冰同戒矣勿用取女爲九五言之）

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也（巽爲長）天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉（初爲地道五爲天道羣陽包陰故品物咸章也二五剛得中君子之道不衰故天下大行也遘之時在三義在二其大在五）

象曰天下有風姤后以施命誥四方（后者夏后氏也遘當五月省方之期羣后相遇故施命誥四方也誥四方者不及於初卦以中四爻類聚爲四方也遘象乾卽西北之卦巽卽東南之卦）

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也（繫古文作係柅古文作檷檷者絡絲雙柄也初柔喻絲二剛稱金初係於二係之正也故吉往則見凶於外矣坎爲豕巽瘠其外象羸豕初陰躑躅于下四來孚之故羸豕孚蹢躅）

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也（初陰爲魚二以剛中包而得之故无咎也賓義在四四以初傾故不利賓）

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也（三與五行剛瘠无應而四害之故曰臀无膚其行次且與夬九四同象言三行雖次且不爲初陰所牽故危而无大咎）

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也（四包於初初已應伏故包无魚也凶由初起故趣凶也四爲遠初爲民）

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（杞枸檵堅木乾物也在地曰瓜蓏巽物也乾包巽大包小故以杞包瓜五以二下包初天地相遇故含章也巽陰在初志隕於五五位在天故有隕自天）

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也（上窮故遘其角下无所應故吝）

䷬坤下兌上（澤地萃）

萃亨（一本无亨字）王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（萃聚也陽類聚於上陰類聚於下也五當王上爲廟假至也五用二禴以說祖考故王假有廟二五中正利見大人故亨利貞兌刑坤牛牛大牲也故用大牲吉二順巽命故利有攸往）

彖曰萃聚也順以說剛中而應（謂九五）故聚也王假有廟

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣（天地生物之情咸則通久則成聚則盛故聖人於咸恆萃三卦言之）

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞（重門艮戒有豫象爲君子用備不虞矣除備也乾爲戎器巽以除之坤爲不虞艮以戒之）

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也（應四爲孚至三爲終初尚无聚故有孚於四不終亂於三矣自初至三乃亂乃萃者也兌在外若號艮手握一陰得陽爲喜故一握爲笑也喜故勿恤往有孚故无咎）

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也（艮手援引二得柔中故引吉无咎五爲萃主下孚於二兌夏時也禴物以祭夏際也故利用禴二至是時利有攸往矣中未變者二得中而應不爲三陰所亂）

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也（三陰類聚乃亂乃萃卦之上六齎咨涕洟皆无所利也往无咎者言三往五則巽退之故小吝）

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也（大吉在五四亦无咎此公侯助祭於天子之廟不正當祭主之位者）

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也（二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无咎下應无實故匪孚也元永貞與比象同謂言五得大中與二八正則六三之小吝亡矣志未光者謂四在上聚艮志未光）

上六齎資涕洟无咎象曰齎資涕洟未安上也（虞翻曰齎持資賻也喪貨稱賻自目曰涕自鼻曰洟虞說以三互巽爲初喪故上六致賻而涕洟也齎資馬鄭作齎咨謂兌口嗟咨也上六乘剛不安於上故能哀戚之則无咎矣）

䷭巽下坤上升（地風升）

升元亨用見大人勿恤南征吉（升聚而上也升之元亨與蠱同謂用見大人謂五爲大人用三以見陽居二勿憂矣天道震兌時行自北而南地道巽在東南坤在西南木德至南方而盛故南征吉）

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨（木生於春震出於五時也故元亨）用見大人勿恤有慶也南征吉志行也（陽爲喜慶陰爲憂恤升象陰息陽故勿恤有慶）

象曰地中生木升君子以順德積小以高大（木生地中日長之勢君子用之進德矣坤道爲順升象震順坤兌順震順而有德故積小以高大也陰爲小陽爲大巽爲高上亦爲高）

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也（允說文引古文作𠃬𠃬進也巽陰在初志進於五二五志行初與上合故大吉无咎）

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也（二五兌夏時也禴爲夏時之祭萃升二卦皆於內象言禴者禴爲內事也二與五孚至是時上來息二利用禴祀初陰在下不爲咎）

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也（三爲邑五爲虛三五時升故升而无所疑）

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也（兌爲岐山西方之山兌上陰象岐也王謂五也亨岐山外事故於外卦言之吉无咎者承五而吉雖初无應不爲咎）

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也（二得中故貞吉四五輔比相坎象階故升階階者天子之庭陛也二升至五故大得志也）

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也（上爲

終日且冥矣故曰冥升與冥豫在上同蓋升四五志息息則无利上六故上六利在不息也陽息則陰消消則不富易象坤爲富

☱☵坎下兌上　澤水困

困亨貞大人吉无咎有言不信困亨者困而通也貞大人吉无咎者二五正而吉也兌口在外有言六三反復罔孚故不信

象曰困剛揜也揜或作弇小上也荀爽曰言二五爲陰所揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志水在澤下上塞下巽困之象也由二致五爲致命由五遂二爲遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也三互巽爲股坎爲株木故臀困于株木巽入坎谷故入于幽谷也三歲不覿者坎三爻爲三歲離明所不照也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也坎爲酒食巽象爲紱二離日正中其色朱朱紱者君王之服自五言之故朱紱方來也利用亨祀謂五用四利之二得中正入事未亨故征凶神右方來故无咎

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也遇剛故困于石乘剛故據于蒺蔾四剛稱石坎爲蒺蔾也二爲宮室又爲妻位三成坎象三在陷中三又巽入故入于其宮不見其妻凶也兌羊爲祥上六不應故不祥

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也來之二也徐徐本作荼荼舒遲見二四剛堅坎爲車故困于金車二在陷故也四失中故吝上說故有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也劓刖古文作劓[illegible]說文不安也赤紱臣服一命二命三命皆服赤紱四[illegible]日初出其色赤自二言之故困于赤紱也二五中直至是時徐徐說險矣兌陰在上鬼神右之以福故利用祭祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也坎在下爲蒺蔾兌在上爲葛藟上六陰揜高木之上故困于葛藟也臲卼古文作劓刖高險兒三動非應故動悔有悔也貞吉者兌象正說坎險至是時窮而終通故其吉行

☴☵巽下坎上　水風井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶困反則坎水上出木入水出井之象也改邑謂井象改困之六三三爲邑也不改井謂困之上兌易坎晉井復通也困之三四易而成井四陰非喪三陽非得兌巽往來水澤皆通故往來井井也汔幾也汔至謂下汲至二未繘井謂汲綆未收才至於甃也繘者汲綆瓶者汲甕兌甃毀之故羸其瓶羸僵也毀敗兌虛虞翻曰巽爲繘離爲瓶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也鄭氏曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲養人水无空竭人君以政教養天下惠澤无窮改邑不改井乃以剛中也井象易困之三四而二五剛中不改汔至亦未繘井未有功也井繘瓶未至於五故曰未有功羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相民爲井邑之民說以勞之相爲友助之事巽以勸之

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也井下則泥故不食也自困之時來故稱舊井困世枯澤之上有禽今反於井底安得禽乎

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也四爲坎穴故稱井谷下陰象鮒兌羸在上射之故井谷射鮒也離爲汲甕兌毀缺之敝且漏矣井谷非射鮒之所敝甕亦舊井之物言井養上出二非其時

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也渫者巽絜之也汲尚未出故井渫不食三欲行五爲二憂之故爲我心惻爻等二爲憂惻三爲心也三行成離離瓶巽繘可用汲矣五體離明濟三並及於二故曰王明並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也甃井壁也累甓井口曰甃四當兌缺舊井損壞修而治之故无咎

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也洌水清也井水在上者最清也井水夏寒兌主夏時故稱寒泉也三成離而五正之二又應上水火亨飪寒泉之福食於天下矣

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也井收謂井上處收繘處也幕井覆也井水上出故井收勿幕也井收孚於三則元吉成口於五五中正故大也

䷰離下兌上澤火革

革已日乃孚元亨利貞悔亡革改也改革之事大者易侯而王未革時未信也已革之日人乃信之離爲日至四則離日已改三五成孚故日已日乃孚也乾元在五應二爲亨事非得已必用其正悔乃亡矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革澤火而曰水火者坎兌同主於水也天道逆者爲息息猶逆也澤火志不相得故曰水火相息已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉天道離主春分兌以立夏革之乾主夏至巽以立秋革之天地革四時成矣湯武起自公侯位當九四天命在五體順而承之人心在三終應而歸之得乎革之時矣禮曰湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治厤明時天時出於先天八卦革象離當正春兌當初夏乾當正夏巽當初秋四時之序得其半矣君子觀之坎離應中和之候乾坤爲極至之時震春兌夏陽氣自地而升巽秋艮冬陰氣自天而降三正迭建惟夏時爲得天焉故用治厤明時

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也鞏束固也離爲黃牛外堅爲革與遯六二同象革遯二卦初上相易革象上兌其堅可說

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也四爲己日乃革之象二至是時而往則順天有得三陽嘉會矣故吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之

矣九三失中故往上則後時而凶貞厲則失時而厲也兌爲言三若改兌成乾與四五俱有孚矣三就三成也言三舍五又何之乎

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也四革而當故悔亡也四當改革之際公侯一出天人孚應革命改號以荅天下歸己之志故有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也革命事已乾象上成兌以虎文下包離兵一變征誅之象故曰大人虎變其志偃武修文天下信之不俟禮制大革時故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也兌陽爻稱虎其陰爻稱豹豹類虎而小者上兌息乾爲君子離初伏巽爲小人內堅外巽故小人革面上爲首面也征凶居貞吉言三至是時利居貞矣革命之世君子有後時而變化者若武王克殷之後箕子陳疇商容復位也蔚古文作斐小人梗化先巽後說

若洛邑頑民化洽在後世

䷱巽下離上 火風鼎

鼎元吉亨依彖傳吉字爲衍文鼎言其象也初鼎足中三陽鼎腹五鼎耳上鼎鉉亨飪器也禮之大者以鼎爨故元亨也與大有彖同詁

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也巽入也鄭氏曰卦有水火之用互體乾兑乾爲金兑爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢聖人謂六五上帝天帝謂上九也古者天子亨五帝於明堂用牢鼎牢鼎者離牛鼎兑羊鼎巽豕鼎一曰兑爲童牛爲羊爲豭豕皆取五象鼎肉也養聖賢者卽古大饗禮天子稱聖牢鼎有九其數用五下兼四也自聖以下稱賢四爲公侯用四兼三牢鼎七矣三爲伯用三兼二牢鼎五矣二爲子男用二兼初牢鼎三矣巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨鼎象下巽上離離爲目兼稱耳者兑坎同象也柔進上行爲鼎象自重巽來

象曰木上有火鼎君子以正位凝命五得中與二正位二成乾與五凝命易象乾爲冰冰卽古凝字

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎必三足初象爲耦則鼎趾缺一而顛矣顛无所利利以出鼎中否塞之物鼎象三爲否塞四覆出之故利出否初賤爲妾二爲子自五而言其子也五息二進初故得妾以其子也以從貴者巽陰在初志進於五

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也應五爲實故鼎有實二四同爲地類故二爲四我仇也四有折足疾故不我卽也吉者二五正應愼往於五以終於上則四亦无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也三五互兑耳木火鑠乾金革及鼎耳矣鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足故三之行塞也離物爲雉兑澤爲膏鼎不升於上故不食也兑雨方應巽虧有悔終至上九則吉故方雨虧悔終吉也失其義謂四不利之

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也初顛趾而四應之乾陽下傾故鼎折足也古有餗鼎三公之餗也餗菜也㶕鼎必有餗牛以藿羊以苦豕以薇覆及公餗其形沾渥凶可知矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也兑耳在五離色中黃故鼎黃耳也鉉者貫鼎耳中舉而升之謂上九也鉉讀與扃同乾象在應故稱金鉉古者鼎鉉天子飾以黃金諸侯飾以白金養聖賢之鼎也五黃中二鼎實利於九二之貞

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也鼎鉉飾玉亨上帝之鼎也五用三以亨自天右之故大吉无不利也剛柔節者二節巽之柔五節乾之剛則元亨矣干寶曰玉貴於金皆乾物也

䷲震下震上 震爲雷中天純卦

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯重震卦也震本體无再震則亨震在初故曰震來也虩虩恐懼貌呂覽引作愬愬讀如獡獡兩震敵應陽爻爲喜故有笑言謂婚媾有言也啞啞笑聲雷震驚及於百里故震爲建侯象封方百里也匕鬯者祭主所有事匕棘匕所以扱鬯坎爲棘匕震象棧斗艮手扱之鬯秬鬯震爲秬黍坎水漬之不喪謂六五億无喪

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也致福謂受福於五也二先喪貝至五无喪故曰後有則震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也四遠二近諸侯號令所及侯位在四故也重震互體艮坎坎險艮守在四爲出故出可守也上位宗廟社爲五土之主稷爲百穀之長皆取諸震

象曰洊雷震君子以恐懼修省震來恐懼用艮反身善則修之故得一善過則省之故不貳過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也此即以象辭爲爻辭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也初震在內故震來厲也億大數也十萬曰億位當上六貝者合物初四兩剛相合象貝也二係艮則失初至上再震並失四故億喪貝矣躋升也山下爲陵位在六三三躋則自二升五升四爲九稱九陵也勿逐七日得者二至五自震象反之五當艮之大二四當艮之九三陽爻爲得自震二至艮二歷七爻爲七日也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也初震已過恐懼稍蘇也蘇者死復生震爲反生故震蘇蘇也三過坎險坎爲眚震行於上故无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也震出故遂再震故泥泥者止而不行也艮非其時故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也震往於四來厲於初初與四合成貝故億无喪也有事謂有事於宗廟五爲祭主入廟行四艮手薦坎酒匕鬯馨香格于鬼神言五得中非上六所能喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也震索索震向盡也視矍矍懼未忘也征凶戒三也其躬謂二其鄰謂四艮震爲鄰也二近四遠故震不于其躬于其鄰鄰邦有震驚能戒守之故无咎也鄰封敵應內外往來故婚媾有言詩曰洽比其鄰婚姻孔云是也

䷳艮下艮上艮爲山上天統卦

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎重艮卦也背在五後身位在二故上九敦艮爲艮其背不獲其身矣三在門內曰庭行人在庭則居人不見三隱坎中故也震艮時行故无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮止而靜震行而動合乎天時其道光明矣艮剛外著故光明艮其止止其所也釋艮其背上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位思心之位在三艮止則不出於四素位而行不願外者也禮曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得此曾子所取則也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也初在艮下時止而止故艮其趾无咎也艮止在初未失於五故利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也腓在趾上與咸同象故大二艮其腓也上震爲拯二陰在下爲隨五以震行拯二不及於初故不拯其隨也坎爲憂故不快其心謂三也言二以坎耳聽拯不及初故曰未退聽

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也限門閾也四爲門三則門下閾也列裂也夤說文作胂夾脊肉也謂五陰柔象夾脊肉本係於上而三裂之思出其位故危也荀爽讀熏爲動虞翻曰古閽作熏字坎爲心艮爲閽閽守門人坎盜動門故危閽心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也身位在內而四自外止之故艮其身四五二得正故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也言自四出口輔上止五行震以宣之故艮其輔言有序也序者謂自艮而坎而震三陽以次也震爲動行五非止而悔亡者謂得平時中

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也重艮之上曰敦艮與敦臨敦復同誼震起也故吉在初艮止也故吉在終

䷴艮下巽上風山漸

漸女歸吉利貞漸進也外卦息內陰長之卦故女歸吉二五剛柔得正故利貞

彖曰漸之進也女歸吉也雜卦傳曰漸女歸待男行也言女歸當居二待五而行行則漸之進也進得位往有功也進以正可以正邦也謂往五成離以正天下之邦其位剛得中也其位謂五得位也止而巽動不窮也不窮於上

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗山高木長進不窮矣君子以艮居賢人之德風教明於上流俗善於下

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也鴻以秋飛水宿隨陽之鳥漸象外巽秋高離鳥南飛艮止水匪故六爻皆取象鴻也干讀爲澗山間水也艮爲小子初止而不進故厲四小有言外陰利之故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐漢郊祀志引作般孟康曰般水厓堆也謂灘中之高也二體坎爲飲食五正離爲宴樂衎衎樂貌二應五得實非素餐也故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也陸又高於磐矣五爲夫二爲婦漸象五以離行三得類乎外不復與陰內聚故夫征不復矣二互坎中實象孕三艮止不出故婦孕不育矣坎爲寇艮爲守故利禦寇也順相保謂外來順內

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也四陰爲材之小者故鴻漸于木或得其桷也桷椽也艮爲門三爲桷椽其上有桷桷比之物四順五巽三比陽有得故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也大陸曰陵鴻漸山上之象也婦自三至五離腹中虛離三爻當三歲故三歲不孕也終至上九巽陰順艮二獨得正故終莫之勝吉

上九鴻漸于木其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也鴻漸于陸自三言之也坎象鴻羽離爲威儀羽毛以飾旌旄可辨儀等王者用以正邦三陰離羣不得而亂之

☳☱兌下震上雷澤歸妹

歸妹征凶无攸利者震謂兌也長子謂少女妹也婦人謂嫁曰歸自外歸內也征凶无攸利謂六三

彖曰歸妹天地之大義也虞翻曰泰三之四震東兌西離南坎北備四時正卦故曰天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也泰相天道二五相交天地通矣歸妹人道三四相易夫婦合矣女以巳嫁爲終男以有室爲始說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也言六三出則无應而凶處則乘剛爲咎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝永終於上知敝於三

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也娣女弟也歸妹之象初爲娣二爲嫡三爲娶古者諸侯一娶三國九女大國一嫡女行則姑娣姪二人從之二小國媵亦然娣必待嫡而行其常也初在下爲履兌毀震足故跛跛者足離行於義无征往之利征吉當作貞吉言初承二利于幽人之貞者據象傳亦本無征字

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也眇一目小也二互離目兌陰揜之故眇也幽人謂兌人在三也與履九二同象二得中而視不正者利於初貞故也初既用恆二亦未變

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須古文作需荀爽作嬬嬬妾也女兄也三與五行歸妹以妾矣終則二反歸初所謂反歸以娣也未當者言三未當位

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也女子之行在四歸妹之期也過乎是期待至於五與娣俱歸故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也震爲帝震春時其日甲乙五陰爻配乙故稱帝乙湯之字也其君者王姬下嫁諸侯稱小君也兌口飾乾衣象袂初爲娣陽善故良也二爲嫡陽居陰位不如也二坎離正望初兌象上弦爲月幾望歸妹之象嫡不如娣故先吉於月幾望

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也震爲筐離女承之上陰虛故无實也兌爲羊坎士刲之離乾卦故无血也二者皆因六三失位失應故凶而无所利

䷶離下震上　雷火豐

豐亨王假之勿憂宜日中豐大也古文作豐離爲君象震爲帝出故大二五中通故亨也王假在五故宜日中二勿憂矣左傳曰日中當王

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎昃古文作稷日出震方中於離方昃於兌方兌象居五當日中故日中則昃也月生明於震望於離虧於巽凡月食恆在望故月盈則食也天地有盈虛與四時相消息而人事與鬼神未有不與時俱消息者

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑巽象係獄兌以折之兌亦刑罰用巽致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也配主謂與己國匹敵之君謂九四也離爲日其數十故雖旬无咎鄭氏曰初修禮上朝四四以匹敵禮待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮正於主國以爲限也按聘禮曰旬而稍此十日之內行則有慶譽之吉過此則折肱之災故過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也蔀蔽也兌雲揜日故豐其蔀也五當日中震建上動象斗斗小於月喻侯國命卿入聘王朝如日中見斗幽不明之象也離爲疑巽爲疾晉士會不解黻蒸往得疑疾矣王朝以口說信其典章發明其志則禮成而歸故吉

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也雷電風雨交作故豐其沛沛大雨也沬者斗杓後小星謂上六也斗爲極星或晝見若斗旁二小星雖夜若昧无晝見之理喻命卿聘未將事而卒則其介攝而致幣无咎也右股上卿也折右肱兌象也古者雨霑衣則廢朝故將聘而甚雨不可行大事喻將聘而命卿卒介雖攝事終不可用命卿之禮

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也豐蔀見斗與二同象二四同功故也四爲三公與侯國等稱夷主者四在天子側兌揜離光若明夷之主矣遇者初遇之以將事王庭行其吉禮四失中故曰不當位

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也往有發若來即王章二五中通故也五有慶則二有與故吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也豐有大壯象故豐其屋二五皆暗故蔀其家四爲戶三爲人上於門內闚三幽於兌而伏於巽故闃其无人兌三爻當三歲故三歲不覿也天際翔孟氏作天降祥祥災祥也兌羊爲祥鄭氏曰闃无人貌孟氏作窒

䷷艮下離上　火山旅

旅小亨旅貞吉旅旅人也止而麗乎外也五柔中故小亨二得正故貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉旅人自失其初棲棲外適三行无與四害相仍幾无所容於上下之閒惟大二巽處於外虛中以通立乎他國之土而能安食乎他君之食而有譽旅之時義所以爲大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄離明艮慎而用兌刑也不留獄者謂巽係必出

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也瑣瑣小石聲窮大者反於頭小自失其居此旅之始也外雖應之終於喪失故曰斯其所取災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也卽次就舍也旅人之處也懷挾也資財也財在四二挾而得之故懷其資初爲童僕二以正得之故得童僕貞也終以譽命故无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也三則旅人行矣故焚其次離火巽木焚如也三欲行五而四害之四與二退巽則下喪童僕故貞厲也旅人親寡猶親童僕況並失童僕乎

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也二四互巽四出二處故旅于處資財也斧斷薪旅人所需皆取諸四故得其資斧逵託異國未說我心故我心不快謂心在三未成兌也資斧一作齊斧舊注從黃鉞解按旅人未得位不與軍旅之事

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也離爲雉巽爲下弦故二在下仰射五在上得中也一矢亡者亡其初矢也終以譽命謂五命二譽終以上逮下

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也離鳥巢巽木之上火出則焚旅人謂九三也二先得故笑三後焚故號咷二巽五順獨上亢而无應焚及離牛矣三欲行五四不利之故三以其義喪上以其義焚也四巽退故兌耳无聞聞則兌兩救之矣

䷸巽下巽上巽爲風中天純卦

巽古文作顨小亨利有攸往利見大人重巽卦也巽猶遜也巽陰卦故小亨巽兌往來故利有攸往五正離相見故利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛申亦重也剛巽謂二巽三五巽上也柔順剛謂初順二四順五是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事五申二爲申命五行三爲行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也四爲進初爲退初四敵應巽又爲進退也巽人在三故稱武人與履六三同象巽陰始亂志二則治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也虛在下而上實象牀故剝曰剝牀巽曰巽在牀下也離文明爲史兌口舌爲巫巫事鬼神者太史掌祭祀離兌並見故史巫紛若也用吉者用之享祀則受福巽小亨故也吉在陰事初陰在下不爲咎

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也頻厓也據初而言三爲厓隔故頻巽吝與頻復同誼志窮者謂上應亦窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也陰濟進有悔四得位故悔亡也互二在田順五得實故田獲三品兌三爻爲三品也鄭氏曰一巽雞二兌羊三離雉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也五得中正用四以斷得其資斧故貞吉悔亡也无不

利者利往利見內外皆利也无初有終謂五巽於上以行其權自二至上如權衡之平也巽主立秋其日庚辛五陽爻配庚先庚三日庚午庚辰庚寅後庚三日庚子庚戌庚申也巽柔用剛故以六庚斷

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也重巽无初故二與上皆曰巽在牀下也四爲資用又爲斧斷五正得之上九无位與四不比又居巽象之上巽陰爲喪故喪其資斧爲凶

☱☱兌下兌上兌爲澤中天麗卦

兌亨利貞重兌卦也古文作㕣㕣澤也重兌二五剛中皆爲上陰所揜故四時无元

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞兩說即亨也利貞在內是以順乎天而應乎人初正兌象三五相巽故順天而應人也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉民位在初兌亦勞卦說以先之民說則忘勞其初爲難巽爲死喪說以犯難民說且忘死說在天下故大也巽以率之故民勸

象曰麗澤兌君子以朋友講習陽爲友陰爲朋兩口相講重澤相習巽而耳目聰明矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也和者說之始也和由中出說得其道故稱兌吉也行未疑者三五行剛四猶疑之初正兌象則无所疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也誠積則信故孚兌吉二得中道不害於初故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也在內曰來故來兌柔說失中故凶也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也互二成離比五行剛四當疑位兩商之故曰商兌鄭氏曰商隱度也兌亦勞卦故未寧也巽爲疾四介其間故曰介疾四五相比在五爲剛在四有喜

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也孚於二兩剝於三故孚於剝有厲巽消爲剝三多凶故危也五當位而有厲者吉凶與民同患憂勞之意多故兌象惟五不言兌

上六引兌象曰上六引兌未光也引長也巽在三爲長而上引之故引兌陰揜陽故未光也

☵☴坎下巽上風水渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙散也渙亨渙而通也宗廟所以聚族姓之散故渙萃兩卦皆取象焉利涉大川謂震爲剡木動於水中人止其上舟楫以濟不通詳繫辭傳利貞謂二五正位

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同自否而來二四剛柔相易剛來不窮謂剛自外來不窮於上也柔得位謂四得公侯之位上同謂上同乎天子王假有廟王乃在中也王謂五也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟先王在兌之世巽居王位閔世成渙巽乃上升於廟以配帝故稱先王也渙自初至五有尊酒簋缶之象故用享也巽絜在上象立新廟

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也出溺曰拯五用二震拯坎馬故壯吉

九二渙奔其機悔亡象曰渙奔其机得願也震行爲奔故曰渙奔二得實有足五止其上机象也机几也廟中設同几百司馭奔走故渙奔其机也初陰在下二得中故悔亡也二渙則五順故曰得願

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也二渙初矣三又渙二故渙其躬无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也呂覽曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也謂四當震象渙之主也爲實而能渙其羣者故元

吉也四在山下有亚象焉夷明夷也初六拯馬壯吉與明夷六二同象乃與明夷六四獲明夷之心者今四渙有亚非復明夷所有之象故曰匪夷所思矣光大謂陽在五而光大

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也汗出而不反人君號令亦然渙下坎象汗互震爲大號故渙汗其大號也王者正位於五居體於二今二五以中正渙故渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也坎爲血卦四爲逖遠二四震行上順五以渙之故渙其血去逖出无咎也遠害謂四遠上害

☱☵兌下坎上　水澤節

節亨苦節不可貞節止也節亨節而亨也苦盡也苦節謂上六

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通說不可以行險故五當位以節則二五中通矣

天地節而四時成節以制度不傷財不害民天節其上地節其下震春艮冬四時成矣人事之節在制度其四爲財五慎出之則財用无傷也其初爲民四拯救之則民居无害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行水注澤鍾源流可節故君子以制數度也艮手握五震足履五以制什伯布指知寸舉足知尺以制尺寸積震稼之粟計艮手之握仰盛概止以制升斗二五縣衡震動艮止如水之平以制權衡震足知步艮手計里以制里步也議德行者德在於二震以行之兌以口舌議之君子制數度以節民財議德行以節民性

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也四爲出爲門戶三爲庭節象四來息初故初雖不出无害也出則二塞之

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也單扉曰戶雙戶曰門門亦戶也二得中出四則尚五而通矣二體震象雷在水中蟄桓不出失乎時中之道而不知也極中也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也不節

其初則兌口咨嗟之象三自致之於人何尤

六四安節亨象曰安節之亨承上道也四爲財與二中處以節其初故安節也四上順五上下皆節而通故亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也五得中道上下甘受其節故吉也往有尚爲九二言之

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也節之太盡曰苦節非中道凶而不可貞也能以五節悔乃亡耳

☱☴兌下巽上　風澤中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞中孚信由中出也豚即豕之幼者兌爲豶豕即幼豕也魚澤中陰物也二五剛中而孚信及豚魚故吉也利涉謂五利貞謂二

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也五下孚二

以化天下之邦豚魚吉信及豚魚也豚魚士祭禮昭祀於二受福於五利涉大川乘木舟虛也中孚三四相害其人不行故舟虛也中孚以利貞乃應乎天也二五孚在中天地正應

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死兌決刑獄艮慎以議之巽爲死期震拯而緩之

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也虞度也其初難知故虞之易象震爲虞屯六三即鹿无虞謂三就五之艮贛則失初之震虞也萃兩象傳戒不虞謂萃象无震也中孚四來息初自初度之志應未變宜得吉矣他謂三也三四相害說絕不來故有他不燕也燕謂燕息

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也鶴古字作隺从隹上出冂高鳥也艮在五象高鳥艮陰消卦故曰在陰其子鶴子也鳴且和者二五相應艮震同聲也爵祭器也震主祭器士有田則祭故因以爲爵祿陽爲好故

曰好爵孟氏曰靡共也爾我二五相謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也三四兩陰相敵二五得之故得敵也震鼓艮罷二變而泣五樂而歌三不當位故有是象

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也兌應在初兌爲上弦兌終故月幾望也四爲震馬三以兌說之故馬匹亡也三絕四而說四亦絕三而上四順五有得故无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也五爲中孚主故有孚也二五相孚各固一陰攣如也與小畜九五同誼五雖巽體得中當位故无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也雞曰翰音巽爲雞也上位在天之上雞非登天之物故貞凶也巽爲長

☶☳艮下震上雷山小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小過陰過乎陽而陰得中故小而亨利貞也飛鳥遺音自上而下故下吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也四時順行兌巽得正柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉中孚柔在內剛在外鳥之腹肥而健翮者小過剛在內柔在外鳥之腹瘠而豐翮者飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也比九五象傳曰舍逆取順說卦傳曰數往者順知來者逆消息之象趨下則順故上逆下順不宜上宜下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉兌說巽遜尤恭也兌號巽戚尤哀也兌嗇巽入尤儉也三事皆過之小者

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也飛鳥下至而止凶象也不可如何者初已見凶非能豫謀古以已一字

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也上位爲祖五爲父母二五相直過則其祖遇則其妣母死稱妣遇而不遇者也君位在五自四以下皆臣二以柔遇剛遇三而得不可過也二得遇故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也三行五必過四兩剛相害故弗過防之艮爲防也以外賊內曰戕謂三若外出四即從而戕之艮防不守故凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也四以二爲體二柔中无咎也二弗過四先已過三故曰弗過遇之也二往五則三危三必戒防之矣勿用永貞者兌巽時行震象不可長失中故也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也密雲西郊與小畜象同象兌雲已上於天震又密之陰无陽應故密雲不雨兌爲西上爲郊自二言之故自我西郊也公弋者四爲公巽繩係弋矢故公弋也五用二仰射飛鳥墮落山中故取彼在穴二得中故也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是爲災眚象曰弗遇過之已亢也上无所遇則過之而已飛鳥罹矰繳而墮故凶也上窮下消是爲災眚

☲☵離下坎上水火既濟

既濟亨小利貞初吉終亂水火相得曰既濟也既濟離坎成象互卦又成坎離自初至四已成坎離既濟之象故初吉終至於上坎離皆重見故終亂

彖曰既濟亨小者亨也小謂二四利貞剛柔正而位當也三剛居陽位三柔居陰位六爻各居其正虞翻遂以既濟六爻爲諸卦定位未達既濟終窮之誼又未達既濟初吉終亂之旨如虞說泰二五當互易成既濟以泰尚中行而論此即左傳所云往不濟者何往來吉亨之有初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之思患於終防亂於因

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也坎象在四爲輪初陽引之故曳其輪初位爲尾四以坎水濡之故濡其尾應四先濟故无咎也義取諸四

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也二位稱婦五互離在外離爲坎車象茀衛風詩翟茀以朝翟茀者婦人車飾也上坎盜之故喪也反至未濟之九二則七日之期勿逐自得矣既濟陰在二故喪未濟陽在二故得謂兩卦之三以中道合

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也高宗殷先王武丁謂上六也上位最高又爲宗廟故稱高宗鬼方離方也離爲鬼與睽上六載鬼同象伐而三年克之者水適火必克坎三爻當三年此即殷武詩所謂奮伐荆楚爲武丁是也小人勿用者既濟在上用初終亂故勿用也憊者爲坎勞也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也繻古文作繻袽古文作絮繻采繒衣絮挐絮也乾衣絮在中離爲朱繻公侯中衣射則袒之公侯專征心有所顧忌故終日戒也上位爲終日九三志在上四當疑位故戒之

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東鄰殷也天子至尊坎刑離牛大祭也西鄰周也坎水禴物以祭禮之薄者坎象在上與震同方故稱東鄰離象在下與兌同方故稱西鄰西鄰以離柔中受福於五五陽故實也文王初禴之年歲在鶉火離德正昌福自天來矣禴爲夏祭正當其時

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也坎水濡及上首三正危矣終止則亂之象

䷿坎下離上水火未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利水火相違曰未濟也狐疑獸也離爲狐卦之正離在上爲大五互離在下爲小故稱小狐也汔幾也小狐居四近濟於二故濟也若濡尾及初則无利

彖曰未濟亨柔得中也謂六五小狐汔濟未出中也謂九二濡其尾无攸利不續終也謂未濟之象无初亦无上雖不當位剛柔應也通謂六爻

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方未濟剛柔不當爻物雜處惟中四爻爲有方也不慎辨之則居非其方而亂矣慎由中出

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也極中也中在九二非初六所知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也未濟之九二當既濟之初九故曳輪同象也九二在中得四以行得五以正故二與四五皆貞吉也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也六三坎象已成應往於上離象又成惟此一爻正值未濟之凶三不當位故也三若與五涉大川共成既濟則无不利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也四體二故貞吉舍初故悔亡也伐鬼方三年與既濟九三同象震用謂四舍初而出五振起用之不言高宗者五非宗廟鬼神之位也坎爲伐離爲賞四爲公侯大國志行謂二志已行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也二五得中志應故貞吉无悔二離明五坎暗君子之光暗而日章故有孚吉也有孚者坎象也離象在二光暉及四彌遠故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也三五成坎坎爲酒食孚于飲酒未爲咎也至於上九坎水並濡其首雖有坎孚失其是矣陰爲非陽爲是上九亦既濟之亂雖陽不爲是也節者謂二五以中節之

周易通解卷二

周易通解卷三

繫辭上傳

歸安[illegible]斌述

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣乾坤體天地故以冠六十四卦之首也爻位上象爲高下象爲卑而貴賤之位定矣爻動則九六靜則七八故六十四卦以乾剛坤柔二卦斷之矣四方爲類聚以天類地類三物爲羣分以陰羣陽羣此吉凶之事也在天則成周流之象若日月星辰之有見有不見在地則成品物之形若山川丘陵之不移此變化所從出也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾以二五之剛摩坤坤以二五之柔摩乾八卦由是動生矣盪本作蕩動也故乾摩坤盪而成坎坎二五互成震艮震爲雷艮爲霆皆乾坤之所鼓也坤摩乾盪而成離離二五互成巽兌巽爲風兌爲雨皆乾坤之所潤也坎爲月運行於北方司寒離爲日運行於南方司暑乾道成男坤道成女乾之中道成坎而震艮皆男坤之中道成離而巽兌皆女乾知大始坤作成物作本作化坤爲化也成物者大終之事成卽終也乾以易知坤以簡能乾恆易故知大始坤恆簡故能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易知易從言无險阻爲難也乾道各親故可久坤道同功故可大德在內者也業在外者也乾之賢人在九三而君德在二坤之賢人在六四而事業在五易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣天下之理得性命之事也六十四卦皆成位乎其中古本成位上有易字

嘉業堂校刊

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶伏羲作八卦立六十四象文王次弟陳設之觀其變化而繫辭焉故作卦立象者伏羲也設卦觀象者文王也剛柔相推而生變化剛推柔生變柔推剛生化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也虞翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞干寶曰憂虞未至於得失悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也柔變剛象進剛化柔象退剛則光明象晝柔則幽暗象夜六爻之動三極之道也王肅曰陰陽剛柔仁義爲三極

是故君子所居而安者易之序也易之序謂六爻變易有次弟也時運有通塞道德有難易故孔子安於乾二顏子守其復初所樂而玩者爻之辭也樂效也效法於六爻之辭以知內外出入之度是故君子居則觀其象而玩其辭動觀其變而玩其占是以自天右之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖卽古彖字易之彖象文字之祖也彖有四象觀其未變爻有六繫則觀其變吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭三多凶五多功貴賤之等也諸卦有元者十有三卦元爲大也諸卦亨利貞者或曰小亨或曰小利貞是亨利貞爲小也憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謂於豫六二見之介也有悔亡然後有无咎辨是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之陽卦爲大陰卦爲小吉辭多易凶辭多險辭各指所之謂如左傳稱見龍在田爲乾之同人稱飛龍在天爲乾之大有是也

易與天地準故能彌綸天地之道準等也彌徧綸絡也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故仰觀日月星辰之推遷七政齊焉俯察山川丘陵之向背八方奠焉明謂形象燦陳幽謂變化不測原始反終故知死生之說乾始坤終消息之象流行其中以此知人道之死生精氣爲物游魂爲變是

故知鬼神之情狀（六十四卦三百八十四爻精氣為物也變為四千九十六卦二萬四千五百七十六爻遊魂為變也以此知鬼神之情狀）與天地相似故不違（乾統坤象天之包地故乾道先天不違也）知周乎萬物而道濟天下故不過（離得乾之外體知周萬物者也坎得乾之中道濟天下者也離中正故不過）旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（乾象旁行之卦即四時之卦四時有序故不流也兌為樂天巽為知命故皆不憂艮安土而敦震體仁長人故皆能愛）範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知（六爻之中天在上地在下交通以行其變化故範圍而不過也萬物雜處於其中取用各當故曲成而不遺也外象三爻當晝內象三爻當夜以內知外以夜知晝故通乎晝夜之道則知天知地知人知鬼神）故神无方而易无體（乾神坤鬼乾易坤簡不言鬼與簡者皆乾道所統也坤有方體）

易解三　三

（乾道則无方體）一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也（道在震巽善在兌艮性在乾坤）仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣（震艮能愛仁之道也於坎見之巽兌不憂知之道也於離見之故仁者見仁知者見知也民生至眾日用而不能知唯中道之君子知之鮮古作尠）顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德（顯仁者乾之道藏用者坤之道故萬物在鼓而與已无與者顯諸仁也百姓日用而聖人同憂者藏諸用也乾為盛德故日新坤為大業故富有）生生之謂易（乾以六陽生陰卦自一陰二陰以至六陰坤以六陰生陽卦自一陽二陽以至六陽其閒陽又生陰陰又生陽生生不已是謂之易）成象之謂乾效法之謂坤（成象故易效法故簡效古作爻）極數知來之謂占通變之謂事（極錯綜通參伍）陰陽不測之謂神

（乾道有不可盡測者）夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣（廣謂坤元大即乾元也乾道无外故遠而不禦坤道有方故邇而靜正）夫乾其靜也專其動也直是以大生焉（宋衷曰乾靜不用事則專一含養萬物矣動而用事則直達導出萬物矣）夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉（宋衷曰坤靜不用事則閉藏孕毓萬物矣動而用事則開蟄滋長萬物矣）廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德（乾大坤廣配天地也震兌趨乾巽艮趨坤配四時也乾陽離明坤陰坎暗配日月也乾之易德從忠信出坤之簡德從敬義出故以配悠久之德）子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地（聖人易知以崇德簡能以廣業知由天性故易知法天而崇禮以地

易解三　四

制故禮簡從地而卑）天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門（成性存存崇德之事也道義之門則廣業所從出虞翻曰乾為道門坤為義門）聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象（賾古文作嘖京房曰嘖情也虞翻曰嘖初也謂初辭擬之按傳又云探賾索隱鉤深致遠然則賾與隱相類皆研幾之事也賾當讀為漸漬之漬天下事皆漸漬而來故聖人於坤曰漸於臨遯曰浸也形容謂壯頄濡首涕洟之類物宜謂蠱匕圭帛弧車之類）聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（會通謂內外往來先後之事典禮謂祭祀賓亨婚媾之事）言天下之至賾而不可惡也（至賾謂事勢之極至然而可善處之不可惡也）言天下之至動而不可亂也（極天下之動必可理而不可亂）擬之而後言議之而後動（擬之謂可行也議之謂可言也）擬議以成其變化（此言文王觀象繫辭之事）

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎二爲居室四爲出言中孚震象在四善之長也故出其言善爻等二近四違五在千里之外中孚二五孚應故千里之外應之六爻初當一數二當十數三當百數四當千數五當萬數上當億數居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎反而言之則小過之六二也小過四反震善五无實應三四亦弗過言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言體二出四故出身加民中孚震行亦在四故發邇見遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也艮爲門樞震爲槩機中孚艮震相應故曰樞機也中孚震息爲榮小過巽消爲辱言行君子之所以動天地也可不慎乎二五相孚天地震動

同人先號咷而後笑九五爻辭子曰君子之道或出或處或默或語爻位四爲出二爲處處則守默出則責言二人同心其利斷金同心

之言其臭如蘭二人謂二五也天火同人於三其同心也亦於三人心得天地之中也同人上象乾金三五斷之復成乾金斷其利也虞翻曰巽爲蘭離日熯之故臭按易象巽爲臭

初六藉用白茅无咎大過爻辭子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣用可重謂可任重也重剛在上初巽謹以承之故二五皆利用也何咎之有

勞謙君子有終吉謙九三爻辭子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也三在坎爲勞六五利用侵伐三位卑故不伐也三五同功爲有功謙德在二而三居初故不德也艮厚在下曰至以功下人謂三用五以下於初德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也德盛必崇禮恆卑九三謙不恭居德唯致禮盡恭以存其位三五守位陽爻爲存

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也已見乾文言傳

不出戶庭无咎節初九爻辭子曰亂之所生也則言語以爲階中孚九二當其時則出言節初九非其時故不出也庶人不議杜長亂之階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾事震事也密者二五密之也言初不知而出於四必害於二

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至解六三也負也者小人之事也乘也者君子之器也初幾求四小人之事也而三亦負四矣二藏諸身君子之器也而三已乘二矣小人而乘君子之器盜思奪之矣三負四乘二離器也六三失中外互坎盜則離器將見奪上慢下暴盜思伐之矣上六不應是上慢也下本坎象坎爲暴客是下暴也外盜方來水過火故稱伐慢藏誨盜冶容誨淫震出於外咎在慢藏離陰非正咎在冶容淫謂還坎易曰負且乘致寇至盜之招也

大衍之數五十此著數也聖人幽贊於神明而生著參天兩地而倚數天數二十有五地數三十著數者天倚兩地之數故二十五而用其二十也地倚參天之數故全用三十也天道有餘則奇其五其用四十有九卦之德方配地故用少陰之數八八六十四也著之德圓配天故用少陽之數七七四十九也分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏大衍之數五十其用虛其一象太極也分而爲二象兩儀也掛一指閒象三才揲必四數象四時也策數四十九必挂其一者以四十八策左右四四數之以其末歸歸奇之數左奇一者右必奇三左奇二者右亦奇二左右歸之皆四也左奇四者右亦四歸之則八也去其歸奇或四或八凡三次然後得四九四八四七四六之策數五歲再閏故再扐而後挂扐有三變象三歲一閏再扐再挂象五歲再閏也天道十有九歲而七閏易道十有八變而六挂適相符合天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三
十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
天數五者一三五七九皆奇數也地數五者二四六八十皆耦數也奇耦與五相得而成合故天一地六合水
地二天七合火天三地八合木地四天九合金天五地十合土併五奇數為二十五併五耦數為三十總天地
五十五數以五十為大衍之數以五零數為五位相得之數乾之策二百一十有六
坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日乾爻用九之策
三十六以六爻積之二百十六也坤爻用六之策二十四以六爻積之百四十四也乾坤合策三百六十當一
歲之日數孟氏卦氣圖爻當一日及六日七分之說出於此二篇之數萬有一千五
百二十當萬物之數也二篇六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻用策三十六以
百九十二爻積之六千九百十二也陰爻用策二十四以百九十二爻積之四千六百零八也是故四
營而成易十有八變而成卦筮法三揲去其奇數總其所得策數凡得三十六者

四營之則九也得二十四者四營之則六也得二十八者四營之則七也得三十二者四營之則八也馬融曰
四營謂六七八九也筮法一扐為一變故三變成爻謂之成易八卦而小成引而伸之
觸類而長之天下之能事畢矣八卦小成謂下象三畫也引而伸謂外象以爻
應進也觸類而長謂二四觸類三五觸類五又為一卦之長也內象未定吉凶亦无事業得外象而能事盡矣
顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣道在陰陽德在八卦酬酢
謂人事也
子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道
四焉以言者尚其辭易明天道著人事聖人立言垂教萬世必本諸易以動者
尚其變幾有先見事有究竟以制器者尚其象以卜筮者尚其占
易以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮有為謂內事有行謂外事也問以言受命如嚮者謂如國語晉公子筮命筮曰尚有晉國筮告之曰

利建侯謂神之所命如人意旨所嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之
至精其孰能與於此參伍以變參以變者謂二五往來參三爻以成變若頤之
二四同功皆曰顛頤觀之三五同功皆曰觀我生是也伍以變者謂本末不齊伍五爻以成變謂如益之初五
時行皆曰元吉損之二上時行皆曰弗損益之是也錯綜其數錯其數者謂陽爻本有九七陰爻本
有六八錯其變不變之策數各在一爻中也綜其數者謂陽爻或變或不變陰爻或變或不變綜其九七六八
之策數者皆在一卦中也通其變遂成天下之文爻物相雜曰文文生於爻物參伍之
中極其數遂定天下之象極六十四卦錯綜之數而四千九十六卦之象備
非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不
動感而遂通天下之故至寂之中神明聚焉非天下之至神其孰
能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也極深研幾則知變化
之道則知神之所為唯深也故能通天下之志深出於至精唯幾也故

能成天下之務幾出於至變唯神也故不疾而速不行而至
至精而深則无弗知也至變而幾則无弗從也至神而神則知與從无弗易也易有聖人之道
四焉者此之謂也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此河
圖十數也一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中子曰夫易何為者也夫
易開物成務冒天下之道如斯而已者也言易出於河圖之數也一
二三四為歸奇之數生卦者也六七八九為營易之數成卦者也五十居中以為大衍之數聖人用此十數闡
爻物成卦務天下之道如斯而已是故聖人以通天下之志以定天下
之業以斷天下之疑志通於下業定於上疑斷於中此開物成務之道取諸六爻
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
圓而神者妙萬物而无方乾道也方以知者含萬物而有常坤道也六爻之義用九同八八之數方用六同七

七之數圓蓍能變易以告也貢古作工功也王弼始改貢聖人以此先心退藏於密聖人動而用事則神明先心而生靜而无事則藏密寂然不動吉凶與民同患神以知來知以藏往虞翻曰乾神知來坤知藏往往來謂先心往謂密藏其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫唯乾德之聖人能之謂伏羲以下也乾包坤通坎離故不衰也虞翻曰坎聰離明乾神武坤睿知四卦反復而不衰是以明於天之道而察於民之故察民憂患之故是興神物以前民用神物蓍龜也古者卜筮在官有事兼詢諸民卜筮在前民亦與也故曰謀從筮從庶民從吉也聖人以此齊戒以神明其德夫古者蓍龜南面天子袞冕北面雖有明知之心必進斷其志示不敢專以尊天也其此意也夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾乾戶坤戶爲易之門一闔一闢謂之變往來不窮謂之通剛柔闔闢曰變乾坤往來曰通見乃謂之象形

乃謂之器見象謂在天成象變卦是也形器謂在地成形本卦是也制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大極者一而已矣六十四卦資始於乾乾元用九包坤在內即大極也乾二五通坤而成坎離大極生兩儀也坎離互成震艮巽兌兩儀生四象也震艮巽兌合成之卦互生乾坤坎離震艮巽兌四象生八卦也八卦定吉凶吉凶生大業由八卦而定吉凶觀象繫辭之事也由吉凶而生大業觀變玩占之事也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶以成天下之亹亹者莫大乎蓍龜探賾索隱所以研幾也鉤深致遠所以極深也亹亹勉力貌古文賾作嘖亹作娓

是故天生神物聖人則之神物蓍龜也天地變化聖人效之晝夜陰陽是爲變化天垂象見吉凶聖人象之日月盈虛四時生殺是爲吉凶河出圖洛出書聖人則之河出龍圖洛出龜書是泄天地之祕易有四象所以示也每卦上下兩象互體兩象是謂四象繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天右之吉无不利大有上九爻辭子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也大有九三順五而五右之所謂天助順也九二信五而三右之所謂人助信也三爲履信思順之賢五又以上尚之是以自天右之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意伏羲始立六十四卦著於竹帛書不盡言矣文王繫彖吉凶未備於六爻其繫爻也占辭未周於事類言不盡意矣然則聖人之意其不可見

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言伏羲立重卦象以通神明以類萬物不盡言而盡意者也文王設卦反易相對以辨天下之是非繫辭明吉凶以定天下之事業是盡意又以盡言者也變而通之以盡利鼓之舞之以盡神意存乎卦象故變通於卦象之中所以盡利也鼓舞於卦象之外所以盡神也

乾坤其易之縕邪縕繫也著衣內者也言諸卦非乾坤不行也乾坤成列而易行乎其中矣諸卦三陽比連三陰比連皆乾坤成列者也諸卦或二陽比例二陰比例尚具乾坤之體乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣至於既濟未濟皆一陰一陽相閒陰陽不復比連而乾坤之列毀矣易道至此不復行故无以見易也乾坤不息之卦乾坤既毀易不可見終以未濟者離火從天坎水從地而乾坤庶幾其息矣故既濟窮而未濟之道不窮

是故形而上者謂之道形而上者易之精也故謂之道以言者所尚形而下

者謂之器形而下者象事知器也制器者所尚化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯諸天下之民謂之事業通變之謂事以動者所尚是故夫象聖人有以見天下之賾古作嘖下同而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人苟非其人道不虛行默而成之不言而信存乎德行八卦靜成而不言存乎其德行也八卦德行乾曰健坤曰順坎曰陷離曰明震曰動巽曰巽艮曰止兌曰說

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣易始於八卦而天地之象通矣繼作重卦而三才爻物備矣用九推剛用六推柔而變化行矣象辭命卦爻辭命爻極天下之動者皆不越乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也每卦一爻之動則爻辭吉凶應之或諸爻動則象辭吉凶應之剛柔者立本者也變通者趨時者也剛柔立一卦之本變通趨六爻之時吉凶者貞勝者也勝則吉不勝則凶易曰往不勝為咎咎在不勝也又曰終莫之勝吉言我勝則吉也占辭不能有吉無凶聖人則正夫吉者而已天地之道貞觀者也觀謂可見者也天地之象有見有不見聖人則正夫見者而已日月之道貞明者也日月之象有明有晦聖人則正夫明者而已天下之動貞夫一者也每卦之動或不止一爻聖人則正夫一者而已夫乾確然示人易矣夫坤頹然示人簡矣確孟氏作崔高至貌頹孟氏作退四欬之貌確然易者天之象也頹然簡者地之形也爻也者效此者也象也

者像此者也效此古本作爻此像此古本作象此言爻象即此具在不假他求爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位乾居德在二而坤承之坤生物在二而乾施之故天地之大德曰生也乾象至貴曰位坤道至富曰寶聖人兼之故大德大也大即元也爻位乾元在五坤元在五聖人首出亦在五何以守位曰仁三才之道三為人道而仁立焉三五同功故守位以仁也仁一本作人仁者人也何以聚人曰財三才之道三四皆人道故三四為聚人也爻等四為財外象之始也財即所以資二五之利用理財正辭禁民為非曰義財在四位不正故爻辭每於二取正也四與初應初為下民四能禁其為非故三才之道義立於四焉仁者乾之大德可以長守貴矣義者坤之大德可以長守富矣古者庖羲氏之王天下也庖羲古文作虙羲或作伏虙太皡氏也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦觀法於地察地理也觀地之宜察地事也觀鳥獸之文察象數也伏羲作三畫卦始知天文察地理以通神明之德以類萬物之情此伏羲因而重之之事近取人事神而明之遠取物宜類而聚之易象於是備矣作結繩而為網罟以田以漁蓋取諸離巽繩相結離目相比巽入澤中上掩下罔用諸田漁此伏羲制器尚象之事庖羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲木剛木也揉木柔木也益象巽為柔木在上象耒震為剛木在下象耜上古耜頭未有金也止用剛木艮手秉之巽入坤土震起發之日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得所用蓋取諸噬嗑噬嗑離日正中以定市時震人雷動而往於市也艮物山聚自外來也坎離相資交易而退艮反震歸各得其所神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此取諸乾元用九也乾元用九乾體坤用故兼稱乾坤也乾象不變以二五通之則乾德日新使民不倦而已乾道至神以用九化之則財成輔相使民宜之而已乾道變通則不窮乾坤體化則可久也帝位在乾五乾坤通而為大有之世是以自天右之吉无不利也乾為元衣坤為黃裳其制通乎黃帝堯舜之世剡木為舟剡

木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙刳作挎剡作掞楫作櫂皆古文也刳者刳木中也巽木刳空震伏坎水之上舟象也剡者削木也艮手執削木動於水中順巽風而行楫象也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨兌體坤陰為牛震體乾陽為馬服古文作犕犕猶縛也巽繩縛之艮手以控巽股以肩人物止於其背引行山澤往來无不利重門擊柝以待暴客蓋取諸隨爻等四為門艮門又在四故重門也柝古文作榛坤眾在內艮手擊震木以夜撾之坎盜在外則暴客也斷木為杵掘地

為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過兌折震木斷而為杵艮持巽入掘而為臼臼止杵動巽下入而兌上見米在臼中受舂之象弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽離外兌乾圓而虛其中弧象也坎敵本銳末而中直矢象也兌為上弦又為銳削睽象矢在弧中兩目并注而決以說之離兵運威說於天下自取渙以下五事皆黃帝後制器尚象之事

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯上古當觀之世民人或伏居艮穴或露處坤野後世聖人當大壯之世兌斷震木以為上棟乾象下復以為下宇宇屋邊也重乾在四屋宇達復風雨之所不入也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過古謂頤之世去大過未遠故不稱上古也葬者其字死殺茻中震為竹葦之薪厚積如山以覆於坤野之中而已封古文窆字不封謂下不巽入於

土不樹謂上不見象也坤為喪以三爻為三歲之期頤五重坤故喪期无數也大過內故為棺外乾為槨象取六合而堅下巽窆棺上兌見象巽為喪期三年即改

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬上古當剝之世民人暗昧上但用手結繩比耦相次以紀事數而已後世聖人當夬之世兌澤象隸書乾金象契刻人文大有揚于王庭萃百官萬民而聽之故百官以治萬民以察也夬互三乾上乾聖人中乾百官下乾萬民口說皆同天下化於文明矣大壯以下三事聖人觀象以通古今之變

是故易者象也象也者像也古本像亦作象象者材也材猶質也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽卦陰卦皆以陽爻為君陰爻為民

易曰憧憧往來朋從爾思咸九四爻辭子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮天下事同於一則決殊於百則疑咸六爻唯四不繫咸獨无所感故曰天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉日月出於東南巽方入於正西兌方故兌為往而巽為來也天之四時兌主立夏則寒往暑來矣巽主立秋則暑往寒來矣咸九四正當往來之交往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉屈伸古文作詘信尺蠖之屈以求伸也尺蠖小物巽物也陰下詘則求信於上龍蛇之蟄以存身也龍蛇大物震物也咸互巽則震象伏可蟄而不可出精義入神以致用也利用安身以崇德也四為義而巽精之乾為神而巽入之然後五可以利用而安身矣乾德在五故崇德過此以往未之或知也窮神知化德之盛也乾神得兌陰而成化荀爽曰出乾以外无

有知之者

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶困六三子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危三柔爲四剛所困其實四亦不中爲非所困而困矣九二剛得中而三以柔據其上爲非所據而據矣名在巽下則必辱身在險中則必危既辱且危死期將至妻其可得見邪巽爲初喪死期將至矣妻巽伏坎中故不得見

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解上六子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也離目在人君子藏器於身待時而動何不利之有解象離弓坎矢先藏諸身至於上六之時坎矢卽動出於外故利也動而不括是以出而有獲語成器而動者也括猶結也上六出易矰矢不括

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也爲噬嗑初九言之也初謂小人與三體之乾主仁其爻位在三三非剛故不仁也坤主義其爻位在四四非柔故不義也勸古本作動初以四動不義之利也離盛在上大戒也坎罰下施小懲也言初九猶以惡懼致福

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九爲六三言之陽積善陰積惡初陽不積不足以成善名二三積惡則坎象足以滅身矣初爲小善三去之而弗爲二爲小惡三居之而弗去惡積至三而應坎毒已深離明在照无可揜也得罪於五爲大坎罰方來震極不出无可解也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也爲否九五言之也三位爲危豫人可守其安其位二陰爲亡與五得中故保其存初至三爲亂與五无與故有其治是以君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂三者具在下象故不忘也是以身安而國家可保也安身於二以保國家易曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣鼎九四互乾尊且大而重剛之象也一陰在初不足言厚初陰數少不足言多陰柔本弱不足任重故九四以初陰折足也知小本作知少鮮古本作尠易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也爲豫六二言之二上交五有謙象焉艮體非卑謙而爲光爲不諂也二下交四有坎象焉體艮中止不入坎瀆爲不瀆也君子有先幾之見故吉君子見

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子遇四內斷於二其見幾之早可知若遲至六三則旴豫勢且終日雖悔無及矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望二微四章二柔四剛君子辨之最先身不入於險中勢足以制天下之動貴六五所利賴矣萬夫據六五言之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉此以復初九喻顏子也旣剝則有不善終必知之故反於復初卽得元善未嘗復行不善

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕古文作壺台氣在壺中不得懽也損象二五交感初上因之生氣蘊積於其中少男少女天地之交精氣構結於其中醇猶厚也坤道化成萬物資艮以醇資震以生

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後
求君子修此三者故全也益九五之君子安身於二而後用三以動也以艮三易震
三之心而後用四出語也四與初之交定而後用二以求也言五能修此三者故初民皆應危以動
則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與
也上九舍二用三難動已危用二出四難語已懼用三求初難求无交言上九後時故民无有與之者莫
之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦出於乾坤故乾
坤為易之門也乾六物皆陽坤六物皆陰闔闢相資故合德也撰具也猶才用也其稱名也雜
而不越於稽其類其衰世之意邪稱名謂屯蒙需訟之屬其卦名相雜然確
有大序不可越亂越古文作遯於稽粵稽也粵爰也爰稽其所以取類者有衰世之意存夫易章往

而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣
往者章之來者察之存乎變者也顯者微之幽者闡之神乎變者也開謂開卦也當名謂當一卦之名辨物謂
辨六爻之物易以二五為體用或以正象言之或取斷象為辭易道乃無所不備矣其稱名也小
其取類也大稱名止一事一物小矣爰稽其類皆係於世道盛衰故大其旨遠其辭
文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得
之報其旨遠者其辭應其言顯者其事隱也貳疑也民行猶言民用失得謂吉凶也
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古謂文王之世文
王拘於羑里故有憂患是故履德之基也履者禮也謙德之柄也干寶曰謙
所以持禮復德之本也復禮以修身恆德之固也不遷於非禮損德之
修也禮損其大過益德之裕也益其不及困德之辨也辨理於困阨之時
井德之地也地猶分位也禮隨分位而行巽德之制也節制自禮出此即所謂文

土九德也九德自履始者人有禮則安无禮則危此文王憂患所用履和而至謙尊而光
復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而
不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履和故下至謙尊故上光
復小而辨謂復小而徧及於物雜而不厭謂獨能久中无厭怠也損先難者害早去也益不設者終不言利也
困以窮而通井以不窮而遷巽有權衡隱於其中履以和行謙以制禮復以自
知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義
巽以行權履用和而後行謙制尊卑之禮復知非恆勿易也損寡過故遠害益遷善故興利困忘民
惡故无怨濟井濟人至足故辨時宜巽稱物行權
易之為書也不可遠為道也屢遷易象不出六爻中故不可遠屢唐本作婁
變動不居周流六虛六虛六爻也未有變之時六爻若虛器然動上下无常
剛柔相易不可為典要唯變所適孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛

上而柔下自否太而易也於晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也凡此皆不為
典要唯變象所合而己虞翻卦變出於此其出入以度外內使知懼出謂外也入謂
內也外有懼內先知之此觀象之事又明於憂患與故故者事變所從來此玩辭之事无
有師保如臨父母此齊戒神明之事初帥其辭而揆其方既有
典常苟非其人道不虛行初爻之辭一卦之先導也方類之聚一卦之法度也然非
二五得位之人則不能行
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也三爻為物六爻為時易象莫大乎時孔子贊易曰時成曰時變曰時舍曰時行曰時義曰時用其要不出
於時中故曰中行者謂時行也曰得中者謂得時也節九二之失時極失其時中者也未濟初六之不知極不
知時中者也極中也歷六爻位謂之時故二與五為用舍之時三與四為往來之時初與上為終始之時其
初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初擬故難知終

成故易知若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備撰具也中爻中四爻也以二五言之故曰中爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣居謂未動之爻象也彖辭雖未偏及六爻亦可思過其半二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也二四陰數柔道也二在內而近故書四在外而遠故不利也四雖多懼取正於二二得柔中卽四亦无咎三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五天數陽類也三失位而賤故多凶五得位而貴故多功也三當危位柔固非宜雖剛亦厲

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也初二地道三四人道五上天道道有變動故曰爻謂六爻剛柔不同故曰道有變動爻有等故

曰物六爻有等以貴賤辨之初爲庶民二爲士三爲大夫四爲公卿五爲天子上爲天祖故庶民長田士有家大夫有邑天子之卿視侯故公侯有國天子有天下天祖有郊廟皆出於貴賤之等物相雜故曰文文王於伍之變參文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪旣濟之東鄰西鄰當文王與紂之事矣史遷揚雄輩謂彖爻皆文王所繫馬融輩又謂周公繫爻者箕子之明夷王用亨于岐山皆文王以後事是故其辭危文王公侯位在於四四以二爲體懼於三從五以閒之故其辭危危者使平易者使傾泰九三危危則平於九二否上九易易則傾於九五其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎百物百事也其要无咎謂四雖多懼其用柔中此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者乾知天險坤知地險聖人知人險故大有之五用兌交二爲能說天下之心同人之五用巽通二爲能研天下之慮亹古作娓是故變化云爲吉事有祥云動皃云爲猶動作也祥幾也幾之先見者吉事也象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能設位設貴賤之位也聖人成能於上百姓與能於下人謀其始鬼謀其終八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象以正告情以利言利其情也正其性也變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生相愛者吉相惡者凶遠近相取而悔吝生失志者吝失道者悔情僞相感而利害生不違者利不親者害凡易之情近而不相得則凶凶由於惡韓康伯曰近謂比近之爻或害之悔且吝悔吝由於僞且害將叛者其辭慙虞翻曰坎人之辭也中心疑者其辭枝離人之辭也吉

人之辭寡艮人之辭也躁人之辭多震人之辭也誣善之人其辭游兌人之辭也失其守者其辭屈巽人之辭也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍聖人德至幽明則神蓍生說文曰蓍蒿屬千歲生百莖易以爲數天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺參天兩地而倚數此大衍所蓍數也伏羲所作觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻觀變陰陽謂反易變易也以之序卦發揮剛柔謂用九用六也以之繫爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命道在六爻德在八卦義在六十四卦皆有倫理夫通理而方義者坤之事也成性而正命者乾之事也文王繫易盡乎此矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義天之

道二陰陽而已矣地之道二剛柔而已矣人之道二仁義而已矣兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章言天之陰陽地之剛柔統貫於一卦中

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此先天八卦也乾上坤下故天地定位離東坎西故水火不相射錯摩也言八卦皆剛柔對摩也干寶周禮注曰伏羲作先天八卦按先天之說具於乾文言中先天八卦以乾配天故乾在上以坤配地故坤在下所謂與天地合其德也日生於東故以離配日於左月生於西故以坎配月於右所謂與日月合其明也震陽生配立春兌陽長配立夏巽陰生配立秋艮陰長配立冬所謂與四時合其序也震兌息乾而乾神以信巽艮退坤而坤鬼以詘所謂與鬼神合其吉凶也先天八卦卽消息之象古易傳稱伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息者謂先天八卦也數往者順知來者逆是故易逆數也自巽而艮而退於坤知以順往陰退為消消則坤道之順也自震而兌而進於乾坤以知來陽進為息息則乾道之逆也

泰為息卦君子道長否為消卦君子道消易為君子謀故用逆數也孟氏卦氣圖以十二辟卦值十二月之中氣其順逆消長符於先天矣

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之六子用事離上坎下震起艮止兌見巽伏而乾坤退處後天八卦由是而作矣故立震離兌坎於正位以應四時列艮巽坤乾於四隅以備五運乾以君之處西北最高之地坤以藏之居中央土王之方

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝謂帝王也以人事言之故稱帝也帝建在中首出自震故曰帝出乎震此後天八卦也干寶曰黃帝作後天八卦按黃帝立九州建國作室皆用洛數九宮以為辨方正位之用是後天八卦者用於黃帝之時萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮後天八卦順五行以定四時故於兌舉正秋於坎言水也坤獨不言方者坤主中央統四方也四時之序立春當艮之中交故艮成終而又成始也堯典宅西以殷仲秋與兌正秋合論語言舜恭己正南面與聖人南面而聽天下合是後天八卦黃帝以來皆用之先天法天聖人以察天時後天法地聖人以察地理先天不立方位故三正迭建可以移易後天方位既定不可移易辨方正位百王所同也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也在人事言帝在天事言神妙王肅本作眇眇小也六子功用皆在後天必復舉先天對卦者言聖人立後天卦所以奉行先天者也萬物皆後天已成之物唯先天能變化之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也坤言順則知乾為逆矣震言動則知艮為靜矣陽入陰中曰陷陰附陽中曰麗諸象傳稱卦德巽曰巽坎曰陷離曰明以入陷麗不可言德也諸家或訓巽為順非也巽與順別巽有遜詛也巽象傳曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛言巽之二五得中而皆遜於三上則非柔順乎剛比矣蒙象傳曰順以巽也言六五順於上九而又能遜志於九二也

乾為馬蹄圓而迹輕其性剛健雖夜恆立至死則柔伏坤為牛蹄坼而迹重其性柔順雖晝恆伏至死則剛立震為龍春分而升天與雷俱出也秋分而潛淵與雷俱入也其足五爪巽為雞

巽雄雞之羽可以致風其氣應也雌者善伏陰一殺任下坎為豕美脊而豊內坎象也下首而污栖坎性也離為雉文禽五采具其性陰應日而鳴故雉以朝雉也雉飛一丈凡陰禽皆不能高飛艮為狗性剛而獨善鬭必反於其所善守必止於其所兌為羊性柔而善羣其行也決羣而脫之兌性也乾為首重乾為首人之六陽脈皆上至於首坤為腹重坤為腹人之十二經脈皆藏腹中震為足重震為足人之兩足各五指而脈皆下動巽為股重巽為股巽應震而象股震巽之交三陰三陽人之足脈三陰三陽人之股脈又有三陰交穴坎為耳重坎象兩耳離為目重離象兩目艮為手重艮為手人之兩手各五指而脈皆止所兌為口口當作肱肱古文作ㄩ形相似而誤也兌應艮而象肱故重兌為肱疊九三右肱正取兌象也艮兌之交三陽三陰人之手脈三陽三陰人之肱脈又有三陽交穴此入重卦聖人取象以豢人身于賓以為中天入卦神農所作也發于實易有三天之說已見於桓譚新論爾爾上古三易必同出於一時伏羲稱習取羲巳有重卦造至神農黃帝又各有作述耳中天必重卦者先天三畫卦後天三畫卦人道兼之故六畫也然則六十四重卦節中天卦

易解三　三三

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女六子六索其始也索於乾而稱父索於坤而稱母故入卦為古入索之書

乾為天為圜以體象言之為君為父以尊卑言之為玉為金以五行言之玉金類亦為寒為冰乾居西北其地最高故早寒而積冰為大赤天色本元為青而有赤色也乾象含離日在中天故為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬乾陽故良善又老陽也乾剛故瘠乾包坤故其色駁為木果果者木圓實也巽為木良為果皆乾之究卦

坤為地為方為母為布布象廣長也貴取象束帛帛亦布類為釜土釜虛受也比取象缶缶亦釜類為吝嗇吝古文作遴難也陰道小故吝嗇為均地道平為也為子母牛坤母腹三子故為子母牛為大輿乾為蓋坤為軫坤承乾以行故為大輿為文天事質地事文為眾耦象數多為柄萬物根乎地其於地也為黑地色本黃而取黑者坤中含坎

震為雷位在卯方卯為雷門為龍古寵字師象傳取震為寵為玄黃下玄上黃為旉旉華也艮為果震為華為大塗大塗下堅上容方軌為長子為決躁剛動故決躁為蒼筤竹竹聞雷迅長蒼東方色也筤本作琅為萑葦竹葦皆下堅中虛末弱其於馬也為善鳴為馵足為作足為馰顙震行疾其象馵馬也雷聲善鳴左足白為馵足下振起為作足馰顙古文作的顙小顙也巽為廣顙故知震為小顙其於稼也為反生根在下而大其究為健為蕃鮮究卦成乾又變為巽也蕃鮮者巽之潔齊

巽為木震為剛木巽為柔木為風雷者地之陽氣從地而起風者地之陰氣從穴而出為長女為繩直巽齊物故為繩直為工巽精巧為工為白巽潔故白為長長陰故長

易解三　三四

為高風行故高為進退為不果巽遜故進退不果為臭氣之絜為臭同人取巽為臭見繫傳上傳其於人也為寡髮上剛禿禍故寡髮為廣顙巽陽上大故為廣顙為多白眼眼之外白大而瞳瞳內小為近利市三倍坤主利巽以一陰得坤利故三倍也其究為躁卦變為震也虞翻曰震為蕃鮮巽為躁卦害風無形故特變耳

坎為水坎象即古水字為溝瀆蒙彖辭豫六二繫辭傳皆取坎為瀆為隱伏陽陷陰中故隱伏為矯輮水柔而曲折為弓輪弓勢如月既濟未濟皆取坎為輪其於人也為加憂為心病在陷故憂中勞故病為耳痛坎性通而耳竅塞故主耳痛為血卦血亦水象也血色赤為赤其於馬也為美脊脊骨中陷而豐肉為亟心剛性中動為下首為薄蹄為曳馬首垂下蹷追促不展曳足而行三者皆勞馬象也其於輿也為多眚輿勞故多眚虞翻曰眚敗也為通水流故通為月月者水之精為盜坤為器皿坎穴欲之故水盜土其於木也為堅多心謂棗棘之屬

離爲火離象即古火字爲日日者火之精爲電雷上出有光爲中女爲甲胄堅在外爲戈兵矛戟之屬上刃下鐏皆剛盧柄在中而柔其於人也爲大腹外大中虛爲乾卦乾讀爲幹火熯物乾也噬嗑之乾胏乾肉皆取離象爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆外甲內肉之象其於木也爲科上槀科空也宋衷曰木中空則上槀

艮爲山厚於土上其剛高覆爲徑路徑路有限而止反於大塗爲小石一拳之石亦艮象也爲門闕門闕在地而高兩扉內闔其上爲楣爲果蓏瓜實曰蓏結於末者最大爲閽寺閽人守門寺人主巷皆掌禁止之事爲指艮象手有五指爲狗虞翻本狗作拘隨上六取艮爲拘爲鼠晉九四取艮爲碩鼠爲黔喙之屬馬融曰豺狼之屬其於木也爲堅多節松柏之屬

兌爲澤坎水上見而下流塞爲少女爲巫巫以口舌事神巽九二取兌爲巫爲口舌口之上骨陷而下骨周舌之內兌象也爲毀折爲附決兌消震爲毀折兌息乾爲附決二者皆取諸木其於地也爲剛鹵沙衍之地不生物性堅剛故也說文鹵在西方爲妾少女也爲羊羊當作詳諸卦多取兌詳

序卦傳

有天地然後萬物生焉乾坤闔闢萬物盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也坤象曰君子有攸往屯象反之曰勿用有攸往否象曰不利君子貞同人象反之曰利君子貞文王序卦之意略可見矣物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也需象既濟在三故飲食養人飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履古本此下有履者禮也四字今本脫入注中履而泰然後安一本作履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈有大者一本作有大有故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過人之死也剛強大過則強不可動虞翻曰大過爲死故物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也大過之後受以坎離人事之終也上經始於天道終於人事下經始於人事終於天道

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯有乾坤然後有坎離有坎離然後有男女故夫婦之道立於咸恆之世父子之道辨於遯與大壯之世君臣之道著於晉與明夷之世若夫上下禮義之事則在損益之世夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退

也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉剛壯受以柔進也晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇睽蹇亦變易之卦蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器

者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉既濟者乾坤之毀天道窮於上未濟者既濟之反天道通於上故以未濟終焉文王觀天地之變化參人事之變遷而序六十四卦孔子以義釋之義者時用之大者也世運遷移人事多故聖人設卦當名和順於道德而理於義易窮則變變則通通則久此文王序卦之意也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂剛柔以實言樂憂以事言臨觀之義或與或求上息下為與下消上為求屯見而不失其居蒙雜而著屯陽見五而不失初居蒙陰雜五而中著於二震起也艮止也震起故初吉艮止故終吉損益盛衰之始也損之又損泰復成否矣益之又益否復成泰矣故損益為盛衰之始大畜時也无妄災也大畜有及時之德无妄有非時之災萃聚而升不來也萃二陽有位應聚於下升初陰已升不來於下謙輕而豫怠也怠古本作怡謙厚重而從之也輕豫喜怡而失之於怠噬嗑食也賁无色也嗑之合也有食賁事之終也无色兌見而巽伏也兌陽見於二巽陽伏於二隨无故也蠱則飭也隨二五无事於往來蠱則二五振飭有事剝爛也復反也剝者消之極復者息之始晉晝也明夷誅也晉為晝離日主錫賚

明夷為夜坎月主誅傷井通而困相遇也井通於外而水出困遏於外而險說咸速也恆久也咸而遂通故速立不易方故久渙離也節止也渙其羣故離節其用故止解緩也蹇難也解出險故緩蹇待濟故難睽外也家人內也睽修外事家人脩內事否泰反其類也否類消泰類息大壯則止遯則退也大壯益泰二无所進遯自否反退止於二大有眾也同人親也一陰有五陽故眾五陽同一陰故親革去故也鼎去新也日入兌方故革象去故日出巽方故鼎象取新小過過也中孚信也小過陰之過也中孚陽之信也豐多故句親寡旅也豐多往來之事離上而坎下也離用在五坎施及二小畜寡也履不處也小畜一陰得位故兌象終處履羣陽決陰故兌象不處需不進也訟不親也需往險故不進訟懼險故不親大過顛也本末俱弱中爻最貴姤遇也柔遇剛也由大過而強其末則盡矣漸女歸待男行也女歸待五而後行頤養正也頤養由上

而後正既濟定也位皆陽先陰後歸妹女之終也其象陽始陰終未濟男之窮也可濟不濟君于之道窮夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也當決而決君子之道不窮唐本憂作消于寶曰文王序卦之外孔子又作雜卦易其爻序雜卦之末又不以兩卦相剛對明道非常道事非常事也竊謂聖人不妄作雜卦自乾至困三十卦自咸至夬三十四卦皆取法序卦而序爻不必同故比在師前謂天地既立作之君繼以作之師也大畜在无妄前謂有大畜之德而後可以禦无妄之災也兌在巽前謂說則易入也井在困前謂有居所之養然後處困能亨也解在蹇前謂能出險者不自入於險也睽在家人前謂睽於外者當反求諸內也否在泰前謂世亂反諸治也大壯在遯前謂當平世不輕進然後處濁世而能退也大有在同人前謂能順以說天下之心然後能逆以通天下之志也小過在中孚前謂過則取中也離在坎前謂交明內蘊晦而彌章也自大過而下諸卦不正剛對者小過向可反於中孚至於大過剛德不行夫遯而遯壯而壯何大過之有故以遇極之以漸通之以頤化之以既濟先之以歸妹進之及至未濟其事幾窮聖人之道不窮受之以夬用剛決柔息成乾卦萬世不易故孔子曰假我數年五十以學易可以無大過矣

周易通解卷三

周易通解釋義

歸安卞　斌述

釋中天重卦

中天八卦乾爲首坤爲腹卦皆重作坎爲耳離爲目震爲足巽爲股艮爲手兌爲肱卦皆並作此即六十四卦中之八純卦也卦或並作者以象兩耳兩目兩足兩股兩手兩肱之形上古卦象名彖彖即篆也古篆文或重作或並作其文同也上古三易先天以察天文以知盈虛晦朔後天以察地理以知向背死生中天以察人身以知陰陽脈絡先天三畫卦象天後天三畫卦象地中天六畫卦象人人道兼天地而用之故六畫卦也六十四卦俱六畫卦即中天卦也是故六十四卦皆人事所取用也

釋六十四卦之德

八卦之德小成之德也六十四卦之德大成之德也六十四卦中乾爲純德性之之聖人也若黃帝堯舜是已繫辭傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤統稱乾坤者乾元用九乾體坤用黃帝堯舜所取則也坤亦純德反之之聖人也若湯武是已禮運孔子曰吾欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉統稱坤乾者坤元用六坤體乾用湯武所取則也坎離得乾坤之中師比同人大有得乾坤之正其

他諸卦陽勝者毗於剛陰勝者毗於柔君子取之柔用剛克剛用柔克成德達才而導之中正故諸卦皆有聖人之體或遠或近或得或失大賢以下皆是乾之純德何德也曰仁也仁者天之全德自强不息者也他卦皆以息求之息乾自復始故孔子取復以歎顏淵息乾自夬成故孔子取夬以殿雜卦

釋易有三通

易有三通曰變通曰會通曰旁通也變通者取二五之用以觀其合者也會通者審六爻之時以適於事者也旁通者參之他卦以辨一卦之是非以窮其情者也

釋消息六卦

消息出於先天雖乾坤亦與震兌巽艮相消息故曰天地盈虛與時消息也震一陽兌二陽乾三陽息卦也巽一陰艮二陰坤三陰消卦也其實乾卽消兌兌卽消震息中有消也坤卽消震艮卽消坤消中有息也故息卦之不及者培之復之敦復在五臨之敦臨在上是也盈則節之泰之二五中行是也過則損之大壯之二四貞吉是也泰象二得兌中猶取震息大壯二已乾中不復取兌息矣隨之息也自初卽進於五進以序也若无妄之初雖曰往吉不行於上力不足以行之也蠱之初陰進五進以序也升之初陰進

五進以類也若恆初與五非序非類故不進也消卦之行失中則懼若恆鼎之九四是已得中則吉若否遯之九五是已乾道之大也消而益用是故咸之乾象成於五而巽義精於二也此之謂易之道也

釋陽卦陰卦

陽卦陰卦出於後天乾統三陽卦同居陽方坤統三陰卦同居陰方故乾道成坎互生震艮而震艮互生之卦皆陽坤道成離互生巽兌而巽兌互生之卦皆陰各從其類也陰陽之純卦八皆敵應之卦也故乾坤坎離二五相孚皆取於中震艮巽兌四時消息皆取時行故震則初吉四泥兌則二吉五厲凡陽息之卦喜其已進惜其不再進且惜其必退也艮則三厲上吉巽則无初有終凡陰消之卦喜其已退惜其終不退且喜其必進也此易之情也

釋坎離二卦

坎離在先天不與於消息坎離在後天各判於陰陽是故坎離者中天之用也故坎離之用皆取於中也坎與渙節中孚相似而本末不同離與豐旅小過相似而本末不同其取用於中則一也坎離之用在既濟既濟者剛柔皆應天地之交人之大用也雖未濟猶无取也既濟成於初四終亂於上則取諸下故貞與明夷家人皆取諸下家人不取坎濆然中饋之事

取旣濟也未濟亂於初上正濟於中則取諸中故睽解歸妹皆取諸中也需與蹇井又取諸上也旣濟之高宗伐鬼方東鄰殺牛又取諸上者也故坎離者天地之交人之大用也故特取旣濟焉

釋過不及四卦

大過九二象傳曰過以相與故大過爲陽過之卦即頤亦陰過之卦也小過六二曰不及其君故小過爲陽不及之卦即中孚亦陰不及之卦也天地之道陰陽相須陽過者必資於陰陰過者必資於陽陽不及者必比於陰陰不及者必比於陽故頤大過之象陰陽皆過中四爻不化則取初上爲用故頤之象五過

二使應上謂上以艮陽下順坤陰由頤在上而二四皆曰顚頤是也二過五使應初謂五以坤陰下順震陽顚頤至二而後三五利涉大川也大過之象二過五使應初謂五以老夫下得女妻也五過二使應上謂二以老婦上得士夫也中孚小過陰陽皆不及二五中行則初上皆害三四失中亦不相得故中孚之象四比五以通二在初不燕三比二以通五在上正凶也小過之象四比五過二初六已凶三比二通五上六亦災也四卦取用不同於他卦如此

釋諸卦爻

乾象傳曰雲行雨施乾有重坎象爲九四或躍在淵證諸坎象實由二躍下坎爲淵也象傳又曰大明終始乾有重離象爲二五利見大人所謂相見乎離也文言傳釋九二曰天下文明文明者離德也乾坤相摩通於二五故發揮於坎離以行其變化坤六五黃裳元吉與離六二黃離元吉同誼象傳曰文在中也謂坤藏離美也上六龍戰于野其血元黃謂坤藏坎血用坎出震則其血元黃矣

屯之六四居公侯之位比順於五得乎天子矣下應初九以貴下賤得乎丘民矣得乎天子者爲諸侯得乎丘民者爲天子文王當紂之時三分天下有其二以服事殷終以侯服誕膺天命屯六四之象也

小畜彖曰不雨爻曰旣雨履彖曰不咥人爻曰咥人兩卦之彖爻不同如此者彖明一卦之用則舍其凶而取其亨爻備六位之占不能无凶而皆亨也

同人之六二君子也離陰至正以守身也得中而處其道存也上知之不爲苟異上不知不爲苟同當其未遇也固無敢藉左右以求通也雖古之君子特立獨行而孤結主知不亦難乎象傳曰同人于宗吝道也

噬嗑決兩造合要之獄故用明罰勅法豐聽大疑不明之獄故用折獄致刑旅者軍旅之事誅罰立施故明慎不留中孚者忠信之長覆察要囚故議獄緩死

解者天地大解澤及民生赦宥之典於是乎出凡此各當一卦之名義

大畜之九二君子也曰新其德則譽聞多識而畜則業富雖欲舍之不家食也迨其後也公卿譽之而不以爲榮天子知之而不以爲過鬼神右之而不以爲偕象傳曰輿說輹中无尤也

易象一爻有吉凶兼及者无妄之六二曰不耕穫不菑畬凶則利有攸往漸九三曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇未濟六三曰未濟征凶利涉大川諸若此者皆兩占之

君子之於德也得而據之至有也積而存之至盈也

擴而居之至泰也恆之六五曰恆其德貞爲九二言之也小人之於德也雖曰有之非其有也雖曰積之不能盈也雖曰居之不能安也恆之九三曰不恆其德或承之羞

睽象上火下澤類而不親者也至於坎豕負塗水澤親矣而二以互離載鬼一車介於水澤之閒鬼非其類也疑象也二先疑之則坎似寇盜故張弧也五後信之則坎即婚媾故說弧也睽上九之象備矣

蹇之上六曰往蹇來反利見大人吉言反之於三而後二五利見也王臣蹇蹇勢非能自出也力非能自說也俟命於天終以譽來非天下之知者其孰能知之

易象火出遇木則焚故鼎象巽木在內離火上出變在鼎同革及鼎耳矣離之九四獨焚者木火俱出也旅之三上皆焚者火上出而兌雨不應也鼎九三兌應故方雨虧悔小過六五不應故密雲不雨凡坎兌之上陰皆主雨陰得陽應則和和則雨降巽離之上陽皆出火陽无陰應則亢亢則火焚

歸妹之象震兌息卦性相親也互坎注澤情相親也坎震陽卦類相親也二四互離離无所親所親雖二五濟應猶之偶也歸妹二爲嫡初爲娣初雖賤遇震得息得息故得子母以子貴故娣得子而吉也二雖

居正離腹中虛虛故无孕无孕故无子故嫡以无子不吉也

解之射隼離弧坎矢正射於上者也旅六五射雉用二以射仰射也井九二射鮒用四以射俯射也旅之互巽弦在下故仰射井之互兌弦在上故俯射小過公弋與旅同象解旅小過之弋射皆二五得中得中故獲也井四不得中不得中故不獲也

巽九五曰无初有終无不利此取權衡用中之道故繫辭傳曰巽以行權權所以稱物者巽五當位以斷用其大中有稱物平施之道焉權衡由謙巽中出

釋制器尙象

制器尚象必取其義故網罟取離離者麗也詩曰魚
麗于罶是其義也重門擊柝取豫豫者備也左傳曰
備豫不虞是其義也棺槨封樹取諸大過大事之過
者也杵臼作舂取諸小過小事之過者也飲食小事
也古者粢食不鑿足臼手簸說其外粟食其中實蓋
取諸中孚
賁象作服離日坎月震斗艮辰所謂日月星辰也山
龍華蟲則取諸艮震與離者也震㐫注坎尊中象宗
彝震草生坎水中象藻離爲火震爲粉米也離象聯
斧坎象並弓卽黼黻也虞書臯陶謨曰帝曰予欲觀
古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米

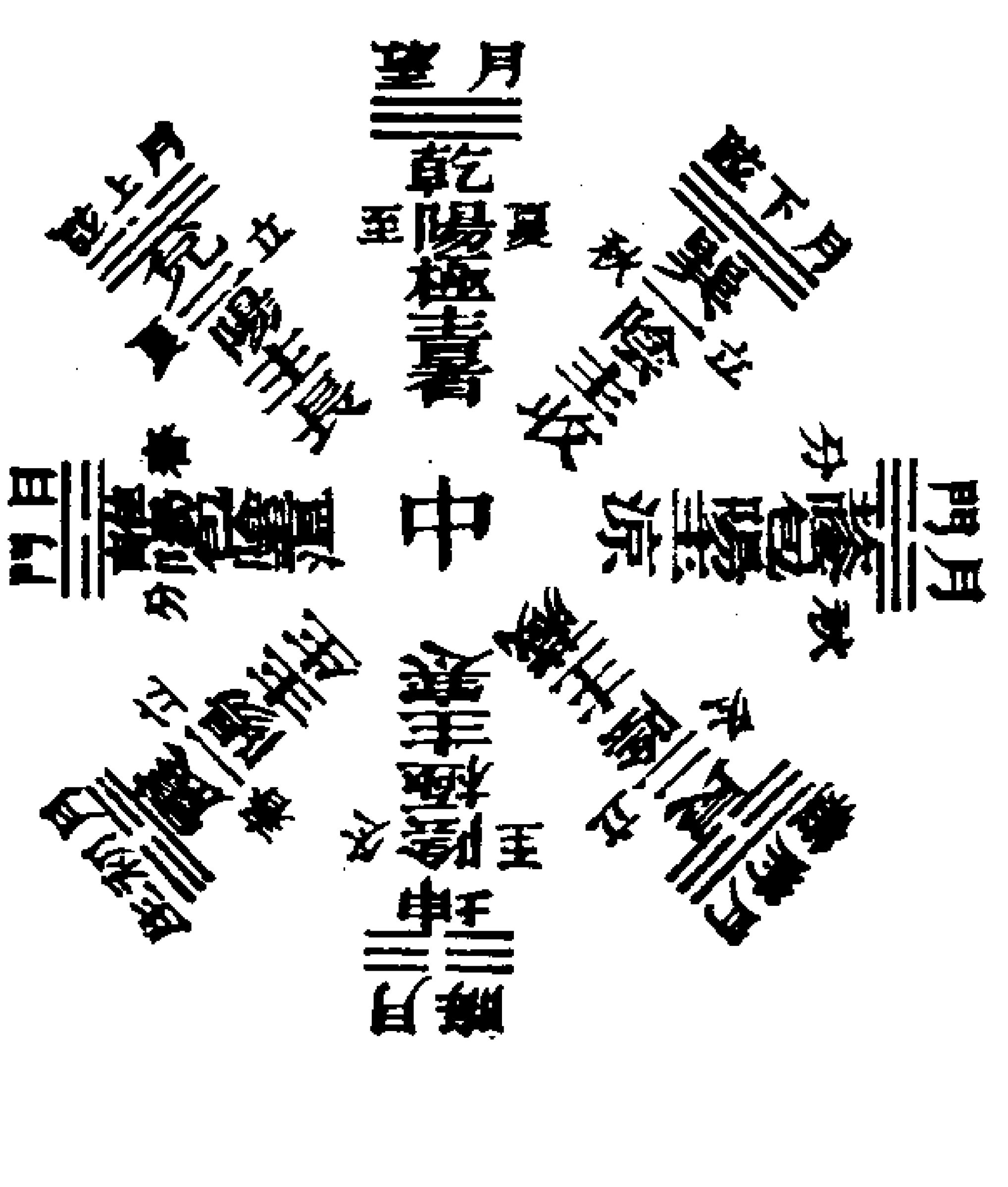
黼黻絺繡以五采章施于五色作服是也帝舜觀古
人之象蓋觀賁象也
革象作冶乾金實其中離火鑠之巽風鼓之下消而
上釋冶之象也周書洪範曰金曰從革
泰象人正周人取乾元故用天正殷人取坤元故用
地正夏后取帝出乎震故用人正先天震當立春後
天震當仲春夏后兼而用之故取諸泰泰正月之卦
也震春首出於五而兌夏承之反之於否巽秋艮冬
四時皆得天地之中故夏后人正取諸泰也孔子於
泰象傳稱后復遘二象傳亦稱后后者夏后氏也復
冬至之月也遘夏至之月也首春定而二至明行夏
之時意在斯矣
釋卜筮尙占
左傳筮得艮之隨曰遇艮之八八言其不變也變爻
多則占本卦故魯穆姜遇此占不出東宮也國語筮
得屯之豫曰貞屯悔豫皆八屯內豫外之震象如一
則兩占之故晉公子重耳遇此占入卽得晉國出卽
爲諸侯長
春秋列國占法以地分占之故秦晉論東西也左傳
晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽曰西鄰責言不
可償也歸妹下兌上震震東方晉也兌西方秦也故
歸妹兌終責言震終无以應之秦伯伐晉筮之其卦

遇蠱曰涉河侯車敗蠱內巽外艮互成震兌兌西主
秦震東主晉震足涉兌河以兌消震利西不利東故
秦晉戰于韓晉惠公戎馬旋濘爲秦所獲也歲云秋
矣震落艮實兌取巽才於時周九月爲夏七月秦在
西得天時故克也
晉楚占法則論南北鄢陵之戰晉筮之其卦遇復曰
南國蹙射其元王中厥目復十一月之主卦也遘之
反也坎王離衰利北不利南故南國蹙復之內象震
一發得元故射其元復之外象坤盈害上迷復爲災
故王中厥目占筮言人人殊其義象不越此
釋爻等義象

初爲難二爲憂三爲危四爲疑五爲樂上爲易
初爲藏二爲處三爲限四爲出五爲行上爲窮
初爲始二爲積三爲成四爲改五爲施上爲終
釋彖義異同
比彖坤爲缶缶卽釜類也坎爲有實之缶離爲虛缶坎之蓋有耳出蓋上其下有足損之蓋其下无足上亦无耳
剝以坤三陰爲魚遘以一陰爲魚
頤之靈龜食息之龜也伏龜也損益十朋之龜天子之守龜也卜龜也
坎爲豕巽剛外聹爲羸豕兌毀下陰爲豶豕並從坎

象
睽旣濟之牛取諸離大畜之童牛取諸兌易彖乾爲馬而震坎皆馬坤爲牛而離兌皆牛各從其類也
釋經傳異文
文王繫易用商文孔子翼易用周文故經傳有不同也坤爻辭作裳坤彖傳文言傳皆作常古文裳常一字離爻辭作日厢豐彖傳作日中則稷古文厢稷通用又如經作于傳作於經作惟傳作唯經作匪傳作非經作係傳作繫經作纇傳作類經作黷傳作瀆經作撝傳作揮經作燕傳作宴此類皆是兌彖爻皆作兌孔子彖傳申之曰兌說也禮學記屢引商書兌命无作說命者是兌爲商文說爲周文也大畜爻辭童牛之告周書費誓作牿告牿皆古文告爲商文牿爲周文也以此推之咸感需須夬決離麗之屬其皆商周之異文乎
釋易多通詁
元有大始長三詁亨有通飪餐三詁豫有喜怠備三詁兌有喜言脫三詁故序卦傳鼎受以震取長子主器震受以艮又取震動也繫辭傳守位曰仁復通其解於人聚人曰財財有財用財斷財始三詁以此推之變易之易以爲輕易重剛之重以爲任重蓋易之爲書文辭不備象義博通是故卦多兼象爻多兼詁訓詁可移也

先天八卦圖



後天八卦圖

小暑 夏至 芒種
離南方火
兌西方金
中
震東方木
坎北方水

釋先天八卦

先天八卦乾道也天地四時消息於其中故以察天時焉乾坤立二至坎離應二分冬至以後陽氣自地而生夏至以後陰氣自天而降春分至秋分陽多氣信故日數多而晝長秋分至春分陰多氣詘故日數少而晝短

釋後天八卦

後天八卦坤道也陰陽五行根據於其中故以察地理也乾居西北最高之位坤居西南土王之方天地定位也震巽近而相合雷風不相悖也艮兌遠而相應山澤通氣也坎離南北正對水火相逮也先天非後天不用後天非先天不神

釋序卦

上經三十卦陽爻八十六陰爻九十四共一百八十爻乾坤首立屯蒙而後皆乾坤用事噬嗑二卦剛柔始分噬嗑賁剛柔再分至頤大過之世乾坤不行坎離代之男女之事於是起矣

乾　坤　屯　蒙
需　訟　師　比
小畜　履　泰　否
同人　大有　謙　豫
隨　蠱　臨　觀
噬嗑　賁　剝　復
无妄　大畜　頤　大過
坎　離

下經三十四卦陽爻一百零六陰爻九十八共二百零四爻咸恆而後六子用事皆與乾坤合體家人四卦乾坤皆具體而微困井二卦乾坤之體又微震艮以下不復再合乾坤汔於既濟剛柔分裂男女不生乾坤毀矣乾坤之道不窮終以未濟離火親天坎水親地復息乾坤

咸　恆　遯　大壯
晉　明夷　家人　睽
蹇　解　損　益

夬　遯　萃　升
困　井　革　鼎
震　艮　漸　歸妹
豐　旅　巽　兌
渙　節　中孚　小過
既濟　未濟

釋雜卦

自乾至困三十卦陽爻七十二陰爻一百零八共一百八十爻乾坤定位而後陽氣向微陰氣向盛至震陽㳺出天地之氣一交於損益之時兌陽重息天地之化再變於隨蠱之會剝復以後山地有崩爛日月

有消晦水澤有通塞先天事窮而後天事起

乾　坤　比　師
臨　觀　屯　蒙
震　艮　損　益
大畜　无妄　萃　升
謙　豫　噬嗑　賁
兌　巽　隨　蠱
剝　復　晉　明夷
井　困

自咸至夬三十四卦陽爻一百二十陰爻八十四共二百零四爻咸恆而後山澤通於下風雷應於上天地之氣一變於否泰之時中孚而後天地之化各正於離坎之位自是陽剛大盛萬物鮮生大過以後氣化不行既濟事終未濟象見而後天之事亦窮於是聖人取諸於夬用剛決柔息成乾道復於先天

咸　恆　渙　節
解　蹇　睽　家人
否　泰　大壯　遯
大有　同人　革　鼎
小過　中孚　豐　旅
離　坎　小畜　履
需　訟　大過　遘

漸　頤　既濟　歸妹
未濟　夬

周易通解釋義

周易通解三卷釋義一卷歸安卞斌撰斌字雅堂嘉慶六年進士由刑部郎中外簡常州知府升授廣西左江道乞養歸服闋補原官內召鴻臚寺少卿致仕斌好讀書精研經訓論漢易諸家謂孟氏卦氣六日七分爲易中一事最爲近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足明易理荀爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻二爻消息頗精易旨惜其他說尚多沾滯今案是書原本費氏十翼解經之旨間取證孟荀鄭虞諸家之義其解繫辭傳易有四象謂每卦上下兩象互體兩象是爲四象又解上下无常剛柔相易謂孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛上而柔下自否泰而易也於晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也虞翻卦變出於此即以此通諸上下經卦爻悉迎刃而解其諸所謂通解者歟釋義一卷又其解此經之通例也近人講漢易者吳縣惠氏武進張氏號稱專門此尤能融會諸家而得其通易漢學之最純者原稾曾經石印已未初夏其哲孫吟舲少尹在汴中介顧鼎梅農部寄來余正搜訪鄉先輩遺著亟寫付梓人以廣其傳壬戌閏端陽吳興劉承幹跋

北京圖書館藏

易例輯略

易例輯略目録

納甲　十二消息
卦氣　五號以上孟氏
八宮世卦　八卦六位
卦主　應
伏　互以上京氏
三義　易數
八卦用事　爻體
爻辰　三才
六位　中
據承乘　河圖洛書以上鄭氏

乾坤升降　泰否終始
往來　前後
反卦以上荀氏　太極生八卦
乾坤立八卦　六十四卦消息
爻變　兩象易
半象　元
時　爻位
旋　占以上虞氏

易例輯略

納甲　[illegible]述

坤彖西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶虞注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽句　月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也

蹇利西南不利東北虞注坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也張云此言五當使三之復二成睽也三之復二得中震西兌南與坤同義愚按三當之坤初成復五之復二成臨息睽東北謂三也艮東北之

卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣張云三在坤中乙東癸北陽道窮

九五大蹇朋來虞注當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也張云九五以乾通坤故大其蹇三之復二爲兌西南得朋愚按三當作往

彖蹇之時用大矣哉虞注謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物故用大矣愚案三之坤初成復所謂陰終坤癸則乾始震庚也終則復始義取諸此張氏說誤

解利西南虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也張云此說與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌震西兌南西南得朋正坤五故利西南往得衆也

歸妹彖天地之大義也虞注乾天坤地謂泰時也三三泰之四天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北日月會壬癸在北方震爲元黃乾坤交而生震天地之雜故天地之大義也

人之終始也虞注人始生乾而終于坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

中孚六四月既望孟章句十六日也惠云六四體巽十六日巽象退辛故云既望

小畜上九月幾望惠氏云幾讀爲既十五日乾象盈甲十六日巽象退辛內乾外巽故有是象

歸妹六五月幾望惠氏云五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故云月幾望

說卦乾爲大赤虞注太陽爲赤月望出入時也

雜卦未濟男之窮也虞注未濟主月晦乾道消滅男之窮也

納甲取月不取日月受日以爲明陰之生皆陽也

十二消息

繫辭變化者進退之象也荀注春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退

剛柔相推變在其中矣虞注十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變虞注闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶者也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通荀注謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息

陰陽往來無窮已故通也

範圍天地而不過九家注範者法也圍者周也言乾坤消息法

周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁

大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是

也

變通配四時虞注變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春

乾遘遯配夏否觀剥配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變

通而周于四時也

說卦數往者順知來者逆虞注謂坤消從午至亥上下故順也

乾息從子至巳下上故逆也

乾文言與四時合其序翟元注乾坤有消息從四時來也

繫辭寒往則暑來暑往則寒來虞注乾爲寒坤爲暑謂陰息陽

消從遘至否故寒往暑來陰詘陽伸從復至泰故暑往寒來

也

坤利西南得朋東北喪朋馬注孟秋之月陰氣始著而坤之位

同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其

黨類故東北喪朋荀注陰起於午至申三陰得坤一體故曰

西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋

乾彖大明終始荀注乾起於坎而終於離坤始於離而終於坎

坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭陰陽之義配日月荀注謂乾舍於離配日而居坤舍於坎

配月而居

乾初九潛龍勿用馬注初九建子之月陽氣動於黃泉故曰潛

龍

坤初六履霜堅冰至九家注初六始姤姤爲五月盛夏而言堅

冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至

也荀文言注霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順

也乾氣加之性而而當作耐堅象臣順君命而成之

姤彖天地相遇品物咸章也荀注謂乾成於巽而舍於離坤出

於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家注謂陽起子運

行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於

離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

繫辭龍蛇之蟄以存身也虞注陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍

十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上

究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也時既潛藏

故利用安身以崇其德

精義入神以致用也姚信注陽稱精陰稱義入在初也陰陽在

初深不可測故謂之神變爲復姤故曰致用也

鼓之舞之以盡神虞注陽息震爲鼓陰消巽爲舞

臨至於八月有凶鄭注臨卦斗建丑而用事殷之正月也臨自

周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始此明辟卦

有二卦貞一歲之法虞注臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八

月[illegible]至于八月有凶
彖君子道長小人道消也九家注謂陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽乾立于巳萬物盛長也陰言消者始遘終乾坤建于亥萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也此以息爲陽之生消爲陰之用
剥象君子尚消息盈虛天行也虞注乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳
坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾八卦用事乾位在亥爲其兼於陽故稱龍也
繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有伏乾爲樂天乾立於巳下有伏巽巽位在巳爲知命

乾六爻注陽在初九十一月之時自復來也陽在九二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也於消息爲乾又坤六爻注陰氣在初五月之時自遘來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剥來也陰在上六十月之時也於消息爲坤
大過九二虞注陽在二十二月之時周之二月九五注陽在五夬三月時周之五月此體乾初即爲復體乾二即爲臨也
否大往小來蜀才注大往陽往而消小來陰來而息也張云凡消息對言之則陽生爲息陰生爲消分言之則凡來者皆爲息往者皆爲消

卦氣
繫辭旁行而不流九家注旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也
唯神也故不疾而速不行而至虞注神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至
其出入以度外內使知懼虞注出乾爲外入坤爲內日行一度出陽知生入陰懼死
中孚象君子以議獄緩死魯恭曰易十一月君子以議獄緩死
繫辭言行君子之所以動天地也虞注巽四以風動天震初以雷動地三變成益體震中孚十一月雷動地中

復七日來復京氏傳六爻反復之稱鄭注建戌之月陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復虞注乾成坤反出于震而來復消乾六爻爲六日也李[illegible]注七日者卦氣起中孚六日七分之後復卦用事
彖復其見天地之心乎荀注復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶所先故曰見天地之心
屯彖剛柔始交而難生崔憬注十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故曰難生
象雲雷屯九家注雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

升乾鑿度曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始
進
蒙干寶注蒙于消息正月之卦也正月之時陽氣上達故屯爲
物之始生蒙爲物之穉也
益六二王用享于帝乾鑿度曰益者正月之卦也天氣下施萬
物皆益王用享於帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣
三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故
泰益之卦皆夏之正也鄭注五日爲一微十五日而成一著
三著而成一體正月則泰卦用事故曰成體而郊也月令孟春元日
祈穀于上帝
漸女歸吉惠氏曰漸正月卦也詩云士如歸妻迨冰未泮箋云

冰未散正月中以前也
隨上六拘繫之乃從維之乾鑿度曰隨者二月之卦隨德施行
藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之
明被陽化而陰欲隨之也鄭注大壯九三爻主正月陰氣猶
在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩角不羸
也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難
以障閉陽氣故曰藩決難解也愚按大壯九三即泰九三也故云爻主正月
晉莊氏曰先卯中而晉後酉中而明夷歲之晝夜也
解象險以動動而免乎險虞注險坎動震解二月雷以動之雨
以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也
大壯象雷在天上鄭頤曰大壯用事六日之中雷當發聲發聲
則歲和王道興也
豫象雷出地奮漢五行志雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷
出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕
毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱伏
宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也
夬乾鑿度曰陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息
消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承
天命伐決小人以安百姓
比象先王以建萬國親諸侯惠氏曰比四月卦也白虎通曰封
諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯以盛養賢也
小畜密雲不雨劉氏曰夏小正四月越有小旱

大有象火在天上荀注謂夏火王在天萬物並生劉氏曰夏小
正五月初昏大火中
井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟇呼爲鮒魚朱震曰井爲五
月之卦蟆蟈鳴故曰蝦蟇惠氏曰二體巽巽爲風風生蟲
九五井冽寒泉食虞注泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣
在下二已變坎十一月爲寒泉故冽寒泉矣
姤勿用取女劉氏曰鄭以仲春爲昏期至夏晚則須待明年仲
春故咸取女吉姤勿用取女
象后以施命誥四方虞注復震二月東方姤五月南方巽八月
西方復十一月北方皆總在初故以誥四方魯恭曰姤卦巽
下乾上初六陰生五月之卦也君以夏至之日施命令止四

方行者所以助微陰也
豐宜日中京氏傳至積陰生
損二益應有時虞注時謂春秋也損二之五成益震二月互體震益
正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之
巽初六進退利武人之貞惠氏曰四體兌兌為金金主立秋賞
武人巽又于消息七月八月故曰利武人之貞
大畜九三日閑輿衛劉氏曰教治兵也大畜秋分前五日卦
賁象君子以明庶愼無敢折獄劉氏曰賁值秋分也
觀象先王以省方觀民設教劉氏曰書云八月西巡狩至於西
嶽
歸妹象澤上有雷干寶注雷薄於澤八月九月歸藏之時也

六五帝乙歸妹乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順
故因此以見湯之嫁妹能順天地之宜立教戒之義也至於
歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹
剝乾鑿度曰陰消陽言剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能
盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已
既濟九三高宗伐鬼方三年克之乾鑿度曰高宗武丁也九月
之時陽失正位愚按剝陽上上故云陽失正位盛德既衰而九三得正下陰
能終其道濟成萬物猶殷道中衰至於高宗扶救衰微三年
而惡消滅
噬嗑利用獄應劭風俗通易噬嗑為獄十月之卦劉氏曰噬嗑
值孟冬

繫辭兩儀生四象虞注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之
坤成坎離震兌震春兌秋坤冬離夏故兩儀生四象
離象大人以繼明照於四方虞注乾二五之光繼日之明坤為
方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照於四方
孟氏章句自冬至初中孚用事一月之策七八九六是謂三十
而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而歲
復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎
以陰包陽故自北正陽動於下升而未達極於二月凝固之
氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元為主于內則羣
陰順而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包
陰故自南正微陰生於地下積而未章至于八月文明之質

衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末為主於內羣陰
降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜
始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于
兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣
稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注八十分為
一日之七者一卦六日七分也
是類謀冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四
正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十
分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而
一周唐一行論卦氣又以十二辟卦主十二辰爻主七十二候辟卦為君雜卦為臣四正為方伯
魏正光歷推四正卦術十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙

睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟
蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸遘六月鼎
豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜比觀九月歸
妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤四正爲方伯中
孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還爲
三公周而復始

王伯厚曰卦氣起中孚豳風十月曰爲改歲周以十一月爲正
本此

惠定宇說繫辭乾坤其易之緼耶一節曰此卽卦氣之說也乾
坤者十二畫也易者坎離也坎月離日日月爲易緼藏也離麗乾坎藏
坤故爲易之緼乾坤各六畫分爲十二消息坎月離日居中

央旺四季坎戊離己方伯卦故乾坤成列而易立乎其中矣乾成則
坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則坎離分此
六日七分時也故云无以見易幾近也息生也易不可見則
乾坤或近乎生矣謂中孚至復咸至姤也班固釋此經云言
與天地爲終始得之矣

五號

孟氏說易有周當作君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵
號三也大君者興盛行異四也大人者聖人備德五也

八宮世卦

解彖天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀注解者
震世也二世仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜
之二至四互體離故甲宅也

恒亨無咎荀注恒震世也三世巽來乘之陰陽合會故通無咎

隨元亨荀注隨者震之歸魂震歸從巽震三世下體成巽至歸魂始復本體故大
通

繫辭蓋取諸夬九家注夬本坤世五世下有伏坤書之象也坤爲文
上又見乾契之象也乾爲金夬者決也契者刻也大壯進而成
夬大壯坤四世金決竹木爲書契象

蠱元亨荀注蠱者巽也巽之歸魂巽歸合震巽三世至游魂皆震故元亨也

謙亨九家注艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也
謙者兌世五世艮與兌合故亨荀以震巽合爲元亨據此則陰陽合皆亨

離卦歸妹女之終也陸績京氏易傳注兌歸魂配六十四卦之

終也

京氏積算孔子云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易
五世八純爲天易游魂歸魂爲鬼易

乾傳精粹氣純是爲游魂又云陰陽代謝至於游魂陸績注爲
陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位爲游魂例

八卦

項平庵曰京氏易法祇用八卦爲本得本卦者皆以上爻爲世
得歸魂卦者皆以三爻爲世亦因下體復得本卦而三在本
卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應

又曰京氏于世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在
八卦止以相反者爲伏至游歸二卦則又近取所從變之卦

爲伏晉之伏艮四丙戌大有之伏坤三乙卯

張氏曰八純卦上爻爲世不變變初至五則四反而爲游魂下體復爲歸魂游魂之卦乾坤用坎離坎離用乾坤震巽用艮兌艮兌用震巽

八卦六位

小畜九五有孚攣如富以其鄰九家注有信謂上三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財惠云小畜巽五世卦體木六四辛未土乃制爻也故爲財與丁三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝貞吉出門交有功九家注渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功惠云卦自否來震初庚子木得否坤

初乙未土之位木以土爲官以震易坤故官有渝也按此以之卦論生剋與京氏以世卦論生剋不同

明夷六二夷於左股姚信作夷於右槃注云自辰右還入丑惠云明夷臨二之三臨九二坎爻於納甲爲戊辰變爲六二離爻于納甲爲己丑故曰自辰入丑按此以爻體言納甲與京氏以卦爻言納甲不同

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸績注乾坤二卦爲天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位配五行

乾卦傳甲壬配內外二象注乾爲天地之首分甲壬入乾位

抱朴子引玉策記及開明經子午屬庚注震初爻庚子庚午丑未屬辛巽初爻辛丑辛未寅申屬戊坎初爻戊寅戊申卯酉屬己離初爻己卯己酉辰戌屬丙艮初爻丙辰丙戌巳亥屬丁兌初爻丁巳丁亥

禮記月令正義引易林震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥李淳風曰乾主甲子壬午坤主乙未癸丑

朱子發曰乾甲子壬子同甲午壬午同坤乙未癸未同乙丑癸丑同

項平庵曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽干皆進陰干皆退

朱子發曰五行乾兌金坤艮土震巽木坎水離火按月令木火土金水更相休王是五行相生之次大禹謨木火金木土穀是五行相克之次

京氏易積算法八卦鬼爲繫爻惠云鬼爻爲吏參同契水以土爲鬼今占法水以土爲官財爲制爻惠云財爻爲夫婦左傳火水妃也鄭洪範注木克土土十爲木八妻金克木木八爲金九妻天地爲義爻陸績注天地即父母也福德爲寶爻注福德即子孫也惠云福德爲君同氣爲專爻注兄弟爻也

乾卦傳木配位爲福德注甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象爲父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火乾官鬼金入金鄉木漸微壬申金同位傷木

按抱朴子引靈寶經謂支干上生下曰寶日注甲午乙巳下生上曰義日壬申癸酉上克下曰制日戊子己亥下克上曰伐日甲申乙酉上下同曰專日淮南子天文訓子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困

困學紀聞引京氏易積算法八卦因伏羲暨乎神農重乎八純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦世應加乎星宿局於六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫

不因之而兆矣

按納甲世應游歸六親之說起自京君明然未嘗攔入章句也至荀慈明始閒以世應游歸說易九家則更益之以納甲六親易道稍雜矣干令升其尤甚者也今獨存九家注二條姚氏注一條以見其概

卦主

謙京氏傳一陽居內卦之上爲謙之主九三

巽彖陸注陰爲卦主故小亨又京氏傳注本乾象陰來還成巽故陰爲卦主六四

朱子本義屯初九爲成卦之主語類隨初九是一卦之主又云

觀卦九五爲主

胡氏炳文曰履以六三成卦

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙九二小畜六四觀九五頤上九當作初九小過六五小者五也柔得中中孚九二中謂二也張云反泰內乾獨需三解三鼎三旅四以本爻稱我故二爲主

惠氏曰凡成卦之主爻辭每與卦辭略同

應

賁六四鄭注有應於初　復六四鄭注四獨應初　益鄭注體巽之下應初

遯鄭注二五得位而有應虞注剛謂五而應二　无妄虞注剛中謂五而應二　同人虞注二得中應乾又六二荀注二與五相應

咸鄭注山氣上升澤氣下二氣通而相應三上相應也以生萬物　革彖傳虞注應三上也以上當位而應

巽九二荀注謂二以陽應陽當變而順五則吉

中孚虞注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也二不當位故變而應五

大畜京章句謂二變五體坎故利涉大川五天位故應乎天也二五俱不當位故取二五易位

履九家注動來爲兌而應上故說而應乎乾三應上不當位故爻義取三上相易

蒙虞注二志應五變得正而忘其蒙故聖功

恆虞注剛柔皆應故通无咎利貞矣不當位故利變之正

鼎上九虞注謂三虧悔應上成未濟

歸妹初九虞注初九應變成坎之也此因所應之爻不正而變以應旅九三虞注三動艮壞似亦此例

恆六五鄭注以陰爻而處尊位應在九二又男子之象故夫子凶

睽鄭注二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉二注不取之正者鄭無爻變例

臨虞注剛中謂二也四陰皆應之此四陰應一陽也

豫九四虞注眾陰並應此五陰應一陽也師應二比應五亦此例

大有惠氏說柔謂五比初動震爲應故上下應之此五陽應一陰也小畜應四亦此例

又虞注五以日應乾此謂應此五乾也與睽五鼎五同義

睽彖傳虞注剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

鼎虞注柔進上行得中應乾五剛又彖傳注柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛與睽五同義以上言旁通相應

艮彖傳上下敵應不相與也虞注艮其背背也兩象相背故不相與也孔穎達曰八純卦皆六爻不應獨於此言之者與止義相協也此以陽值陽以陰值陰爲無應也

解虞注四失位於外而無所應張云初亦失位不相應也此陰陽相值而皆失位亦爲無應也

大過彖傳過以相與也虞注二過初與五五過上與二初本應四二使之過與五上本應三五使之過與二獨大過之爻得過其應

比初六子夏傳非應稱它也荀注初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比

觀彖傳九家注應外之爻謂初六凡卦九五上正者初皆在應外也天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加

繫辭六爻之動三極之道也陸績注極至也天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也初四二五三上動而相易相應故各以類爲三極此動例非爻位也

乾鑿度曰三畫以下爲地三畫以上爲天物感以動類相應也易從下生注易本無形自微及著故從下生以下爻爲始也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應

左傳正義卦有六位初三五奇數爲陽位也二四上耦數爲陰位也初與四二與五三與上位相值爲相應陽之所求者陰陰之所求者陽陰陽相值爲有應陰還值陰陽還值陽爲無應

伏

坤文言履霜堅冰至荀注坤下有伏乾

繫辭龍蛇之蟄虞注陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘巽在下龍復下伏遘也龍蛇俱蟄初

利用安身九家注謂遘時也陰升上究則乾伏坤中屈以求伸陽當復升此以消息言伏也

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾入卦用事乾位在亥

繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有以乾爲樂天乾立於巳下

有伏巽巽位在巳爲知命此兼入卦用事言伏也

蓋取諸夬九家注夬本坤世下有伏卦此兼入宮世卦言伏也

大過象虞注陽伏巽中體復一爻張云說頤卦巽伏震初遘于是生

屯上六九家注體坎爲血伏離爲目

蒙六二虞注震剛爲夫伏巽爲婦

睽彖傳虞注五應乾五伏陽謂蹇五也與鼎五同義鼎注應乾五剛謂應屯五伏陽大有注五以日應乾謂應比五伏陽也此以旁通言伏

觀初六虞注陽伏於下謂臨初伏陽也觀反臨故以反卦言伏

坤文言荀注六三陽位下有伏陽解困彖虞注君子謂三伏陽解上益三虞注公謂三伏陽義同

兌象虞注伏艮爲友亦謂三伏陽

京氏易傳夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地
史記律書冬至一陰下藏一陽上舒
朱子發曰凡卦見者爲飛不見者爲伏飛方來也伏既往也

互體

蒙鄭注互體震二至四 觀鄭注互體有艮三至五 坎鄭注六四互體在震上三五互艮 頤鄭注自二至五有二坤
泰宋注四互體震三至五 既濟宋注離者兩陽一陰其一入坎中二至四互體坎
大壯荀注三與五同功爲兌 困荀注二四同功爲艮同功即互體也
大畜京注二變五體坎二變與五易位則二至四互體坎 乾虞注四已變則五

體離此兼爻變言互體也
大畜鄭注自九三至上九有頤象 小畜虞注初至四體夬
豐虞注體大過二至五 家虞注二體師象初至五 二至上有頤養象
豫虞注三至上體師象坤半象 蠱虞注體大畜乾半象 睽虞注二體噬嗑震半象
師虞注五變執言時有頤養象此亦兼爻變言互體也
渙虞注否體觀此於所生卦言互體也
離虞注坎體頤體屯體師師取坤半象此於旁通卦言互體也
京氏易傳二至四爲互體三至五爲約象
儀禮疏左傳正義凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體左傳服虔注在師之臨云互體震遇歸妹之睽云三至五有坎象

朱子語類曰互體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦舉得分明卦遇觀之否而云風爲天於土上山也二至四有艮象故云山

三義

鄭氏易贊易一名而函三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊耶又云易之門戶耶又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適此言其順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也
乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內者也光明四

達佼易立節注佼易寂然無爲之謂也變易者其氣也不易者其位也

易數

繫辭易有太極注極中之道淳和未分之氣也
是生兩儀乾鑿度太極分而爲二注云七八九六
兩儀生四象注布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火朱子發王伯厚引
大衍之數五十其用四十有九鄭注天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無匹未得相成地六成水于北與天一併天七成火于南與地二併 八成木于東與天三併天九成金于西與地四併地十成 中與天五併大衍之數五十有五五行各氣

併氣併而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也京氏章句五十者謂十日十二辰二十八宿其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九焉荀注卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似鄭注精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變精氣謂之神游魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似

四營而成易十有八變而成卦荀注營者謂七八九六也二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十有八變而成卦也四七四八四九四六皆三變而成

故初九鄭注周易以變者爲占故稱九稱六陸績注陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲彖九六爲爻四者互明聖人之妙用也張氏曰觀象玩辭則用七八觀變玩占則用九六

乾鑿度易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦

有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也易無形畔此明太易也易變而爲一此則太初氣之所生也一變而爲七此則太始氣之所生也七變而爲九此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始此則元氣形見而未分者陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也又云一當爲二二變爲六六大變而爲八張氏曰陰陽相並俱生易變而爲一則二亦生矣一變而爲七則二亦變而爲八矣陽動進陰動退七上究而九則八亦下究爲六矣函三爲一故復變而爲一此一則太極也輕清者上爲天重濁者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九乾坤相並俱生物

有陰陽因而重之故六畫而成卦

陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若之一也彖爻之不變動者五象天數奇也十象地數偶也合天地之數乃謂之道九六爻之變動者連山歸藏占彖本其性質也周易占變者效其流動也五行六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶閡也日十干者五音也甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星

二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閡物而出之者也閡亦出也言辰七變繫於易象也

陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太極取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七宿由此作焉太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一星經曰天一太一主氣之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數太分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而從於坤宮又自此而從震宮又自此而從巽宮所行者過半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮自此而從兌宮又自此而從艮宮又自此從於離宮行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎爲名耳見八卦行太一之宮則八卦各有主矣

八卦用事

隨初九出門交有功鄭注震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也

說卦震為大塗鄭注國中三道曰塗震在卯上值房星塗而大者取房有三塗焉

巽為宣髮鄭注取四月靡草死髮在人體猶靡草在地

荀注雷以動之謂建卯之月風以散之謂建巳之月雨以潤之謂建子之月日以烜之謂建午之月艮以止之謂建丑之月兌以說之謂建酉之月乾以君之謂建亥之月九家注坤以藏之謂建申之月

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾

西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也虞注震初不見東震出庚故不稱東方卦也巽不見東南巽退辛亦不稱東南卦離日中正南方之卦也坤陰無陽坤藏乙故道廣布不主一方兌象不見西兌見丁故不言西方之卦乾月十五日晨象西北事則中故西北之卦坎月夜中故正北方萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間艮見於丙而位甲癸間者甲坤虛癸艮下弦離差之中也故萬物之所成終而成始者也

蠱先甲三日後甲三日馬注甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲十日之中唯稱甲者甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始也

乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南方位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明長養收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為月也乾者天也終而為萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者

陰始順陽者也陽始壯於東南故位在四月坤者地之道也形正六月

通卦驗乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西南也主立秋兌西方也主秋分八卦各以中爻用事二分二至

爻體

乾鑿度鄭注復初震爻也初九

萃鄭注四本震爻九四五本坎爻九五二本離爻九二

井九二鄭注九二坎爻也九三艮爻也

中孚鄭注二五皆坎爻九二九五

離九三不鼓缶而歌鄭注艮爻也位近丑乾鑿度艮位十二月又云艮漸正月丑

上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶此取值缶爲象
蠱上九鄭注上九艮爻
繫辭蓋取諸豫注巽爻也初六應在四
賁六四鄭注巽爻也
頤鄭注二五離爻六二六五也六三上六當爲兌爻注缺

爻辰

坤利西南得朋東北喪朋劉歆說爻辰初六在未未西南陰位故得朋六四在丑東北陽位故喪朋地闢于丑坤位在未未衝丑之地正承天之義也
文言陰疑于陽必戰爲其慊於陽也故稱龍焉鄭注慊讀如羣公溓之溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爻辰在巳爲蛇得乾氣雜似龍

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也張氏曰九二下據初陰初爻辰在未與困二同象邑人謂初也惟一爻故一成以人言則三百戶也
比初六有孚盈缶鄭注爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器春秋元命包東井八星主水衡
泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭注五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉
豫象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀帝以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝張氏云帝出乎震卽上帝也震上值房心爲天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之庭四郊明堂象也
蠱上九不事王侯高尚其事鄭注上九辰在戌得乾氣卦氣乾漸九月父老之象是臣之致仕也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事
賁六四白馬翰如鄭注九三位在辰得巽氣卦氣巽漸三月爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之
坎六四尊酒簋貳用缶鄭注六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星六星在南斗北建星之形似簋貳副也建星上有弁星石氏星經謂之天弁在建近河弁星之形又似缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒

而用缶也
上六繫用徽纆注繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠曲似徽纆也
咸亨利貞取女吉鄭注三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉張氏曰六二辰在酉秋分之期陽往陰來以男下女詩匏有苦葉箋八月之中陰陽交會始可以爲婚禮納采問名時也
明夷六二睇於左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰得巽氣卦氣巽漸三月爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股
益六二王用享于帝張氏曰震帝東方初九爻辰在子上直虛危宗廟之宿是咸生木德之帝也坤二爲牛五以二享初故曰王用享于帝

革象君子以除戎器戒不虞張氏曰九五辰在申上值參伐故象以九伐之法正邦國

困九二困于酒食朱紱方來利用享祀鄭注二據初辰在未初六未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象未上值柳柳爲朱鳥喙天之廚宰主尙食和滋味困於酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻九四辰在午時離氣赤又朱也朱深於赤文王將王天子制朱紱

鼎象聖人亨以享上帝張氏曰九二乾爲君上九爻辰在戌戌又爲乾乾在上爲天鼎於消息卦在午上值星柳之間太微五帝之位故曰享上帝

漸女歸吉張氏曰六二辰在酉秋分之期故女歸吉與咸同義

歸妹六三歸妹以須反歸以娣鄭注須有才智之稱天文有須

女張氏曰初九爻辰在子六三爻辰在亥亥子之月水未泮請期時也禮媵女者必先之女之國故初日歸妹以娣三日歸妹以須反歸以娣言雖有才智當冬而歸則媵也

九四歸妹愆期遲歸有時張氏曰九四爻辰在午五月中言遲歸者當在明年仲春梁以在震故有時也必五月中乃曰愆期故摽有梅箋謂中夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明年中春

六五帝乙歸妹張氏曰六五辰在卯正春分時陰在陽來周宮仲春令會男女鄭謂仲春陰陽交以成婚禮順天時也

上六女承筐無實鄭注宗廟之禮主婦當筐米士昏禮云婦入三月而後祭行張氏曰上六爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦入三月上宗廟爻故曰祭三月祭行然後成婦未承祭猶稱女也

豐九三日中見昧于夏傳昧星之小者薛虞記云昧輔星也九家注昧斗杓後小星九三爻辰在辰上值輔星

渙象先王以享于帝立廟張氏曰九二體震爲天帝爻辰在寅爲人之始寅又艮位艮爲鬼門王者之祖皆太微五帝之精所生此其象也

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥六三亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑六四丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵丑上值斗天淵十星在天黿東一日天海主灌溉溝渠之事天黿在斗東二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小名也而爲明君賢臣恩義所供養故吉

繫辭蓋取諸大過鄭注大過者兌上巽下之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體有二乾乾爲君父二木夾君父是棺槨之象

觀鳥獸之文陸績注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文

晉書天文志引費直易說壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度星紀起斗十度元枵起女六度諏訾起危十四度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度

韋昭周語注十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也

鄭周官大師注黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六

保章氏注寅曰析木卯曰大火辰曰壽星巳曰鶉尾午曰鶉火未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰諏訾子曰元枵丑曰星紀

月令注正月宿值尾箕六月宿值鬼值東井八月宿值昴畢九月宿值奎十月宿值營室卯宿值房星申宿值參伐

皇甫謐帝王世紀自危十七度漢志十六至奎四度曰諏訾之次於辰在亥自奎五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申自東井十六度至柳八度曰鶉首之次於辰在未自柳九度至張十七度曰鶉火之次於辰在午自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳自軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰自氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯自尾十度至斗十度漢志十一曰析木之次於辰在寅自斗十一度漢志十二至婺女七度曰星紀之次於辰在丑自婺女八度至危十六度漢志十五曰元枵之次於辰在子

三才

繫辭六爻之動三極之道也鄭注三極三才也易氣從下生一陰一陽逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道

乾九二見龍在田鄭注二于三才爲地道地上即田故稱田也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎鄭注三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象

九五飛龍在天鄭注五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也

坤六二直方鄭注直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

家人六二无攸遂鄭注二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢自遂也

六位

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳

旅初六旅瑣瑣斯其所取災鄭注瑣瑣猶小小也三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也

困九二困於酒食朱紱方來鄭注此二爲大夫有采地之象困于酒食者采地薄不足己用也二與日爲離離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者文王將王天子制朱紱
乾文言九三君子進德修業宋注業事也三謂三公君子處公位所以進德業也
豐六三折其右肱鄭注猶大臣得用事於君君能誅之
解上六公用射隼虞注上應在三公謂三伏陽也
益六三有孚中行告公用圭虞注公謂三伏陽也三公位乾爲圭乾之二（卦自否來）故告公用圭
坎六四尊酒簋貳用缶鄭注貳副也天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶

觀盥而不薦鄭注九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也
坤六五黃裳元吉鄭注如舜試天子周公攝政
大有元亨鄭注六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也
明夷六五箕子之明夷馬傳箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當王
訟上九或錫之鞶帶荀注鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也
損彖二簋可用享荀注二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器也故可享獻也
巽上九巽在牀下九家注上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也
乾鑿度易有六位三才初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以爲則象也

中

坤六二直方鄭注直也方也地之性也此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方
繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位于五五爲上中陰成位于二二爲下中故易成位乎其中也

乾文言九三重剛而不中虞注位非二五故不中（此以二五爲中也）
泰九二朋亡得尚于中行荀注中謂五坤爲朋朋亡而下則二得尚居五而行中和矣
師彖能以眾正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣（此以九二升五爲中和也）
泰六五帝乙歸妹以祉元吉九家注五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也（此以六五降二爲中和也）
賁終吉荀注五爲王位體中履和能以中和飾上成功故終吉（此因陽已在上六五承之故亦爲中和也）
復六四中行獨復鄭注爻處五陰之中度中而行四獨應初虞

注中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行
獨復以從道也俗說以四在五陰之中而獨應復非也四在
外體又非內象不在二五何得稱中行此以復初爲中也董于云中者天地之太極極中也卽復之初也虞注益六三云震爲中行六四云中行謂震位在中亦以益初體復初也
解彖無所往其來復吉乃得中也虞注謂四本從初臨初之四失
位於外而無所應故无所往宜來反初復得正位故其來復
吉也二往之五四來之初成屯體復故稱來復吉
漸彖其位剛得中也虞注三在外體之中故稱得中文言曰中
不在謂三也漸三體乾三終日乾乾反復道卽是復初
繫辭若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備虞注中正乾
六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻

在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也此以正位爲中也虞注繫辭皆同此義
乾文言九二龍德而正中者也虞注中下之中二非陽位故明
言能正中也
未濟九二象中以行正也虞注謂初已正二動成震故行正此以二五爲中變之正爲正

據承乘

困九二鄭注二據初
井九三荀注不得據陰喻不得用此以陽在陰上爲據也爻義陽莫善於據陰
坎六四鄭注上承九五
明夷六二鄭注欲承九三

損鄭注四與五承上
漸鄭注一陰成五陽此以陰在陽下爲承也陰之義莫大乎承陽
恆九三荀注與上相應欲往承之此以下應上爲承也
坎上六鄭注上六乘陽有衺惡之罪此以陰居陽上爲乘乘者陰比而加陽也
恆九三荀注爲上所乘此以陽在下應陰而爲陰所乘故言乘也革九三注同夬九三注爲上所施亦乘意

圖書

繫辭河出圖洛出書鄭注春秋緯云河以通乾出天苞洛以流
坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇是
也
論語集解孔安國曰河圖八卦是也

漢五志行引劉歆說曰虙犧氏繼天而王受河圖則而畫之八
卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一曰五行
至畏用六極六十五字皆雒書本文河圖雒書相爲經緯八
卦九章相爲表裏
鴻範五行傳鄭注禹治水得神龜負文於洛于以盡得陰陽之
用至是奉帝命而陳之也
乾鑿度天之將降嘉瑞應河水清河中水安井天乃清明圖乃
見見必南向仰天言注向天者龍也
帝德之應洛水先温天地之靜書見矣負圖出午聖人注午者龜畏人今而一人故以午言
宋姚小彭曰戴九履一圖乃易乾鑿度九宮之法至本朝劉牧

始以此爲河圖後漢劉瑜曰河圖授嗣正在九房說與此同而又以生數就成數
依五方圖之以爲洛書又關子明洞極經宋阮逸僞作或云楊傑亦言
河圖洛書而以五方者爲圖九宮者爲書大戴禮言明堂九室之制二九四七
五三六一八北周盧辯注以爲法龜文說與此同
惠氏曰九宮之法方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合
于十五也以五乘十卽大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰
洞極經以此爲洛書而取楊子雲一六相守之說以爲河圖
鄭康成注大衍之數云天一生水於北地六成水於北虞仲
翔注亦云一六合水其說皆與河圖合然未嘗指此爲河圖
也桓譚新論云河圖洛書但有朕兆而不可知乃知漢以來
並未有圖書之象

乾坤升降

乾象見龍在田德施普也荀注見者見居其位田謂坤也二當
升坤五故曰見龍在田大人謂天子見居尊位臨長羣陰德
施於下故曰德施普也

或躍在淵進无咎也荀注乾者君卦四者陰位故上躍居五者
欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎
也

亢龍有悔盈不可久也九家注陽當居五今乃居上故曰盈也
亢極失位當下之坤三故曰盈不可久也下之坤三屈爲諸
侯故曰悔者也

文言見龍在田利見大人君德也虞注陽始觸陰當升五爲君

時舍於二宜利天下

水流溼火就燥荀注陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰溼也陰
動之乾而成離乾者純陽故曰燥也

本乎天者親上本乎地者親下荀注乾九二本出於乾故曰本
乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降
居乾二故曰親下也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀注御者行也陽升
陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二
卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

與天地合其德荀注與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明荀注謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五
成坎坎爲月

坤彖含宏光大品物咸亨荀注乾二居坤五爲含坤五居乾二
爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大天地交萬物生故
咸亨

繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位於五五爲
上中陰成位於二二爲下中故易成位乎其中也

仰以觀於天文俯以察於地理荀注謂陰升之陽則成天之文
也陽降之陰則成地之理也

需上六有不速之客三人來敬之終吉荀注三人謂下三陽也
須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定
坎降在下當循臣職故敬之終吉也

泰九二用馮河不遐遺朋亾得尚於中行荀注陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺中謂五坤爲朋朋亾而下則二得尚居五而行中和矣此與需上六注言三陽在下則一體俱升也張云大壯小畜當從此例○惠氏引此謂三體俱上句謂六五離其朋朋而下居二於理似長然非荀義

升彖用見大人荀注大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主

初六允升大吉荀注謂一體相隨允然居升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也升陽在二三故亦一體俱升

九二象有喜也虞注升五得位故有喜

六五貞吉升階荀注陰正居中爲陽作階使居五已下降二與陽相應故吉而得志

復利有攸往剛長也荀注利往居五剛道浸長也此以初升五也乾文言注云乾者君卦也六爻皆當爲君

師能以衆正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也此與泰九二注俱以九二升五爲中和

上六大君有命開國承家荀注大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也宋注陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家

臨九二象咸臨吉无不利未順命也荀注陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

解有攸往夙吉往有功也荀注五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也此與師及臨九二注俱言二升五也

謙九三勞謙君子萬民服也荀注陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順從故萬民服也

明夷九三明夷於南狩得其大首九家注歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道中三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷於南狩得其大首

離九四突如其來如荀注陽升居五火炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也離一陽在上而四升居五者張云離本坤二五之乾非乾上升故也

小過九四勿用永貞荀注勿長居四當動上五故勿用永貞此與需九四注俱言四升五也張云豫震歸妹豐恒當從此例

蒙六五象童蒙之吉順以巽也荀注順於上巽於二有似成王任用周召也

大有上九自天右之吉無不利九家注上九說五以柔處尊而自謙損尚賢奉己上下應之爲乾所右故吉且利也

賁六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉荀注艮山震林失其正位在山林之間賁飾邱陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主有道之君也故曰賁于邱園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也此與象六五大有上九注俱因陽已在上五承之而吉故不升乾也張云大畜五養賢當從大有例

夬其危乃光也荀注衆陽危去上六陽乃光明也此亦不取升乾

泰否終始

繫辭乾坤其易之門耶荀注陰陽相易出于乾坤故曰門

乾坤毀則無以見易荀注毀乾坤之體則無以見陰陽之交易也

天尊地卑乾坤定矣荀注謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其定位矣（自姤至否三陰降天地正乾坤定）

卑高以陳貴賤位矣荀注謂泰卦也（自復至泰三陽降以高下卑以貴下賤天地通）

安土敦乎仁故能愛荀注安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

是故知幽明之故荀注幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明天地之間萬物成列著於耳目者謂泰卦變成

易例輯略　乾坤升降　泰否終始　五十一

既濟也（陽將降則為未濟物之終也自否至泰天地之氣默相交孕以生萬物故謂之幽陽將升則為既濟物之始也自泰至否乾升坤降以定萬物之列至於成功故謂之明）

原始反終故知死生之說九家注陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死交泰時春也離否時秋也宋衷注說舍也

陰陽之義配日月乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居

乾文言大明終始荀注乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭方以類聚九家注謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也（泰天地交陽息而升至乾三陽升聚於午而姤一陰降陰始午中也）

物以羣分九家注謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也萬物一成分散天下以周人用也（否陰消而升至坤三陰升羣于子而復一陽降陽生子中也）

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德

乾坤升降以泰否為端姤復為舍（乾舍離坤舍坎）是姤復為天地終始（乾起坎終離坤起離終坎）泰否為萬物終始（乾生物始于泰聚於午而終於否物始于否坤化成之羣於子而復始于泰亦以坎離為舍）

往來

泰小往大來虞注陰詘外為小往乾陽信內為大來

易例輯略　泰否終始　往來　五十二

復朋來无咎虞注兌為朋在內稱來五陰從初初陽正（句）息而成兌（臨時）故朋來无咎

利有攸往虞注陽息臨成乾（泰時）小人道消君子道長故利有攸往矣

井往來井井虞注泰初之五也往謂之五來謂之初

咸九四憧憧往來虞注之內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉荀注乾動之坤（謂臨初之四也張云乾二之豫二愚按如張氏說則彖傳當言來今言往似不合知荀虞同義也）而得眾西南眾之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成險（愚按二當作初中謂復初也四之初二之五則上體成坎故成險荀虞同義也）故曰復吉也五位无君二陽

文卑往居之者則吉據五解難故有功也虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也張云此說與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌西南得朋正坤五故利西南往得衆也无所往其來復吉謂四本從初之四失位於外而无所應張云初亦失位不相應也故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣有攸往夙吉謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

蹇利西南荀注西南謂坤乾動往居坤五惠云升二之五也張云乾五之坤五故得中也以上俱以之外爲往之內爲來

又虞注觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也張云五使三之復二成睽震兌西南得朋往得中謂三往居二也惠按三之坤初爲復五之復二成臨息睽初體復爲中二在下卦之中亦爲中也此與乾五之謙五及解卦乾二之豫二俱以之卦爲往

六四往蹇來連荀注欲往之三不得承陽故曰往蹇來還承五則與至尊相連故曰來連此以別體爲往本體爲來

又虞注連輦蹇難也進則无應惠云應在初故進則无應張云進謂變往初已正故无應故往蹇退初介三故來連也

九五大蹇朋來虞注睽兌爲朋故朋來也愚按此以旁通相應爲來

上六往蹇來碩吉虞注變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有慶故吉也惠云上變稱往張云外卦則以變爲往故釋六四往進字亦謂變往

前後

比後夫凶荀注後夫謂上六也虞注後謂上夫謂五也此以外爲後則內當爲前

夬初九壯于前趾虞注大壯震爲趾位在前故壯于前張云謂四也

蹇彖險在前也張云前外也

遯初六遯尾陸績注陰氣已至于二而初在其後故遯尾此與夬初九及彖象俱以外爲前內爲後張云易爻之例下比者以內爲前上往者以外爲前

反卦

繫辭鼓之舞之以盡神荀注鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之蘊

雜卦否泰反其類也虞注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道以上二條可通于旁通同人九五虞注同人反師此旁通而云反也

觀虞注反臨也

又六二虞注臨兌爲女兌女反成巽

明夷虞注反晉也

漸虞注反成歸妹

繫辭君子安其身而後動虞注謂反損成益

序卦虞注否反成泰咸反成恆序卦俱以反卦相次惟反復不衰卦以旁通相次

復彖傳剛反動虞注剛從艮入坤從反震故曰反動此言剝反復也

遘初六虞注夬時三動離爲見三夬之四在夬動而體坎此言夬反遘也

中孚荀注兩巽對合外實中虛此與觀六二虞注俱言兌反巽也

繫辭重門擊柝九家注下有艮象從外示之震復爲艮兩艮相對重門之象也此與復彖傳虞注俱言震反艮也

頤虞注反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義此言反復不衰卦

太極生八卦

繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注太極太一也分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌坎冬離夏坎月配冬離日配夏震雷配春兌雨配秋故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌兌反成巽雨之散爲風震反成艮雷之餘爲霆消息既備則乾退而就坎以配寒坤進而就離以配暑故分震坎艮屬天巽離兌屬地消息之象離震兌乾爲陽坎

巽艮坤爲陰八卦已具則乾震坎艮爲陽坤巽離兌爲陰故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

惟神也故不疾而速不行而至注謂日月斗在天日行一度月行十三度故不疾而速星謂斗寂然不動感而遂通故不行而至

庖犧氏始作八卦注謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之八卦乃四象所生故曰象者象此者也鳥獸謂日月

易者象也注易謂日月在天成八卦象謂懸象著明莫大日月是也

在成天象注謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己

懸象著明莫大乎日月注謂日月懸天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注二十九日消乙入坤滅藏於癸晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊己土位象見於中說卦注坎戊離己月三十日一會於壬歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北

八卦成列象在其中矣注謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中

五位相得而各有合注謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合

或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

天一地二注一水甲二火乙三木丙四金丁五土戊六水己七火庚八木辛九金壬十土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情

月令春其日甲乙夏其日丙丁中央其日戊己秋其日庚辛冬其日壬癸鄭注日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大故名丙丁日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然更改秀實新成故名庚辛日之行

冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌
芽故名壬癸
左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息
乾坤立八卦
繫辭聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象注乾稱聖人謂庖犧也賾謂初注又云元著之長自上擬下稱
擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象
故象其物宜謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也
无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神
以知來故遂知來物謂幽贊神明而生著也
說卦參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才以地

兩之立六畫之數
觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本
者卦謂六爻乾坤各三爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦
六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也
故易六畫而成卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數
也
繫辭錯綜其數注逆上稱錯綜理也倚六畫之數卦從下升故
錯綜其數則參天兩地而倚數
天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注天貴故尊地賤故
卑定謂成列也乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注繼統也謂乾能
統天生物坤合乾性養化成之
剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱
母本天親上本地親下故立本者也
其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成
說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注
謂乾坤貞二五五貴二賤故定位也艮兌貞三上同氣相求故通
氣震巽貞初四同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己
貞二五月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八
卦相蕩也
繫辭剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成
震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌

顯道神德行注乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物
故道神德行
君子將有爲也將有行也問焉而以言注乾二五之坤成震坎體
震
德行恆易以知險注險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗
天天險不可升故知險者也
其受命也如嚮注乾二五之坤成震巽坎體震離體巽
德行恆簡以知阻注謂坤二五之乾艮爲山坎體震艮坎爲水巽高
兌下離體巽兌地險山川丘陵故以知阻也
能說諸心注乾五之坤坎爲心兌爲說離體兌
能研諸侯之慮注坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯

定天下之吉凶成天下之娓娓者注謂乾五之坤成離日坎月
則八卦象具坎有震艮離有巽兌八卦定吉凶娓娓進也離爲龜乾爲
蓍月生震初故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也
象事知器占事知來注象事謂坤坤爲器乾五之坤成象離日坎月
日月爲象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則翫其占
故知來
人謀鬼謀百姓與能注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾
爲百坤爲姓
八卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言
坎體震兌故以象告
剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成離故

剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可
見
變動以利言注乾變之坤成震震爲言故變動以利言

六十四卦消息

說卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以
至于命注發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也
四而重之爻在其中故生爻和順謂坤道德謂乾以乾通坤
謂之理義也以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡
理窮故至于命巽爲命也
繫辭易之興也其于中古乎注興易者謂庖犧也庖犧則天八
卦通爲六十四

觸類而長之注觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則
發揮剛柔而生爻也以上言八卦消息成六十四卦
開而當名注陽息出初故開而當名
其稱名也小注復小而辨於物者矣
其取類也大注謂乾陽也觸類而長之故大也
變化云爲吉事有祥注祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云
爲吉事有祥謂復初乾元者也以上言復初乾元爲消息之本
聖人以此先心退藏於密注聖人謂庖犧以蓍神知來故以先
心復初乾元見天地心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於
巽以神明其德巽陽藏室神明在內
神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏

密也以上言出復入巽爲消息之本
古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動
而之坤成大有通比具乾坤坎離象與天地合聰明在坎則聰在離則明
神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫
是以明於天之道而察於民之故注乾五之坤成大有以離日照
天故明天之道以坎月照地故察民之故坤爲民
探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善
乎蓍龜注探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明
而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有離
爲龜乾生知吉坤殺知凶娓娓者陰陽之微乾坤之元故稱蓍○以上言比息大有爲出復之
本

張氏曰卦變消息有爻之有旁通有消息卦有消息所生之卦以乾坤十二辟卦爲消息卦之正其自臨遯泰否大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦在乾坤相合之時則剝復夬遘泰否之交剝復夬遘明天道泰否明人事也坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離爲舍出生萬物是其用也大過頤小過中孚與坎離同義復出入無疾注出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象

乾文言注乾始開通以陽通陰又陸績注乾六爻發動揮變旁通於坤坤來入乾以成六十四卦

坤注陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾

初子又文言注以坤牝陽滅出復震爲餘慶以乾通坤極遘生巽爲餘殃

復注陽息坤與遘旁通

遘注消卦也與復旁通

臨注陽息至二與遯旁通

遯注陰消遘二也張云與臨旁通

泰注陽息坤反否也既濟彖注終止於泰則反成否

否注陰消乾又反泰也雜卦否泰反其類也注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯注陽息泰也張云與觀旁通

觀注反臨也張云陰消否與大壯旁通注取反臨爲義陽道也

夬注陽決陰也與剝旁通

剝注陰消乾也與夬旁通彖傳君子尚消息盈虛天行也注乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

張氏曰右十二卦陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾則息大壯坤三已發成泰不能體復至四反成否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽爲遘消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯決於夬而就乾復入於巽是爲十二消息

坎注乾二五之坤與離旁通於爻觀上之二

離注坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五坎從觀上之二離不從大壯上之二

者坎離在息卦中依消卦成象明乾坤合也

張氏曰乾歸魂於離坤歸魂於坎坎離剝復之合也歸妹注云天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北震爲元黃天地之雜謂陰終坤癸則乾始震庚也既從乾坤又云觀遯者天地之交出入無形其成爻象必假消息也

大過注大壯五之初或兌三之初兌三即大壯五也又象傳注陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義張云與頤旁通

頤注晉四之初即侯果所云觀五之初也與大過旁通反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例張云或表嫌明微則不從十二卦謂此類也或以臨二之上大過頤在消卦中依息卦成象張云巽伏震

初是於是生

張氏曰大過積坎頤積離陰道重故爲夬遘之台以日月消息言之二十九日消坤會壬三日而生震坎離台乾坤成息體也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮大過頤合乾坤成消體也

小過注晉四之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也晉四即觀上也若從臨來則當升二之四

中孚注訟四之初此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來訟四即遯四也若從大壯來則當需三之上

張氏曰二卦兼有消息不旁通否泰反類乾坤所交泰消于小過否息於中孚與坎離大過頤同義

謙注乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來之三即乾上也

履注變訟初爲兌也此於成卦之後本其始變之爻言之與下謙變而爲履一義也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾兌成謙震足蹈艮謙三降艮初成爻故履虎尾又彖傳注謙變而爲履又雜卦傳履不處也注乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處剝上反三爲謙故本剝言之張云謙三之坤務爲復上息此與同人大有睽象氏並疑小畜大畜之例由旁通

師上六注同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家張云謙三降二即蜀才所云剝上之二也與同人旁通

同人注旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨又彖傳注師坤爲類乾爲族以乾照坤故曰類族辨物張云師二之坤初爲復上息

比注師二上之五得位與大有旁通

大有注與比旁通又彖傳注大有亨比比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨又繫辭注乾五動之坤張云比五至坤初爲復上息

張氏曰六卦體乾坤坎離蓋剝復之消息由是而乾坤合于坎離也復注剛從艮入坤又云陽不從上來反初又云三復位時離爲目坎爲心謂乾窮剝入坤上九反三爲謙謙息履離坎在三謙三降二爲師師息同人離坎在二師二升五爲比比息大有離坎在五天心正矣復見天地心

謂此也三微成著故坎三息而元黃成

屯注坎二之初坎二即觀上也剛柔交震張云與鼎旁通

鼎注大壯上之初與屯旁通又彖注五得上中應乾五剛謂應屯五與睽五同義此旁通相應例張云離二之初離二即遯二也陽生不取陰卦故變從大壯

鼎乾通屯坤

張氏曰二卦坎離後將出震之消息也故以坎離生震巽

豫注復初之四與小畜旁通張云復初乾元也陰疑乾元履陽而生夬之生遘亦乾元入坤爲之又云實夬三之坤四此說誤剝復夬遘無生卦陰陽微不能變化也

小畜注需上變爲巽也與豫旁通豫四之坤初爲復惠以爲復兩象易小陽潛所畜者小故曰小畜又四爻注豫變成小畜又雜卦傳小畜寡也注乾四之坤初成震一陽在下故寡也張云豫

四之坤初爲復上息至五成需由需乃成小畜豫象傳注豫變通小畜變初至需離爲日坎爲月此豫由需成小畜之明證也又遘初六注夬時三動離爲見三夬之四在夬動而體坎張氏以爲夬四動成需則合此注需上變爲小畜可見小畜實夬四之上必言豫四之坤初爲復者明小畜之變由於豫而豫亦夬遘之消息也張氏不得其旨而誤據遘初六注以爲夬三之坤四成豫謬矣

萃注觀上之四張云豫四息五卽觀上之四也觀反臨觀上卽臨初臨初卽復初豫四亦卽復初也豫四息五卽復初息臨與大畜旁通

大畜注大壯初之上萃息大畜至上乃成故舉成卦之爻言而從大壯例特變猶小畜言需上變爲巽也與萃旁通此萃五之復二成臨惠以爲兩象易故不言四之初臨者大也故名大畜又雜卦傳大畜時也注大畜句五之復二成臨由萃五也時含坤二故時也張云萃五之復二成臨上息

蹇注觀上反三又五爻注睽兌爲朋張云萃四反三萃四卽觀上也與

睽旁通惠云升二之五升二卽臨二此因象傳往得中之文而復出猶睽云无妄二之五也張氏則以往得中爲五當使三之復二成睽愚謂依大小畜例當三之坤初爲復五之復二成臨息睽

睽注大壯上之三蹇息睽始于三故言大壯上之三猶履言變訟初爲兌也在繫蓋取无妄二之五无妄二卽遯初也又象傳注五應乾五伏陽謂應蹇五與鼎五同義張云蹇三之復二成臨愚謂依大畜例當蹇三之坤初爲復五之復二成臨上息與

蹇旁通

張氏曰六卦體乾坤坎離大過頤蓋夬遘之消息由是而乾坤台於大過頤也夬決坤就乾坤上當反陰凝陽乃生故乾元索坤動而之四體坎成豫豫息小畜則夬上反四而體離畜復陽凝乾元爲坤游魂之變也大畜畜臨陽睽凝蹇陽與小畜同義乾以比五通大有離故歸魂在離坤以睽五凝蹇坎故歸魂在坎剝

復之卦惟以乾坤通息夬遘必兼爻例者乾施於陰非其消息故假消息卦來也

蒙注艮三之二震剛接柔又二爻注震剛爲夫伏巽爲婦以剛接柔遘巽成于蒙二二者坤乙之位也張云頤初之二艮三頤初皆觀五也與革旁通

革注遯上之初與蒙旁通又象傳注坤革而成乾雜卦傳革去故也注故謂乾陽以消息言故乾革成坤也此以坤之凝元言故坤革成乾張云大過初之二大過初卽大壯五也依蒙例當兌三之二兌三亦大壯五也陰生不取陽卦故變從遯來革乾通蒙坤

張氏曰二卦大過頤後將遘巽之消息也故以大過頤坎離生震巽

蠱注泰初之上與隨旁通又象傳注初變之二賁時至五无妄時

隨注否上之初張云與蠱旁通隨乾通蠱坤

益注否上之初損上益下與損泰初之上損下益上同无妄遯上之初大畜大壯初之上亦此例

張云與恒旁通

恒注與益旁通乾初之坤四終變成益終則成始張云以恒通益恒終變還成益謂恒乾通益坤也益恒體震巽蠱隨體震巽互震巽故蠱變隨恒變益亦從震巽特

變例

張氏曰四卦旁通泰否相變蓋泰否之消息也在小過中孚前

旅注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

豐注三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬嗑上來之三

張氏曰賁自泰來而旅從否噬嗑自否來而豐從泰否泰

相接當在蠱益恒之前

震注臨二之四

巽注遯二之四又五爻注震巽相薄雷風無形當變之震矣震究爲蕃鮮白謂巽白巽究謂躁卦躁卦謂震也又說卦注震雷巽風无形故卦特變

艮注觀五之三

兌注大壯五之三又象傳注伏艮爲友

張氏曰四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆自乾坤來而從爻例者不繫之爻無以成消息也

爻變

繫辭聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻注重言聖人謂文王也動謂六爻矣

此之謂易之道也注乾稱易道

天下之動貞夫一者也注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生

爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也注謂九六變化得正言吉失位言凶也失位爲咎悔變而之正故无咎（噬嗑六五象貞厲无咎得當也注厲危也變而得正故无咎）

知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神

天下何思何慮注既濟定六位得正故何思何慮

說卦神也者妙萬物而爲言者也故水火相逮（乾二坤五相易）雷風不相悖（乾四坤初相易）山澤通氣（乾上坤三相易）然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫辭陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也

天地設位而易行乎其中矣注位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也日月周流終則

復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離己爲日入在宮中其處空虛故稱六虛五甲如次者也（參同契坎離者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常）

上下相易剛柔无常注剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也

唯變所適注適乾爲晝適坤爲夜

其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲內日行一度出陽知生入陰懼死（陽息吉也陰得位則麗陽陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰陽之凶皆陰也）

亦要存亾（句）吉凶則居可知矣注謂知存知亾要終者也居乾吉則存居坤凶則亾

吉凶以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷
若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注中正乾六爻
二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其
中故非中則爻辭不備道有變動故曰爻也以上言爻變之由
既濟注六爻得位各正性命保合太和故利貞矣
革注悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日坎爲孚四動
體離五在坎中故已日乃孚已成既濟乾道變化各正性命
保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡與乾彖同義惠氏說元亨利貞皆言既濟
乾彖傳注已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲
雨流坤之形萬物化成故曰品物流形

屯彖傳注震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤
故滿形謂雷動雨施品物流形也
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉注謂咸初往之
四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來
此就爻之正者也初變之四與上成坎故月往四變之初與
二成離故日來者也既濟體兩坎兩離故明生焉以上五條言成既濟
家人上九注謂三已變與上易位成坎坎爲孚乾爲威如三動
坤爲身上之三成既濟定故反身之謂巽以行權家人義巽九三在巽下體乾三
又乾陽入伏巽初象故可與權
漸彖注謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦
上來反三故進以正可以正邦又上九注謂三變受成既濟
與家人象同義三已得位又變受上權也孔子曰可與適道
未可與權宜无怪焉成家人然後受權變統乎家人九三也張氏說遯鼎亦此例○以上言權變
鼎上九注謂三動悔成未濟
歸妹初九注初九應變成坎以上言應變
說卦震爲雷其究爲健爲蕃鮮震巽雷風无形故卦特變耳
巽爲風其究爲躁卦變全五成噬嗑動上成震故其究爲躁卦
明震內體爲專外體爲躁巽變震恆變益蠱變隨損變小畜及大壯上變巽豐上動成家人俱此例○以上言特變

爻變表互體附

䷀乾　二變　四變　上變　成既濟
䷁坤　三發成泰　泰反成否　坤否成惠成也息體也觀既濟

䷂屯　三動反正成既濟
䷃蒙　體師　體頤　二五變之正成觀○初發二二五變成益
䷄需　二變成既濟　體噬嗑半震張上爻別取終乾
䷅訟　初二四之正三動體噬嗑半震　上變應三成既濟
䷆師　體復　二變之五爲比○五變有頤象謂體
䷇比　體剝　初動成屯　三變成既濟
䷈小畜　體夬　上震成需　二變成既濟
䷉履　二四變　三上易位成既濟　○三上已變體成夬也
䷊泰　體復　二五易位成既濟　體噬嗑半震
䷋否　體剝　體遯　上反初成益

同人　體姤　四變體訟(半乾)　上變(成既濟張爻辭上不變則成家)
人
大有　體夬　二變體鼎(成睽)　五發乎二　四變得正(成家)
謙　體師　五之正成蹇(張三升五成比惠初正成屯)
豫　體師(半坤)　體比　體剝　四利復初(成復)　三變得
正(成明夷)　○變通小畜至五成需(特變)
隨　體大過　體觀　三之正四變應初(成既濟)
蠱　體大畜(半乾)　體大過　二動之五(謂之五成漸)　初上易
位(成既濟張上不變成家人)　○初變至二賁至五无妄(特變)
臨　體復　三動成泰天地交通(二升五成既濟)
觀　上之三(成蹇)

噬嗑　上之三成豐　五變得正(成革張四五易位成既濟)
賁　五上動體(成也)既濟
剝　五動得正成觀○三復位(成艮)○上變(成坤或云成蹇)
復　陽息臨成乾(謂泰)○三復位體師　五變(成既濟)
无妄　體頤　體益　四變成益　上動成屯(惠三上易位成既濟)
大畜　體頤　二變體師(半坤)　二五易位成家人體噬嗑
頤　體剝　三之正五上易位(成既濟)
(半震)　上變(成既濟)
大過　體姤　體夬(雜卦注)　二變應五(成咸惠初四易位成既濟)
坎　體師(半乾)　體屯　二動應五(成比張爻二不變至上仍取二變)
離　通坎坎體師(半坤)體頤體屯　五動得正尊麗陽(成同)

(人惠成既濟張變坎)
咸　初四易位成既濟
恆　初二已正四五復位成既濟定○終變成益(特變)
遯　三消成坤(謂否)與上易位四動之初(成既濟張云三權變)
大壯　體夬　四五易位(成需)　二變得正(成既濟)○上變之
巽(特變)
晉　初動體屯(成噬嗑)　四之五三之上(成既濟)　三上易位
則成小過○上動體師(半坤)
明夷　體師　五變(成既濟)
家人　三動上之三成既濟(三權變受上成)
睽　體噬嗑(半震)　四動體復　二五易位三上易位(成既)

濟○五變體同人
蹇　初變得位(成既濟)
解　四來之初成屯體復　二往之五　三復陽出(成既)
濟○三伏陽出體大過
損　二之五成益體觀　三變成家人　上動應三成
既濟
益　體復　體觀　三上易位成既濟○三動體渙
體噬嗑(半震)
夬　二動(成革)○陽息(成乾)○二動成離四變成坎成既濟
定
遘　初四易位(成小畜)　上動(成需)

萃　體大過　體觀　三四之正(成蹇)　初動(成既濟)

升　體復　體臨　二之五(成蹇惠初變成既濟)

困　二三變　初四易位(成既濟)

井　初二變成既濟體噬嗑(半震)

革　體同人　體大過　四動成既濟

鼎　體大有　體大過　體遯　初四易位體(成也)大畜

體頤　三動(體)噬嗑(半震)○初之四二五動(成家人張云三)

(權變受上則成既濟)○三動變應上成未濟(應變)

震　四變應初體(成也)復○五出之正體(成也)隨　四變承

五(成屯)　三動得正(成既濟)

艮　體頤　五動成漸　初變得正(成家人)

易例輯略　〈爻變表互體附〉　卆

漸　初變得正(成家人)　體噬嗑(半震)　三動體復　三變

受上(成既濟三權變)

歸妹　體需(半乾)　三動體大過　三四正(成泰)　二之五成

既濟○初動應四(應變)

豐　體大過　體大壯(半乾)○五動則四變(成既濟)　體噬嗑

(半震)○四之正成明夷　五發得正(成既濟)○五動體

遘○上變成家人(特變)

旅　五變成遯　三動體剝(成否應變張云爻故三動則三不變)

巽　二正應五(成漸)　初之正(成家人)○初變至三益至五

噬嗑終變成震(特變)

兌　體大過　二四變體(成也)屯體比體剝　三之正(成既)

濟

渙　體遯(半乾)　之卦否體觀○二變應五成觀　初

動　三變(與上易位)成既濟體噬嗑(半震)○初動體大壯

(半乾)

節　二動(成屯)　體剝　三出復位成既濟定

中孚　體遯(半乾)　二已化邦三利出涉坎(成家人)　體渙(張云上當)

(反三則成既濟)

小過　體大過　五失正故利貞(成咸)○四折之初(成明夷)　五

動(成既濟)○五動三體遘

既濟　六爻得正

未濟　體既濟　初正　二動　四五正　上之三(成既濟)

易例輯略　〈爻變表互體附兩象易　半象〉　李

四變體師體頤

兩象易

繫辭蓋取諸大壯虞注无妄兩象易也

蓋取諸大過虞注中孚上下象易也

蓋取諸夬虞注履上下象易也大壯大過夬此三蓋取直兩象

上下相易故俱言易之

半象

需注大壯四之五又九二注大壯震四之五震象半見故小有

言

訟初六注初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言

小畜注需上變爲巽上變爲陽坎象半見故密雲不雨

歸妹六三注初之五體需象此取乾半象蠱體大畜豐體大壯渙中孚體遯同人變體訟同

豫注三之上體師象此取坤半象坎體師晉大畜變體師同

噬嗑六五注二體噬嗑此取震半象需訟泰大畜益井鼎漸豐渙變體噬嗑同

元

乾元亨利貞子夏傳元始亨通利和貞正也惠氏曰乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正乾道變化各正性命保合太和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也

坤元亨利牝馬之貞虞注乾流坤形坤凝乾元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞

屯元亨利貞虞注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞

貞

隨元亨利貞无咎虞注否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎

臨元亨利貞虞注陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾謂三故元亨利貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往虞注遯上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞匪正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

革已日乃孚元亨利貞悔亡虞注遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故已日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣此上卦具四德者七

比吉原筮元永貞虞注師二上之五得位與大有旁通

大有元亨虞注與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也

蠱元亨虞注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

損有孚元亨无咎虞注泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎

升元亨虞注臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

鼎元吉亨虞注大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也以上卦辭言元者六

坤六五黃裳元吉張氏曰凝乾元故元吉

訟九五訟元吉張氏曰正位故元吉

履上九其旋元吉虞注三上易位故其旋元吉

泰六五以祉元吉虞注祉福也謂五變得位正中故以祉元吉也

復初九元吉張氏曰乾元正故元吉

大畜六四元吉虞注得位承五故元吉

離六二黃離元吉惠氏曰五動應二故元吉

睽九四遇元夫虞注震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也

損六五元吉虞注謂二五已變成益三上易位成既濟故元吉也

益初九元吉虞注體復初得正故元吉

九五元吉虞注三上易位已成既濟故元吉
萃九五元永貞虞注得位居中四變之正則五體皆正故元永
貞
井上六有孚元吉虞注有孚謂五坎坎爲孚故元吉又象傳元
吉在上大成也注謂初二巳變成既濟定故大成也
渙六四元吉虞注謂得位順五故元吉也以上爻辭言元者十四
時
繫辭兩儀生四象注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤
成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備
故彖獨稱天地之大義也
通變之謂事注事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也

變通配四時注變通趨時謂十二月消息相變通而周於四時
變通者趣時者也注變通配四時故趣時者也
歸妹九四歸妹愆期遲歸有時注坎月離日爲期三變日月不
見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋
坎冬離夏四時體正又彖注震東兌西離南坎北此象最備
四時正卦故天地之大義也
大有彖應乎天而時行注謂五以日應乾而行乎天也時謂四
時也大有亨比比初動成震謂春至二兌爲秋至三離爲夏
坎爲冬
豫彖四時不忒注豫變通小畜動初時震爲春至四兌爲秋至
五坎爲冬離爲夏四時位正通變之謂事蓋此之類

隨彖天下隨時注乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離
夏四時位正時行則行
觀彖四時不忒注臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象
正
賁彖察時變注泰震春兌秋賁坎冬離夏
恆彖四時變化而能久成注春夏爲變秋冬爲化變至二離夏
至三二字行兌秋至四三當作震春至五坎冬成謂乾坤成物也
損彖二簋應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春
也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲
應○損剛益柔有時注謂冬夏也二五巳易成益坤爲柔謂
損益上之三成既濟坎冬離夏○與時偕行注謂泰初之上

損二之五益上之三變通趣時故與時偕行
益彖與時偕行注上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同
義
升彖柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛
震兌爲春秋二升五坎離爲冬夏四時象正
革彖天地革而四時成注謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌
秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾
豐彖天地盈虛與時消息注五息成乾爲盈四消入坤爲虛故
天地盈虛也豐之既濟四時象具
節彖天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離
爲夏

乾文言後天而奉天時注乾三至坤初成震震爲後也震春初息
兌秋二息坎冬離夏成既濟定四時象具
艮彖時止則止時行則行動靜不失其時注時止謂上陽窮止
故止時行謂三體處震爲行也動謂三靜謂上艮止則止震
行則行故不失時遯蹇損益注艮爲時无妄注艮爲對時蒙彖以亨行時中亦以艮二之三故也
爻位
九五　乾五注大人謂若庖犧　繫辭古之聰明睿知神武而
不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤言比五動之坤成大有也
離彖注陽氣稱大人則乾五大人也離通坎坎五卽乾五也　蹇注
大人謂五萃困巽及革五注同　升注謂二當之五爲大人
乾文言注聖人則庖犧合德乾五　觀彖注聖人謂乾臨二反五
咸彖注聖人爲乾否五
比彖注先王謂五　渙彖注否乾爲先王否五也噬嗑彖補注同　觀彖
補注先王謂乾五也
坎彖注君子謂乾五在乾稱大人在坎稱君子　同人象注君
子謂五萃象注同　需象注君子謂乾五也履否同人夬象注同　未濟象注
君子否乾否五也五注別取五正　晉象注君子謂觀乾觀五也　井象
注君子泰乾初之五　兌象注君子大壯乾三之五　剝上注夬
乾爲君子上變之坤剝上就夬五也　觀五注陽爲君子在臨二失位之
五得道處中上注別取之三得正初補注別取臨初伏陽　坤文言注君子謂五
坤息體觀五正陽位　繫辭注君子謂文王象謂乾二之坤
成坎月離日言師二上之坤五爲比也　大有象補注君子謂二之五

大壯象補注君子謂四之五三注別取三陽　睽象補注君子謂五
伏陽出
初九　頤彖注乾爲聖人體復初乾元
復象注先王謂乾初　无妄象注先王謂乾初也　豫象補注先
王謂復初也
乾文言注君子謂初乾稱君子　小畜象注君子謂乾初也益中孚象
注屯頤象補注同屯三注別取三正　蠱象注君子謂泰乾初也損象注同　革象注
君子遯乾上之初　隨象補注君子謂否乾上之初　坤象注君
子謂乾動在坤下陽初出震　大過象注君子謂乾初陽伏巽中
體復一爻
九三　恆彖注聖人謂乾三也鼎彖注同
繫辭注文王居三又云盛德乾三也　謙注君子謂三乾頤明夷升鼎艮豐旅小過象
注家人既濟象補注同　大畜象注君子謂乾三也　訟象注君子謂乾
三遯三也　節象注君子謂泰乾三也　歸妹象注君子謂乾泰三
也　咸象注君子謂否乾上之三　漸象注君子謂否乾四之三
蹇象注君子謂觀乾上之三　遯象注君子謂乾三消入坤乾上反三
也四注別取四之初　解象注君子謂三伏陽困象注同解五注別取二五正
九二　乾文言注君子謂二蒙師臨象注同　震象注君子謂臨二
賁象注君子謂乾泰二也　巽象注君子謂遯乾二也　坤文言
注君子謂陽息在二
上九　剝象補注上九非君位故曰上
六五　泰彖注后君也臨升乾位坤女主故稱后

2017337
S
Z121·5
15
21181000428786

初六　遘象注繼體之君遘陰在下故稱后　復象注遘隱伏下故后不省方

筮

繫辭歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛當作卦注奇所掛一策謂前于左手中取其一掛右手小指間者扐所揲餘策不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏者也五歲再閏故再扐而後掛當作卦謂已一扐句復分掛句如初揲之歸奇于初扐句并掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐當作掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛當作卦之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛當作卦此參伍以變謂以三爲五而成一變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛當作卦也

占

繫辭君子所居而安者易之象也注君子謂文王象謂乾二惠二作五張云師二之坤成坎月離日比坎大有離日月爲象君子黃中通理正位居體惠云比艮爲居坤爲安故居而安者易之象也

所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也謂乾五之坤成比五動之乾成大有則觀其變坤五動由乾五之坤此玩占例

君子居則觀其象而玩其辭注乾五動張云比五之坤初爲復上息成大有以離之目觀天之象兌互體兌口玩習所占之辭動則觀其變而玩其占注觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占

是以自天右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日月比坤坎大有乾離之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也